

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

Noise Book

TIGHT BINDING BOOK

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224124

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۵۹۲۵ ۵۳. ۵

Accession No. ۲۶

Author انزلی

Title ۱۹۵۶ - ۱۹۵۸ انزلی

This book should be returned on or before the date last marked below.

کلمہ
checked 1969
امانتہ

U
24/8

ہماری دعوت
حَاشَا لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
اسی گھر پر اسلام کی بنیاد تھی اور ہمارا ایمان ہو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ
لیکن یہ صرت ایک بول ہی نہیں ہو بلکہ ایک شہادت ایک شہدائے اکبر اور ایک ہم فیصلہ جو دوسرے
اسات کا عین کلمہ صحت اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے شریعہ میں اس کی پیروی
اور حضرت کو مسلم کی لای پروغایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جیٹس گئے اور مر گئے
جو آگ میں گھر ہمارا لایچکے ہیں ان کا فرض تھا کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی بات
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر بیٹا اور مرنا چاہتے ہیں۔
تَوَافُقُ الْقَدَرِ وَالْإِصْرِ أَنْتَ رَجُلِي اللَّهُ يَا أَلَا حُفَاة
مُحَمَّدٌ مَسْلُومٌ وَأَنَا مُغْتَرِبٌ بِالْمُضَلِّينَ
"أَوَارَةُ الْفَرَقَانِ"

جَعَزَتْ

عَلَيْقُ الرَّحْمَنِ سُبْحَانِي

مَيْتُ نُونِ

مَحْمُودٌ نَظَرُ نَعْمَانِي

کتاب خانہ لفظستان کی مطبوعات

نماز کی حقیقت :- از افادات مولانا نعمانی۔ ہر تلمیذ یا مفسر مسلمان کو بہارِ مخلصانہ منور ہو کہ نماز کے تمام احوال کی درجہ حقیقت سے واقف ہونے کے لیے اور سب نمازیں روحانیت اور قربانیت پیدا کرنے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور فرمائیں تاکہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کی طرح بھی عقل و جذبات اور دل و باطن کو یکساں متاثر کرنا جو قیمت ۱/۱۰۰ آپ جج کیسے کریں؟ (از مولانا نعمانی و مولانا علی میاں ندوی) جج و زیارت کے متعلق اردو زبان

کلمہ طیبہ کی حقیقت :- ... از افادات مولانا نعمانی اس میں اسلام کے کلمہ دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح پوری تھیں کے ساتھ ایسے موثر انداز میں کی گئی ہے کہ سطر سطر ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہو۔ اور داغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ قیمت ۱/۱۰۰۔۔۔۔۔ بکارات و مضامین :- ... از افادات مولانا نعمانی

اس رسالہ کی خصوصیت یہ کہ روزہ دار اور رمضان اور تراویح وغیرہ کے فضائل کی احادیث کی تشریح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر اس میں اس طرح کی گئی ہے کہ دل اور باطن دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ اور عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے قیمت ۱/۱۰۰

اسلام کیا ہو؟ (تالیف مولانا نعمانی)

دنیا و دین کا فی ترمیم اضافہ کیا گیا ہے ہر جگہ ہیں لیکن یہ کتاب رجوعِ مولانا نعمانی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی گویا مشترک تالیف ہے، اپنی اس خصوصیت میں اس بھی بے نظیر ہے کہ اس کے مطالعہ سے جج کا صحیح اور نونہ طریقہ بھی تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے اور دل میں شوق و

اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوئی خاص مقبولیت و تاثیر عطا فرمائی ہو۔ پچھلے چند سالوں میں تقریباً تین ہزار آدمی اس ادنیٰ گہرائی میں شامل ہو چکے ہیں۔

حال ہی میں ہندی اڈیشن بھی تیار ہو گیا ہے

اور ذوق و شوق کی وہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے جو دراصل جج کی روح اور حیاں ہیں۔ کاغذ عمدہ جلد قیمت ۱/۱۰۰۔۔۔۔۔ آسان جج :- از افادات مولانا نعمانی۔ یہ آسان زبان میں جج کیسے کریں؟ کا خلاصہ ہے۔ ایسے کم تعلیم والے حضرات جو صرف آسان اور عمومی اور دردی بردار کے ہیں وہ

اسلام کے مطلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بلکہ کل مسلمان اور اللہ کا دلی سننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل انشاء اللہ کافی ہو۔

زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پرتاثر ہے، کتاب طاعت اعلیٰ اور معیاری قسم اول کاغذ ۲۸ پونڈ چمک جلد قیمت ڈھائی روپے (۱/۱۰۰) قسم دوم کاغذ ۲۲ پونڈ چمک غیر جلد قیمت پونے دو روپے (۱/۱۲۰) ہندی اڈیشن کاغذ اعلیٰ جلد قیمت تین روپے ۲/۱۰۰۔۔۔۔۔

انفیس نسواں از محترمہ سید بیگم صفحہ حسین سلطان خواجہ صاحب کرم علیہ السلام میں دین کی طرف سے دیے ہوئے فکر اور آخرت کی طرف سے جو عقلیت تیزی سے بڑھ رہی ہو اس کے علاج اور انسداد کیلئے بہادر ایک محترم بہن نے یہ رسالہ لکھا جو شریعت میں لانا

ایکے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکے ہیں طاعت سیمار کی قیمت ۱/۱۰۰۔۔۔۔۔ لفظیات حضرت مولانا محمد الیاس مرتبہ مولانا نعمانی مولانا رحیم اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن جو شخص ان کو اور ان کی دنیا و آخرت کی حقیقت اور اس کی گہرائی کو سمجھتا ہے اس کو ان لفظیات کا مطالعہ بار بار کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ قیمت ۱/۱۰۰۔۔۔۔۔ قلوبا نیت بخیر کرنے کا سیدھا راستہ۔۔۔۔۔ قیمت ۱/۱۰۰۔۔۔۔۔ شاہ اسماعیل شہید اور معاندین کے الزامات علمی حیثیت سے بھی قابل دید ہے۔۔۔۔۔ قیمت ۱/۱۰۰۔۔۔۔۔

نعمانی کے قلم سے جس لفظ ہے۔۔۔۔۔ قیمت ۱/۱۰۰۔۔۔۔۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی :- (از مولانا عبد اللہ شہرمدی مرحوم) حضرت شاہ صاحب کی مقام کی معرفت اور ان کی کتابوں کے کچھ کے لیے پیرا لکھ کر کی حقیقت دکھائی ہو۔۔۔۔۔ قیمت ۱/۱۰۰۔۔۔۔۔ حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت :- مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے یہ مولانا مرحوم کی قابل دید و سوانح حیات ہے جس میں دینی دعوت کی تاریخ اور اس کے بنیادی اصولوں کو بھی تفصیل سے لکھا گیا ہے قیمت ۱/۱۰۰۔۔۔۔۔ تعلیم کا بڑا بڑا بند کی طرف مولوی محمد رضا صاحب ارباب کی نگین تکفیری الزامات کا جواب ۱/۱۰۰۔۔۔۔۔

غیر ملک سے
سالانہ چندہ .....
اعزازی خریداروں سے
سالانہ چندہ

لکھنؤ

(فی کاپی آٹھ آنے میں)

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) سے
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) سے
ششماہی سے

جلد ۲۶	محرم الحرام ۱۳۷۸ھ مطابق اگست ۱۹۵۸ء	صفحہ
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	بگاہِ آدیس	عتیق الرحمن سنہلی
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی
۳	مسلمانانِ ہند کا مسئلہ	مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی
۴	اقامتِ دین کا جذبہ رکھنے والوں کے لئے ایک لمحہ فکر یہ!	صوفی نذیر احمد صاحب کاشمیری
۵	دین کی جدید تعبیر و تشریح	ڈاکٹر احمد حسین صاحب کمال بھوپالی
۶	دین میں حکمتِ علمی کا مقام	عتیق الرحمن سنہلی
۷	جادو حسیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے
۸	تعارف و تبصرہ	ع، س

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہِ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا سالہ البصیغہ وی، بی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک پہنچ جانے چاہئے۔
اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔
پاکستان کے خریدار:- ادوئی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔
خارجہ اشاعت:- رسالہ ہر مہینے کی ۱۰ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر وہ تاریخ تک کسی صاحبِ ذمے نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔
خط و کتابت بکاپتہ:- دفتر لکھنؤ، کپری روڈ، لکھنؤ۔
(ادوئی) محمد منظور نعمانی ہندوستان پبلشر نے تو بیرونی لکھنؤ میں بھیجوا کر دفتر الفرقان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

افتتاح جلد بست و ششم ۲۶

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي بَعَزَتْهُ وَجَلَّالَهُ قَتَمُ الصَّالِحَاتِ
 شکر اس خدائے لایزال کا جس کی چشم کرم کے ادنیٰ التفات نے اپنے اس
 نام لیوا کی ایک چوتھائی صدی کی عمر اس طرح طے کرادی جس کا دین کی غربت کے
 اس دور میں ایک سال کے لئے بھی اطمینان نہیں کیا جاسکتا۔ اور اُسے توفیق بخشی
 کہ اپنے مقصد کی خدمت کا عزم لے کر پچیسویں سال میں قدم رکھے۔
 دعا ہے کہ اس مہربان آقا کا گوشہ چشم اسی طرح ملتفت رہے۔ اور
افتتاح اپنی دانست میں تفریقِ حق و باطل کی جو حقیر کاوش کر رہا ہے
 اُسے قوت بخشے۔ اور اگر اس کاوش میں اس سے کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح
 فرمادے۔ وصلاً و تحفیہ اَکْلا بِاللّٰهِ

سال گزشتہ اسی صفحہ میں اس ارادہ کا اظہار کیا گیا تھا کہ الفرقان کے پچیسویں
 سال کی ابتداء ایک خاص نمبر سے ہوگی مگر ابھی اللہ کو منظور نہیں تھا چنانچہ اسکی
 تیاریوں کے لئے کما حقہ وقت نہیں مل سکا۔ بہر حال ایک خاص نمبر کا ارادہ
 اپنی جگہ پر ہے اور انشاء اللہ وہ اس سال کے کسی حصہ میں حاضر خدمت ہوگا۔

نگاہِ اولیں

زمانے کے اثرات بھی کیا ہوتے ہیں کہ دو اور دو چار کی طرح کھلی ہوئی صداقتیں بھی اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کے لئے ناقابلِ فہم بلکہ قابلِ اعتراض ہو جاتی ہیں! اس قدر واضح اور حقیقت پسندانہ بات ہو کہ جب تک سوسائٹی میں اخلاقی احساس، ذمہ داری کا پاس اور فرائض کا شعور قوی نہ ہو، اجتماعی خوشحالی کے بڑے سے بڑے انقلاب، انجینئرمنٹ، عظیم سے عظیم ترقیاتی اسکیمیں اور بہتر سے بہتر قانونی تدبیریں اپنے خاطر خواہ نتائج تک نہیں پہنچا سکتیں، جو کچھ کام ہو گا وہ اصل کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہو گا، اور اس سے بہت زیادہ مصارف میں ہو گا جتنے مصارف میں ایک زندہ اخلاقی احساس اور فرائض کے قوی تر شعور کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ اس بات کو دوسرے انداز میں یوں کہہ لیجیے کہ انسان کے اجتماعی مسائل کی کلیدیہ ہے کہ اسے صحیح معنی میں انسان بنایا جائے۔ اسکی اخلاقی حس اس حد تک بیدار کی جائے کہ وہ اپنے اپنا جنس کے حقوق پہچانے اور اپنے حقوق میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں فرائض کا ایسا شعور پیدا کیا جائے کہ کوئی بڑے سے بڑا لالچ اور اونچے سے اونچا ذاتی فائدہ اسے فرض سے انحراف اور اجتماعی مفاد سے دوگردانی پر آمادہ نہ کر سکے۔ کتنی صاف اور سیدھی اور دو اور دو چار کی طرح کھلی ہوئی بات ہو، مگر ذرا حیرت نہ کیجیے کہ بعض اچھے اچھے اربابِ فہم کے نزدیک یہ حجت پسندی اور عوامی مسائل سے دوگردانی ہو۔ اسلئے کہ اس میں زور ہو اخلاق اور انسانیت پر، درحالیکہ آج انسان کو ضرورت ہو رہی اور کپڑے کی، مکان کی، اور سستی دوا اور تعلیم کی!

جنتا کا غم کھانے والے بزرگ! یہ کون کتنا ہو کہ تم ندھی اور صنعتی منصوبے نہ بناؤ، ترقیاتی

وہ فرض شناس اور بے غرض نہیں ہیں، اور عوام جن کی مہولت اور راحت کے لیے یہ اسکیم چلائی گئی ہے ان میں باہمی حقوق شناسی اور انسانیت کے بنیادی تقاضوں کا احساس (یادقت کی زبان میں کہہ لیجئے کہ اجتماعی شعور) نہیں ہے۔

جب معمولی منافع اور محض ضروریات کے معاملہ میں ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہو تو ذرا قیاس کیجئے ان بڑے بڑے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں جہاں قدم قدم پر لاکھوں کے دارے نیاز ہے ہو سکتے ہیں جہاں پشتوں کے لیے انتظامات کیے جاسکتے ہیں، جہاں رشوت خوری اور قربانوازی کے تحت کھیس کی کھیس کھپائی جاسکتی ہیں۔ جہاں ان منصوبوں اور اسکیموں کے نتائج کو عوام تک پہنچانے والے بڑے اور چھوٹے کارکن متقبل طور سے ناجائز روپیہ کما سکتے ہیں اور پھر جہاں ملک کے افراد ان نتائج کو حاصل کرنے میں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر وسیع تر منافع کی امید رکھ سکتے ہیں۔

ہمیں حیرت و کھیر وقت کے دانش مندوں اور عوام کے غمخواروں کو یہ بات کیوں کہ بے وقت کی رائی نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ لوگوں میں اخلاقی اور انسانی حس اور احساس فرض کو بیدار کرنا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعات اور نتائج کی منطق میں بڑی طاقت ہو۔ لیکن اگر منطق بھی عوامی مسائل میں سرکھپانے والوں کو اس بنیادی مسئلہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی، اور وہ مصر ہیں کہ وہ اس شاہ کلید (پہلے مسئلہ) سے بے نیاز رہ کر ہی عوام کے مسائل اور مصائب کا حل نکالیں گے تو اسے ملک کے عوام کی قیمتی کے سوا کیا کہیئے؟

صفحہ ۸ کا حاشیہ ۱۷: جن اتفاق کیئے کہ ریاستی کونسل کے موجودہ اجلاس میں ۱۱ اراکت کو ریاستی وزیر غذائے اور ۱۲ اراکت کو متعدد ممبران کونسل نے اس بات کی بہت کھلے الفاظ میں شکایت کی ہو کہ غلہ کی دکانوں کا الاٹمنٹ نامناسب آدمیوں کو ہوا ہو۔ اور اس کی وجہ سے کافی برعوضانیاں ہو رہی ہیں۔

ملاحظہ ہو قومی آواز کھنڈ ۱۲ اور ۱۳ اراکت ۸۷ھ۔

قرآنی دعوت

(مُسَلَّس)

سماحت و سخاوت :-

جن اخلاقی نیکیوں پر قرآن مجید میں خاص طور سے زور دیا گیا ہے ان میں سے ایک سماحت و سخاوت بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کو جو دولت و قوت اور نفع اس دنیا میں دی ہے وہ اس سے صرف خود ہی فائدہ نہ اٹھائے بلکہ اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی اس کو خرچ کرے اور اس سے ان کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا دائرہ ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہے اور بندگان خدا کی خدمت و اعانت کی تمام صورتیں اس عنوان کے تحت آجاتی ہیں۔ دوسرے ضرورت مندوں پر اپنی دولت خرچ کرنا، اپنے علم و فن اور اپنی قابلیت سے کئی کوئی خدمت کرنا، خود تکلیف اٹھانے کے کام کو دینا اور جس مدد کے وہ محتاج ہوں اپنے وسائل سے ان کی مدد کر دینا یہ سب کلیں سماحت و سخاوت ہی کی شاخیں ہیں اور قرآن مجید نے ان کو بنیادی نیکی قرار دے کر مختلف عنوانوں سے اس کی ترغیب دی ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے ہی کچھ میں (جس کو قرآن مجید کا تہمیدی حصہ کہنا صحیح ہو) قرآنی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر ظاہر باب ہونے والے گروہ کے جو بنیادی اوصاف ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

وَمَا دَرَّ قَتَاہُمْ یُنْفِقُونَ ہ البقرہ اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں

دہاڑی دہاڑی میں دوسرے بندوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ مال و دولت کے علاوہ جو خداداد قوت و طاقت، قابلیت اور محنت وغیرہ

اللہ کے بندوں کی نفع رسانی کے لئے خرچ کی جائے وہ سب بھی اس میں داخل ہے پھر اسی سورہ بقرہ کے آخری حصہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذُرُواكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ
يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ
وَلَا شَفَاعَةٌ ۝ (بقرہ - ۳۴ع)

اے ایمان والو! تم نے جو کچھ تم کو دیا جو
اُس میں سے (ہماری راہ میں دوسروں کو
بھی خرچ کرو، قبل اس کے کہ (قیامت)
وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت

ہوگی، نہ کسی یا دہی باری نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔

اور تین رکوع کے بعد اسی سورہ بقرہ میں راہ خدا میں اپنی دولت و طاقت وغیرہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اُس کی ناصحت اور اُس کے اجر و ثواب کے بارے میں فرمایا گیا ہے

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَقْصِمُكُمْ
وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
اللَّهِ ۝ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَوُتَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ۝ (بقرہ ۲۷)

اور جو اچھی چیز تم (اللہ کے بندوں پر)
خرچ کر دے اُس کا نفع اور ثواب تم ہی
پہنچے گا اور تمہارا خرچ کرنا لوہہ اللہ ہی
ہونا چاہیے۔ اور جو بھی چیز بھی تم ماہ
خدا میں صرف کر دے تم کو اُس کا پورا پورا صلہ ملے گا اور تمہاری کوئی حق تلفی نہ ہوگی۔

ایک دو آیتوں کے بعد پھر ارشاد ہوا ہے

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (بقرہ ۲۷ع)

جو بندے خرچ کرتے ہیں (اللہ کی راہ
میں دوسروں پر) اپنا سرمایہ رات میں اور
دن میں خفیہ اور علانیہ پس ان کے واسطے
ان کے رب کے ہاں (جنت میں) ان کا
اجر ہے (جو اُس کریم رب کی شان کے لائق ہے) اور (ان کا حال یہ ہو گا کہ) نہ انھیں
کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

راہ خدا میں اللہ کے دوسرے بندوں پر اپنی چیزیں صرف کرنے کی ترغیب کے سلسلہ میں
ایک بات قرآن مجید نے یہ بھی کہی ہے کہ اس راہ میں خرچ کرنے والا جتنا خرچ کرے گا اللہ کی

طرن سے اس کا سیکڑوں گنا اس کو دیا جائے گا، اس لئے اس راہ میں خرچ کرنا گوارا کیا گیا۔ مثلاً
نفع بخش تجارت اور ایک ایسی کھیتی جو جس سے ایک ایک دانہ کے عوض سیکڑوں ہزاروں ملنے
کا شہکار کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَسْبَغَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (بقرہ - ۲۶۱)

جو لوگ ماہِ خدا میں اپنا مالی خرچ کرتے
ہیں اُن (کے اس مال) کی مثال اُس
دانہ کی سی ہو جس سے سات بالیں گیں
اُن میں سے ہر بال میں سو دانے ہوں
اور اللہ جس کے لئے چاہے (اس سے)
اور زیادہ بھی (بڑھاتا ہو) اور اللہ بڑی
وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

ماہِ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب کے لئے ایک نہایت مؤثر انداز قرآن مجید میں بھی یہاں
کیا گیا ہے کہ اس میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ
مزل میں ارشاد ہوا ہے۔

وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
وَمَنْ قَرَضَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبُذِيعَ لَهُ
مِائَتُ أَلْفٍ ضِعْفًا ۚ وَاللَّهُ
كَثِيرٌ ذَا فَضْلٍ ۝ (بقرہ - ۲۶۲)

اور اللہ کو اچھا قرض دو (یعنی چیز
بھی لکھی ہو اور نیت بھی اچھی ہو)

اور اس سے بھی زیادہ دلکش انداز میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے
مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرًا ۚ (بقرہ - ۲۶۳)

کون وہ بندہ ہے جو اللہ کو اچھا قرض
دے، پھر اللہ (اُس کے بدلہ میں) اُس کو
بہت گنا بڑھا کر دے۔

اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا گیا ہے
مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفْ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ۝ (حدید - ۲۶)

کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کو قرض حسن
دے، پھر اللہ اُس کو اُس کے واسطے
بڑھائے اور اُس کے واسطے کریمانہ اجر ہے۔

اور سورہ تغابن میں ارشاد ہوا ہے۔

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ
يُشْكِرُ الْخَالِقِينَ (تغابن ۲۷)

اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو اللہ
اُس کو تمہارے لئے خوب بڑھائے گا،
اور تمہیں بخش دیگا، اور اللہ بڑا قدر دان

اور صاحب علم ہے۔

اس نیکی کی ترغیب کے لئے یہ ”قرض حسن“ دینے کی تعبیر ظاہر ہے کہ محض بندہ نمازی
ورنہ اللہ تعالیٰ ”مَعْنَى عَنِ الْعَالَمِينَ“ ہے۔ اس کی پاک ذات قرضہ لینے دینے سے اور اس
قسم کے ہر معاملہ اور کاروبار سے دور اور الوداد ہے۔

اس سلسلہ میں قرآن پاک کی ایک ہدایت اور تعلیم یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں اُس کے
بندوں پر اچھی اور سرخوب و محبوب چیز خرچ کی جائے ایسا نہ ہو کہ جب کوئی چیز اپنے لئے، قافل
استعمال، ناکارہ اور بے قیمت ہو جائے تو اُس کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں دیدیا جائے۔ سورہ
بققرہ کےواخر میں جہاں راہِ خد میں خرچ کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے وہیں یہ ہدایت
بھی فرمائی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
طِبْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخِيذٍ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِينَهُ
(بققرہ ۲۷-۳۰)

اے ایمان والو! تم اپنی کمائی میں سے اور
زمین سے ہماری نکالی ہوئی پیداوار میں سے
اچھی عمدہ چیزیں (ہماری راہ میں خرچ
کرو، اور ایسا نہ ہو کہ بالقصد
اور مروجہ سمجھ کے روپی اور خراب چیزیں
اُس میں سے (اس راہ میں) خرچ کرو

اور حال یہ ہے کہ (اگر تمہیں کوئی ایسی روپی چیز دے تو) نہیں ہو تم اس کو لینے والے
الایہ کہ تم اس میں چشم پوشی سے کام لو،

اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

ہرگز تم نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک تم

مِمَّا يَنْفِقُونَ ۝ وَمَا يَنْفِقُونَ إِلَّا بِمَا كَسَبُوا ۝ وَكَسَبُوا بِهٖ عِلْمًا ۝
 (آل عمران - ع ۱۰)

کہ اللہ کو اُس کا خوب علم ہے۔

اس سلسلہ میں ایک خاص ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر جو کچھ خرچ کیا جائے اور ان کی جو بھی خدمت اور مدد کی جائے اس کی غیبت اور اُس کا مقصد میں رضائے الہی ہونا چاہیے۔

سورہ بقرہ کے ۳۴ ویں رکوع کی وہ آیت اور نقل ہو چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے

وَمَا يَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ ۝

اور نہیں خرچ کرتے ہو تم (اے ہل ایمان) اللہ -

مطلب یہ ہو کہ مومنین کی شان یہی ہے کہ اس طرح کے کام وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے واسطے کریں اُس کے سوا اُنکی کوئی غرض نہ ہو۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہو کہ اللہ کا جو پرہیزگار بندہ اپنا مال دُکے دوسرے بندوں پر صرف اُسکی رضا کیلئے خرچ کرتا ہو اور رضائے الہی کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائیگی اور دوزخ کے عذاب سے وہ بالکل محفوظ رہے گا۔ ارشاد ہے:-

وَسَيَجْزِيهِمُ الْاَتَّحٰی ۝ الَّذِیْ یُؤْتِیْ ۝
 مَالَهُ یَتَزَكٰی ۝ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ ۝
 مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰی ۝ اِلَّا ابْتِغَاءَ ۝
 وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰی ۝ وَلَسَوْنَ ۝
 یَرْضٰی ۝ (اللیل)

اُس پر کسی کا احسان ہو جس کا بدلہ دیا جائے ملکہ اپنے بزرگ و بڑے پروردگار کی رضا طلبی کے لئے دیتا ہو۔ اور بلاشبہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا۔

اس سلسلہ میں ایک ہم ہدایت قرآن مجید میں یہ بھی دی گئی ہے کہ اللہ کے لئے جس بندہ کو کچھ دیا جائے یا اسکی کوئی خدمت اور مدد کی جائے تو اُس پر اُس کا احسان ہرگز نہ جتایا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو

اس سے وہ نیکی بالکل اکارت ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہوا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا

صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ (بقرہ ۳)

جنا کر اور اذیت و بیزاریاں نہ کرو۔

یعنی اگر کسی نے کسی بندہ خدا کو کچھ دیا اور اسکی کوئی خدمت اور مدد کی اور پھر بھی اُس پر احسان دھرا، یا طعنہ کے طور پر تذکرہ کر کے اس بیچارہ کا دل دکھایا تو گویا اپنی کی ہوئی نیکی کو بالکل

لیا بیٹ کر دیا۔

ایشیاریہ۔

ساحت اور سخاوت ہی کی ایک اعلیٰ شکل یہ ہے کہ آدمی خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی چیز دوسروں پر صرف کرے اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھے، خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے، خود تکلیف اٹھائے اور دوسروں کو آرام پہنچائے۔ قرآن مجید میں انصار مدینہ کی تعریف میں فرمایا گیا ہے

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ

كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (احقرہ ۱)

ما جوین کو، خود اپنے پر اگرچہ خود ان کو تکلیف اور تنگی ہو۔

اور ایک دوسری آیت میں اللہ کے نیک اور مقبول جنتی بندوں کی تعریف میں فرمایا گیا ہے

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ

مِسْكِينًا وَبَيْنَمَا ذُكِرُوا بِاللَّهِ

وہ کھانا کسی مسکین یا یتیم یا کسی بیچارے قیدی کو

اس وصف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی یہ تعریف و تحسین بلاشبہ دوسرے بندوں کو اس کی بڑی مؤثر دعوت و ترغیب ہے کہ وہ اپنے میں یتیم پیدا کر کے اللہ کے مقبول بندے بنیں۔

مخیل: ساحت اور سخاوت کی ضد یعنی اس نیکی کے مقابلہ کی جڑائی کا نام مخیل ہے اس لئے قرآن مجید نے جس طرح ساحت و سخاوت کی ترغیب و تعلیم دی ہے اسی طرح مخیل کی مانت

اور اس کی سخت ترین مذمت فرمائی ہے — ایک دو آیتیں اس سلسلہ کی بھی ہمیں پڑھ لی جائیں۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے
وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ (آل عمران ع ۱۸)

اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اُس میں جراثیم
نے انکو اپنے فضلِ کرم سے دیا ہے (یعنی جو
لوگ اللہ کی بخشی ہوئی دولت و دولتِ غیر
دوسرے بندوں پر خرچ نہیں کرتے وہ)
یہ خیال نہ کریں کہ یہ (عذرِ علم) ان کے
لئے کچھ اچھا اور نفع مند ہے (ہرگز ایسا
نہیں ہو، بلکہ یہ ان کے لئے نہایت بُرا ہے، جو دولتِ ازراہ بخل وہ بچا بچا کر رکھ
رہے ہیں یقیناً وہ قیامت کے دن) ان کے گلے کا طوق بنے گی

یہی بات سورہ توبہ میں اور زیادہ واضح اور مؤثر الفاظ میں اس طرح فرمائی گئی ہے
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِئَسَةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُخْلَىٰ عَلَيْهِمَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكُونِي مِهًا جَالَهُمْ وَعُجُوْبُهُمْ
وَيَطْهَرُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ (التوبہ ع ۵)

اور جو لوگ اپنی دولت (سونا چاندی وغیرہ)
کو بطور ذخیرہ کے جمع کرتے اور جوڑتے
تھے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ
نہیں کرتے، پس اسے بشارت پُر (پریشان)
دولت (کو دوزخ کے دردناک عذاب کی
خوشخبری) سنا دیجئے (یہ دردناک عذاب
انھیں اُس دن ہوگا) جس دن کر انکی
جمع کردہ دولت کو دوزخ کی آگ میں
تپایا جائے گا، پھر اُس سے ان کے آتھے، ان کے چلو اور ان کی ٹھیں (یعنی جائیداد)
(اور اُن سے کہا جائے گا) یہ ہے (تمھاری وہ دولت) جس کو تم نے اپنے لئے چھڑا
اور ذخیرہ کیا تھا پس مرہ چکھو تم اپنی اس دولتِ اندوزی کا۔

گفتنی یہی، اس مصلحتی اور دروغانی منہ سے انسانوں کو بچانے کے لئے جس سے زیادہ تاکید کیا گیا ہے۔
بالکل سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو ان حقانی کا آواز سنائے اور ان حقانی کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔

بخل و کجوسی کی مذمت اور بد انجامی کے بیان میں اگر قرآن مجید میں صرف یہی ایک آیت ہوتی تو

مسلمانان ہند کا مسئلہ

(از مولانا محمد اسحاق صاحب سند ملوی، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ)

شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہو جہاں کسی نہ کسی تعداد میں مسلمان آباد نہ ہوں، کمرہ ارض کا ایک بڑا حصہ تو اسلامی ممالک ہی کے نام سے موسوم ہو۔ کیونکہ ان ممالک میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ اور اقتدار و حکومت پورے طور پر ان کے ہاتھ میں ہو، لیکن بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔ اول الذکر ممالک کے متعلق تو شریعت اسلامیہ کے احکام بالکل واضح ہیں، وہاں ہر مسلمان حکومت کی مشینری کا ایک پرندہ ہو۔ اور پوری مشینری کی اصلاح بقدر استطاعت اس کا فریضہ ہو۔ اقتدار کو فاسقوں و فاجروں خصوصاً مگر انہوں کے ہاتھ میں جانے سے محتو رکھنا اور اگر ان کی بد نصیبی سے ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہو گئے ہوں تو اسے صحیح طریقوں سے، ان کے پنجے سے چھڑا کر سواد اعظم کے دیندار مخلص لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دینا مسلمانوں پر فرض ہو۔ مسئلہ اتنا واضح ہو کہ جو شخص قرآن و حدیث سے ذرا بھی تعلق رکھتا ہو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہو۔ یہاں اس پر تفصیلی بحث بھی مقصود نہیں ہو۔ اس لیے بات یہیں پنجم کر کے اصل موضوع پر آتا ہوں۔

یہاں گفتگو ان ممالک کے متعلق کرنا ہو جہاں اقتدار کی باگ غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہو۔ یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ (الف) جہاں اقتدار کلیتہً غیر مسلموں کے قبضہ میں ہو اور حالات کے لحاظ سے اس کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی کہ اس میں مسلمانوں کو کوئی قدر و حصہ ملے۔ جیسے یوگوسلاویہ، یوگنڈا، انڈونیشیا وغیرہ۔ (ب) جہاں اقتدار میں مسلمانوں کا بھی کچھ حصہ ہو۔ اگرچہ وہ فیصلہ کن طاقت کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کی مثال خود ہندوستان ہو۔

دونوں قسموں پر علیحدہ علیحدہ تفصیلی بحث بہت طوالت کا سبب ہوگی۔ اس لیے میں اس

مضمون کا موضوع صرف قسم ثانی کو بنانا ہوں، یعنی وہ ممالک جہاں اقتدار میں مسلمان بھی ایک حد تک شریک ہیں مگر غیر مسلموں سے منسوب ہیں۔ اور فیصلہ کن طاقت کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اس کی بہترین مثال خود ہندوستان ہو جس کے حالات کا ہمیں ابھی طرح علم ہو۔ اسی مثال کو موضوع سخن بنا کر اصولی حیثیت سے بحث کرنا مفید ہوگا، اس قسم کے دوسرے ممالک کے احکام اسی پر قیاس کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ بحث چونکہ محض اصولی ہوگی اس لیے اس کے وسیع دائرے میں اس قسم کے سب ممالک آجائیں گے۔ صرف مخصوص حالات کا لحاظ معمولی سا فرق پیدا کرے گا جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہو۔ اتنی سی بات کے لیے اس فائدے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جو ہند کے مخصوص تذکرے سے حاصل ہوگا جس کے حالات کا ہمیں خوب علم ہے اور یہ علم ہمیں مسائل کی توضیح میں بہت امداد دیتا ہو۔

ہند میں مسلمانوں کی شرکت اقتدار نے مسئلہ کو شکل بنا دیا ہو۔ یہاں وہ اس میں حصہ دار ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ مخلوط انتخاب نے اس چیز کو بھی بالکل صاف کر دیا ہو کہ ان کی یہ شرکت بھی بحیثیت ہندوستانی ہو نہ کہ بحیثیت مسلمان۔ مشکل یہ آ پڑی ہو کہ نہ تو ان کے حالات پر اسلامی ممالک کے شرعی احکام منطبق ہوتے ہیں نہ ان ممالک کے احکام صادق آتے ہیں جہاں کلیتہً اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن اس اشکال نے ایک دوسری شکل کو حل کر دیا۔ یعنی مسئلہ کا سلبی پہلو بالکل صاف ہو گیا۔ ہندوستان کو نہ اسلامی ممالک میں شمار کیا جاسکتا ہو۔ نہ غیر اسلامی ممالک کی قسم الف میں۔ نہ ان دونوں ممالک کے احکام شرعیہ اس پر منطبق ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے لیے کوئی تیسری راہ تلاش کرنا پڑے گی۔ سخت مغالطہ میں ہیں وہ لوگ جو اسلامی ممالک کے احکام یہاں چپاں کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتی زندگی میں یہاں کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ گویا اسے غیر اسلامی ممالک کی قسم الف میں داخل سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں راستے بالکل سانسے تھے۔ دو گردو ہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ لیکن تیسرا حل دقیق اور باریک تھا۔ اسے معلوم کرنے سے یہ حضرات قاصر رہے۔

حل کی وقت کے علاوہ ایک شواہد بھی حجاب بن کر سامنے آ گئی اور صحیح راستہ کو غمی کر رہی ہو۔ اسلام کے اجتماعی احکام سے ناواقفیت بلکہ اس پہلو سے کلیتہً غفلت بھی بہت بڑی رکاوٹ ہو جو اس قسم کے مسائل میں صحیح نتائج تک پہنچنے میں مانع ہوتی ہو۔ شریعت مقدسہ نے جس طرح ہماری انفرادی زندگی کے لیے احکام دیے ہیں اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کی بھی رہنمائی فرمائی ہو۔ بہا و اخات زندگی کے

ان دونوں پہلوؤں میں تقاضا واقف ہوتا ہو اور قدرتا دونوں کے احکام بھی متقاض ہو جاتے۔ اگلا ماشاء اللہ کو بھڑک رہا ہے رہنما اس حقیقت سے نااہل ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے وہ لوگ جماعتی خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور اجتماعیات میں ہمارے وقت کے دعویدار ہیں وہ بھی دونوں قسم کے احکام کے فرق سے نا آشنا ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ انفرادی احکام اجتماعی زندگی پر منطبق کیے جاتے ہیں۔ جو چادر صرف ایک فرد کے قامت کے لحاظ سے تیار کی گئی ہو کہ ڈرڈل افراد پر پھیلایا جائے تو نتیجہ ظاہر ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ انفرادی و اجتماعی احکام میں تضاد ہوتا ہو، لیکن لمبا اوقات ایسا ہوتا ہو اور جس شخص نے قرآن و حدیث کا مطالعہ ذرا غور سے کیا ہو وہ سمجھ سکتا ہو کہ ایسی صورت میں شریعت نے اجتماعی مصلحتوں کو انفرادی مصلحتوں پر غور و ترجیح دی ہو۔ یہاں سے ہیں مسئلہ پر غور و فکر کہ راستہ ملتا ہو۔ ہمیں اسلام ہی کی رہنمائی میں منزل تک پہنچنا ہو۔ مگر اس کے انفرادی احکام پر قیاس کر کے چار کڑے افراد کے اجتماعی مسائل کا حل تلاش کرنا بہت سخت غلطی ہوگی، صحیح طرز فکر یہ ہو کہ مسئلہ پر اجتماعی نقطہ نظر سے غور کیا جائے۔ اور وہ نقطہ نظر اسلامی ہو، ہماری دائمی و ابدی شریعت مقدسہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔

مسلمانوں کی پوزیشن | بات اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتی جب تک ہم ہند میں مسلمانوں کی صحیح پوزیشن نہ سمجھ لیں، آئندہ سطروں میں اس کا مختصر تذکرہ ملاحظہ فرمائیے۔ انگریزی دور میں اگرچہ تعداد کے لحاظ سے مسلمان اقلیت ہی میں تھے مگر اکثریت کے ساتھ مساویانہ حیثیت رکھتے تھے۔ اس کی دو وجہیں تھیں۔

(۱) اقتدار سے محرومی کے لحاظ سے اقلیت و اکثریت دونوں میں یکسانیت تھی، حکومت ایک تیسری طاقت کے ہاتھ میں تھی جو دونوں کے لیے اجنبی تھی۔

(۲) نظام حکومت جمہوری نہیں تھا، بلکہ باوجودیکہ آخری دور میں حکومت میں جمہوریت کا رنگ پیدا ہو گیا تھا، آخری فیصلہ انگریزی کے اختیار میں تھا جو ہندوستان کی رائے عامہ کا پابند نہ تھا۔

ان دو باتوں نے مسلمانوں کو اس بات کا عادی بنا دیا کہ وہ اکثریت کے ساتھ مساویانہ حیثیت سے اپنے عدوی کمزوری کا کوئی معتدبہ احساس کبھی نہیں ہوا جس میدان میں وہ اکثریت کا مقابلہ کرتا تھا اس میں اپنی ذہنی برتری و قابلیت کو ثابت کر کے دکھا دیتا تھا، بلکہ عجیب بات یہ ہو کہ جہاں

مسلمان اقلیت میں تھا وہاں ذہنی و علمی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ اور بہتر تھا۔ یوپی، بہار اور اس کے مسلمان بحیثیت مجموعی داعی و فکری اعتبار سے پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ اور بنگال کے مسلمانوں سے بحیثیت مجموعی بدبھلا بلند تھے جس سے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ ان مقامات کے مسلمان اپنی لشکر کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے اکثریت کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے کچھ بڑے ہیں کہ باوجود تعداد اور وسائل کی قلت کے بے اوقات ان سے بازی لے جاتے تھے اور سادات تو ہر حال باقی رہتی تھی۔

شہد کے بعد | انوس ہو کہ ہماری داستان آزادی کی سرخی لاکھوں انسانوں کے خون سے تحریر کی گئی ہو۔ اس کے صفحہ اول کی یا ہی لاکھوں تیوں، ہزاروں ہیرووں اور کروڑوں سوگواروں کی آہوں سے تیا لگی گئی ہو۔ آسمانِ راسخ بود گر خوں بہاؤ بزمیں، سیاسی حیثیت کا بدلنا اور اس ہولناک طریقہ سے بدلنا ایسی چیز نہیں ہو جو کسی قوم پر اثر انداز نہ ہو، خصوصاً ایسی حالت میں کہ یہ انقلاب یکایک ہو گیا اور یہ قیامت خیز واقعات بالکل اچانک پیش آئے۔ یہ صبح ہو کہ بعض مبصروں کو واقعات کا کسی درجہ میں اندازہ تھا، مگر وہ شاذ و نادر تھے۔ بحیثیت مجموعی مسلمان قوم پر یہ مصائب کا پہاڑ اچانک ہی ٹوٹا۔

ان ارباب نے مسلمانوں پر بہت ہی مایوس کن اور ہمت شکن اثر ڈالا۔ واقعات کے پیشِ نظر وہ اکثریت کی طرف سے مایوس ہو گئے تو ان پر کوئی الزام نہیں عائد کیا جاسکتا۔ انھوں نے اگر اس وقت پاکستان کو پناہ گاہ سمجھ کر ترک وطن کا اقدام کیا تو کوئی جرم نہیں کیا، ان کے اس رویہ کی ذمہ داری و حقیقت اکثریت پر عائد ہوتی ہو، اگر یہی تقسیم باہمی تعاون اور امن و امان کے ساتھ ہوئی ہوتی تو مسلمانوں کے جتنے افراد نے پاکستان کی راہ لی ہو شاید ان میں سے ۲ فیصدی بھی اپنا وطن نہ چھوڑتے۔ ان کی ہمت بلند رہتی، اور ان کے عزائم قوی رہتے، اکثریت کے ساتھ ان کا شائبہ اور دوستانہ مقابلہ جاری رہتا جو مجموعی حیثیت سے پورے ملک کے لیے مفید ہوتا ایسے مقابلوں سے صلاحیتوں کے چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور ملک کی عام ترقی کی رفتار بہت تیز کر دیتے ہیں۔

لیکن ”ہوتا“ کی بحث ہی فضول ہو۔ اب تو ”کیا ہوا“ کو بھی چھوڑ کر ”کیا ہو رہا ہو“ کو دیکھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے شریعت اسلامیہ کیا راہ عمل مقرر کرتی ہو؟ اللہ عز و جل

پس منظر کو سامنے رکھنا حالات کے سمجھنے میں معاون ہوگا۔

اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہو۔

(۱) نظام حکومت جمہوری ہونے کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو اکثریت کے ساتھ مساویانہ حیثیت نہیں حاصل رہی۔

(۲) نظم حکومت میں ان کا دخل و متوری اعتبار سے تو خاصا ہو مگر عملی حیثیت سے برائے نام ہو اور جو بھی اسے اکثریت جس وقت چاہے غیر موثر بنا سکتی ہو۔

(۳) اس ملک کی بدقسمتی یہ ہو کہ اس کی اکثریت میں نہ وہ دعوت قلب ہو جو ہونا چاہیے اور جو صورت اقلیتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ خود اکثریت کے لیے بھی مفید بلکہ ملک کی عام ترقی کے لیے ضروری ہو۔ اور نہ وہ خود داری و خود اعتمادی ہو جو اتنی بڑی اکثریت رکھنے والی قوم کے لیے لازم اور اس کے فتنہ کے مناسب ہے۔

(۴) حکومت اور عوام کی دوئی ختم ہو چکی ہو۔ اب حکومت کی طاقت کا اصل سرچشمہ فوج اور پولیس نہیں ہو، بلکہ عوام الناس ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ تحت حکومت پر اکثریت قابض ہے۔

(۵) اکثریت اور حکومت کی اس وحدت سے جو ماحول تیار ہوا ہو وہ سراسر اسلامی روح کے منافی ہو۔ تعلیم گاہیں ہوں یا بازار، دفاتر ہوں یا تفریح گاہیں، دوکانیں ہوں یا کارخانے ہر جگہ اکثریت کے مذہب کا رنگ نمایاں ہو۔ اور اس رنگ کے اترنے کا بظاہر حال کوئی امکان نہیں نظر آتا۔

(۶) مسلمانوں کو اس حد تک مذہبی آزادی حاصل ہو جہاں تک وہ ملک کے کسی دوسرے فرقہ خصوصاً اکثریت کے جذبات سے متصادم نہ ہو۔ اور یہ بھی انفرادی زندگی تک محدود ہو۔ اجتماعی زندگی کا اکثر غلبہ بلکہ قریباً کل حصہ اس سے محروم ہو۔ بلکہ یہ ہو کہ کوئی حکومت جو اقلیت کی ہم مذہب نہ ہو اس کی اجتماعی زندگی کو کلیتہً آزاد نہیں رکھ سکتی۔

حالات کی یہ چھوٹی سی تصویر یہ ہے جسے دیکھنے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہو کہ مشکلات ہمارا اصل مسئلہ کے تنوع کے باوجود درحقیقت مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہو؟ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ہمارے سامنے کوئی شکل نہیں ہو۔ جو کشمکش ہو وہ بحیثیت مسلمان ہو۔ اگر خدا نخواستہ اپنی اس حیثیت کو ہم نظر انداز کر دیں تو ہمارا کوئی مخصوص مسئلہ نہیں باقی رہ جاتا۔ اصل شے یہ ہو کہ ہم ان

حالات اور اس ماحول میں اپنے دین کا تحفظ کس طرح کریں؟ اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو کیسے گزاریں؟

لیکن اس سوال کے سامنے آتے ہی بہت سے مسائل ہمارے سامنے آجاتے ہیں جو اس مسئلہ سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً تعلیم کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ معاشی مسائل کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ سیاسی طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ تین مثالیں میں نے قصداً اس لیے منتخب کی ہیں کہ یہ اہم ترین مسائل ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں۔ ان کا بہت گہرا اثر ہمارے دینی مسئلہ پر پڑتا ہو۔ اور انہیں اس کے ساتھ بہت قوی اور ناقابل شکست ربط حاصل ہو اس لیے اس وقت ہم انہیں کو موضوع بحث بناتے ہیں۔

ہجرت کا مسئلہ | یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مسلمانان ہند کے لیے ترک وطن اور ہجرت کا مسئلہ بالکل خارج از بحث ہو۔ انفرادی حیثیت دوسری ہو، ورنہ اجتماعی حیثیت سے کروڑوں افراد کا ترک وطن نہ تو ممکن ہو اور نہ شرعاً کسی درجہ میں واجب، ہمارا ابھی ہوئی ڈور کا سرا یہ ہو کہ ہم ہند میں رہنے کا عزم یا ہجر نہ کر لیں۔ یہ میں احتیاطاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یقین ہو کہ بحیثیت مجموعی مسلمان یہ عزم عرصہ سے کر چکے ہیں۔

عزم ثبات و بقا | مشکوکوں کے حل کی جانب پہلا قدم یہ ہو کہ ہم اسلام پر ثبات قدم رہنے اور بحیثیت مسلمان زندہ اور باقی رہنے کا عزم یا ہجر نہ کر لیں۔ ہم فیصلہ کر لیں کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں اسلام پر ثبات قدم رہنا ہو۔ اور بحیثیت امت مسلمہ اور عوام المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے زندہ اور باقی رہنا ہو۔ جب تک ہمارے اندر یہ عزم نہ ہوگا ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس کی بے گنگی حالات کو بدل سکتی ہو، لیکن اس کی بنیاد حالات پر نہ ہونا چاہیے۔ نہ ان کی تبدیلی کا اس پر کوئی اثر ہونا چاہیے۔ اسے ہمارے ایمان کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے۔ اور اس کی بنا قادر مطلق جل شانہ کے بھروسہ پر قائم اور اس کے احکام کے ماتحت ہونی چاہیے۔ حالات مایوس کن ہوں، مگر ہم پُر امید رہیں، حالات پر امید ہوں مگر ہم خیالی تنادوں اور امیدوں کے جال میں نہ پھنسیں۔ اس عزم ایمانی کو اپنے طریق کار کی روح بنانا چاہیے۔

اولین مقصد | اس عزم کا نظری تقاضہ یہ ہو کہ ہمارا اولیں مقصد زندگی اپنے دین کی حفاظت

ہو۔ دوسرے معاشی یا سیاسی مقاصد اس مرکز دھور کے گرد گردش کریں اور اسی کے تابع اور خادم ہوں۔ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا مخصوص مسئلہ درحقیقت صرف بنی نوعیت کا ہو۔ اگر اس سے قطع نظر کریں تو ہمارا کوئی مخصوص مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا۔

ازلی وابدی ہدایت نامہ یعنی قرآن مجید اسوۂ یوسفی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی شکل میں

اسوۂ یوسفی | ہماری رہنمائی فرما رہا ہو۔ ہمارے حالات بہت کچھ ان کے حالات سے مشابہت رکھتے ہیں اور بالکل بجا ہوگا، اگر ہم قیاس کی امداد سے ان آیات سے اپنے لیے احکام معلوم کریں۔

قرآن مجید کا بیان ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید و بند کے مصائب میں بھی مبتلا رہے اور تخت حکومت پر بھی تنگن ہوئے، مگر دونوں حالات میں جو چیز کبھی ان کی نظر مبارک سے اوجھل نہیں ہوئی وہ دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیم تھی۔ اسی نمونہ پر عمل کر کے ہم بھی اپنی کشتی کو طوفان مصائب سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مزاج و احوال ہونا چاہیے اور دعوت دین کو ہماری زندگی کا جزو نہیں بلکہ پوری زندگی بن جانا چاہیے۔

ابتدائی دینی تعلیم کی اشاعت ہمارا اہم ترین فریضہ اور ہماری بقا و دینی کے لیے انتہائی ضروری جزو ہے۔ کثرت سے مکاتب و مدارس قائم کرنا لازم و واجب ہو، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہو بلکہ پوری کوشش اس بات کی بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر دینیات کا ابتدائی مدرسہ بن جائے اور ہر ضروری عقائد و اعمال سے گھر ہی میں واقف ہو جائے۔

اختصاص مطلوب ہو اس لیے اس کی مزید تفصیل کو نظر انداز کر کے تعلیم کے بارے میں دو ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) دینی تعلیم کے لیے اس وقت ابتدائی مکاتب کی سخت حاجت ہو۔ ان کی تعداد میں جس قدر بھی اضافہ کیا جائے کم ہو۔ لیکن عربی مدارس قائم کرنے کا شوق اب میرے خیال میں مرض کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ پورے ہندوستان میں عربی کے دو چار چوٹی کے مدارس بہت کافی ہیں، قریہ لقریہ ان کا قیام ضرورت سے زائد ہونے کے علاوہ غیر مفید بلکہ مفید عربی مدارس کے لیے مضر ہے۔ یہ بے اثر پوسے با اثر دھڑول کی خداجوں کی پھلوں کی تعداد کم کرتے ہیں اور ان کی شادابی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

(۲) دنیاوی تعلیم کا مسئلہ بھی بہت اہم ہو۔ بزرگوں کے ایک گروہ کا خیال یہ ہو کہ موجودہ حالات

میں مسلمانوں کے دینی تحفظ کے لیے لازم ہو کہ ان کے بچے اسکول اور کالج کی صودت نہ دیکھیں۔ ان کے لیے صرف دور راستے ہیں۔ پہلا یہ ہو کہ ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی دستکاری سیکھ لیں۔ یا سرمایہ ہو تو کوئی تجارت شروع کر دیں۔ حالی ہمتوں کے لیے راستہ اعلیٰ دینی تعلیم ہو۔ معاش کے بارے میں دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہو۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرات جدید تعلیم کے جن مضراور ایمان سوز اثرات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انھیں سامنے رکھنے کے بعد ہر دینی حس رکھنے والا شخص ان اداروں کو دیکھ کر الامان و احمذہ کئے گا۔ ان اثرات و نتائج کو دائمی اور کئی تو نہیں کہا جاسکتا ہو۔ لیکن ان کی کثرت کا انکار ناممکن ہو۔ بیشک طلبہ کی علمی زندگی پر تو ان مدارس کے یہ مضراثرات تقریباً کئی ہیں، لیکن ایمان تک ان کی رسائی شاید اکثر ہی بھی نہیں کہی جاسکتی، ہاں کثرت کا انکار نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ پر ذرا اجماعی نقطہ نظر سے غور فرمائیے کہ اگر مسلم قوم بحیثیت مجموعی نئے علوم و فنون سے بالکل بے بہرہ رہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غرض کیجئے کہ ہندی مسلمانوں میں نہ کوئی ریاضی دان اور انجینیر ہو نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی سائنسٹ، موجودہ معاشی مسائل اور نظریات کے سمجھنے والے بھی مفقود ہوں، یورپ کی کسی علمی زبان کا جاننے والا نایاب ہو۔ موجودہ نظم و نسق حکومت اور سیاسی تنظیمات سے وہ بالکل بے بہرہ ہوں تو انجام کیا ہوگا؟ پچھلے تجربات کی روشنی میں ہم اسے بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ مشرق کی بے راہ روی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہو کہ وہ یورپ کی صنعتی اور سائنسی ترقی سے محروم ہو۔ اخلاقیات میں یورپ و امریکا ہمارے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن صرف ان کی سائنسی و صنعتی ترقی نے ہمارے نوجوانوں کے عمل ہی کو نہیں بلکہ اعتقاد و ایمان کو بھی متاثر کیا ہے۔ ایک بدیہی بات ہو جس کا انکار ناممکن ہے۔

اب ایک طرف مسلم قوم کی وہ حالت رکھئے جس کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہو، دوسری طرف اکثریت کی علمی ترقیاں رکھیئے۔ نتیجہ خود بخود سامنے آجائے گا۔ جو قوم سات ہندو پارہ رہنے والی قوموں سے اس درجہ متاثر ہو سکتی ہے کہ صرف بد علمی ہی نہیں بلکہ اتحاد اور دین سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے۔ کیا وہ اس قوم سے متاثر نہ ہوگی۔ جو پورے ماحول پر پھائی ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہمہ وقتی ربط و تعلق رکھتی ہو؟ اگر مسلمانان ہند نے جدید علوم و فنون خصوصاً سائنس میں اجتماعی

اعتبار سے اچھی خاصی ترقی نہ کی تو کچھ عرصہ میں ان کی کیفیت بالکل اچھوتوں کی ایسی ہو جائے گی اور سرزمین ہند پرانے اچھوتوں کو بہتی سنے کال کر ان کا قائم مقام ان نئے اچھوتوں کو بنا دے گی۔ یودیپ سے تاثر کا نتیجہ تو انفرادی گمراہیوں کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ کیونکہ یہاں کا ماحول مغربی نہ تھا، لیکن اکثریت سے تاثر اجتماعی گمراہی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ اس لیے کہ ماحول کی تاثر یورپ کی تاثر سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔

موجودہ تعلیم دلانے سے جس خطے کا تذکرہ ابتداء بحث میں کیا گیا ہو وہ اپنی جگہ صحیح ہو۔ مگر تعلیم سے محرومی کی صورت میں جس خطرے کا ہم نے اظہار کیا ہو وہ عقلاً و شرعاً ہر طرح پہلے خطرے سے کہیں زیادہ اہم اور قابل احتراز ہو۔ پہلا خطرہ انفرادی ہو اور یہ اجتماعی۔ اس کا اثر کچھ افراد پر پڑے گا اور اس کا پوری قوم پر، پہلے سے حفاظت ممکن ہو۔ دوسرے سے حفاظت بہت مشکل بلکہ قریب بہ محال ہو۔ پہلے کے ساتھ کچھ فوائد بھی ہیں لیکن دوسرے میں فائدہ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو۔ بلکہ اس بے تعلقی کی وجہ سے جو معاشی، سیاسی اور معاشرتی شکلیں درپیش ہوں گی ان کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ہو۔

یہاں تو معاملہ اقلیت کا ہو، تجربہ تو بتاتا ہو کہ اگر اکثریت علمی و ذہنی اعتبار سے پست اور ضعیف زمانہ سے ناواقف ہو تو وہ عملاً اقلیت کی محکوم ہو جاتی ہو۔ بنگال اور سندھ کے حالات پر غور کر لیجئے بغیر منقسم بنگال میں مسلمان اکثریت میں غمخیز علم و ذہنی اعتبار سے ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نتیجہ یہ نکال دیکھا ہوا ہو کہ اقلیت مکمل طریقہ سے حکمراں تھی۔ اور اکثریت بے دست و پا۔ سندھ میں بھی یہی کیفیت تھی کہ مسلمان غالب اکثریت رکھنے کے باوجود اقلیت سے اس درجہ مغلوب تھے کہ دونوں میں حاکم و محکوم کا تعلق کہا جاسکتا تھا۔ اقلیت حاکم اور اکثریت مغلوب تھی۔

ان حالات کے پیش نظر ہر صاحب نظر کا فیصلہ یہی ہو گا کہ مسلمانوں کو جدید علوم و فنون حاصل کرنا لازم ہو خصوصاً اس لیے کہ ان میں سے بعض علوم کی تحصیل تو شرعاً واجب علی الکفایہ ہو۔ علوم سماویہ کی تحصیل کے وجوب علی الکفایہ کا ذکر تو صریحاً مل جائے گا۔ بعض کے لیے قیاس یا استنباط کی حاجت ہوگی۔ اس تعلیم سے جن نقصانات کا اندیشہ ہو۔ ان کا تدارک کرنا بھی واجب ہو۔ اولاد کو دین سے واقف بنانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا ان سے بچنے کے لیے صحیح تدبیر ہے۔ خلاصہ یہ کہ بدینی کے خلاف طلبہ میں توبہ مقادمت پیدا کر دینا صحیح طریق کا رہو۔ انھیں گوشہ نشین بنا کر اجتماعی ہلاکت کا خطرہ مول لینا نہ عقلاً روا ہے

نہ مشرعاً۔

اچھی طرح تو یاد نہیں مگر غالباً مارچ ۱۳۸۵ء کے معارف میں میں نے مسلمانوں کی جدید تعلیم کا ایک خاکہ پیش کیا تھا، اس کا خلاصہ بھی یہاں ذکر کروں تو بہت طوالت ہوگی۔ لیکن اتنی بات کا اعادہ ضروری ہو کہ موجودہ حالات میں خصوصیت کے ساتھ یہ لازم ہے کہ ہماری نئی نسلیں کی تعلیم ایک منصوبہ کے ماتحت ہو، اور اس شعبہ زندگی سے انفرادیت کو ختم کر کے اس کی بنیاد اجتماعی اصول و ضروریات پر رکھی جائے۔ تعلیم جدید کی طرف توجہ کے متعلق جو کچھ میں نے عرض کیا ہو وہ اثبات مدعی کے لیے بالکل کافی ہو۔ لیکن مزید تسکین اس سے ہوتی ہو کہ اس طرف قرآن مجید کا اشارہ بھی مل جاتا ہے۔ اسوۂ یوسفی (علیہ السلام) یہاں بھی رہنمائی کر رہا ہو۔ ممدوح انسان ملک کے غیر مسلم حکمران سے فرماتے ہیں۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا
مجھے مملکت کے خزانہ پر حاکم بنا دیجئے
بیشک میں حفاظت کرنے والا، اور

(یوسف) صاحب علم ہوں۔

یہ "علیم" کے لفظ سے جس علم کا دعویٰ فرمایا گیا ہو اسے علم بالآخرہ نہیں کہہ سکتے۔ مطالبہ کی نوعیت صاف بتا رہی ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام مالیات و معاشیات میں اپنی اعلیٰ بصیرت و قابلیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ علم "دین کے لیے" تو ہو سکتا ہو، مگر خود "علم دین" تو نہیں کہا جاسکتا۔ یہی علم ان کے لیے "تسلیم فی الارض" کا ظاہری ذریعہ بنا۔ کیا اس سے یہ اشارہ نہیں نکلتا کہ کسی غیر اسلامی ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں "تسلیم فی الارض" حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو کہ اکثریت کے دل پر اپنی علمی و ذہنی فوقیت کا سکھ بٹھا دیا جائے۔ یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایسی صحیح تدبیر ہے جس پر ایک حلیل القدر نبی نے عمل فرمایا اور کامیابی حاصل فرمائی۔

(باقی)

ترجمہ: مولانا عبدالحمید صاحب بیادری (صاحب صحاح لغات)
اردو عربی ڈکشنری
اردو لغت کی عربی بتانے والی ابجد کی کتابوں میں سب سے زیادہ
جانب کتاب۔ جلد ۱۸۰ صفحات۔۔۔۔۔ قیمت چھ روپے

کتب خانہ الفرقان، پکھری روڈ لکھنؤ

احیاء دین کا جذبہ کھنسنے والوں کیلئے ایک لمحہ فکریہ

چند دقیق اصولی اشارات

از صفوی نذیر احمد صاحب کاشمیری

حیات انسانی، اخلاقی و روحانی و طبعی قوتوں کا اس درجہ جامع امتزاج ہے کہ جس کی نظیر سلسلہ تخلیق میں کہیں نہیں ملتی۔ گزشتہ سالوں میں (غالباً ۵۵ء یا ۵۶ء میں) حیدرآباد میں ہونے والی ایک سائنس کا نفرنس میں سٹر کیسلے نے اس حقیقت کا غفلت افرا کر کیا تھا اسکے علاوہ بھی تمام وہ دہریے سائنٹسٹ جو بضد ہیں کہ وہ حیات انسانی کے سارے وظائف و اعمال کی تشریح میکینائی، نباتی یا حیوانی انداز پر کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی موقع پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ انسان کے اشرف و اکرم مخلوقات ہونے کا اقرار کریں۔ لیکن اپنی دہریت کے تعصب میں وہ اس اجمالی اعتراف حق کی تشریح مزید کی طرف نہیں جاتے۔ ان کے نظریوں کی تفصیلی تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنی بات کا اعلان کرنا سلسلہ تخلیق کی ایک صداقت عظیم ہے کہ انسان کا یہ احساس کہ وہ سب سے پہلے انسان ہے اور بعد میں کچھ اور، انکی تمام میکینائی و نباتی و حیوانی تشریح کے کلی بطلان پر مشتمل ہے۔ اور یہ احساس، حیات انسانی کا سب سے اصولی و مرکزی و ابتدائی احساس ہے۔ اُس کا باقی تمام احساس و شعور صرف اسی انسانی احساس انانیت پر مبنی ہے۔ انسان، کائنات اور اس کے اندر کی تمام اشیاء کی جو جو بھی قدر و قیمت معین کرتا ہے اس کا تعلق اسی طور پر صرف اسی انسانی احساس انا کے مقام سے وابستہ ہے۔ اگر یہ مقام معین نہیں تو اس کا ہر محاکمہ باطل ہے

(۲) انا کا تجزیہ | صدر کی چند واضح سطور کے بعد یہ بات ایک بجاہت ثانیہ کے طور پر بھی جاسکتی ہے کہ سلسلہ حیات کی سب کردیوں کے مقابل حیات انسانی نام ہوا انسان کے

اخلاقی دروہانی شعور و کردار کا۔ اس شعور و کردار کے علاوہ باقی محرکات و وظائف و اعمال میں انسان کیسے بلا شاک حیوان سے، کہیں نباتات سے اور کہیں مشین سے مشابہت رکھتا ہے۔ مگر یہ زعم علی الاطلاق باطل ہے کہ ان مشابہتوں سے اس کا فوہی موقف متعین کیا جاسکتا ہے۔ ان کے ذریعے اس کی فوہی تاریخ کی تشریح کی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ تمام انواع مخلوقات کی تاریخ صرف ان کے فوہی امتیازات سے متعین ہو سکتی ہے۔ تمام انواع کی ماہ الاشرک باتوں سے کسی بھی نوع کی حقیقت یا تاریخ متعین نہیں کی جاسکتی۔ ان ماہ الاشرک باتوں پر بنیادی ذہ دینے اور فوہی خصوصیتوں کو نظر انداز کرنے سے انسان کو بتدریج ہلاکت کی داوی میں پہنچایا جاسکتا ہے اس طریق سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ دو سو برس سے دہریہ انسان کو اسی داوی الما لکین کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیونکہ اسی دعوت الی الملاکت کی سبب خطرناک صورت ہے۔

(۳) کیونکہ ہم کا خلاصہ

الف، حیاتیات حیوانی کی طرح حیاتیات انسانی کا فوہی نصب العین بھی صرف روائی اور فوہی تسکین کا سوال ہے۔ لہذا مذہب و اخلاق و روحانیت کے نام پر انسانی نصب العین کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے، وہ یا تو مفاد پرست طبقات کی بے ایمانی ہے یا انسانی اوہام پرستی ہے، جسے بیخ و بن سے اٹھا کر پھینکنے کی ضرورت ہے۔

دب، اس نصب العین کے حصول کا سب سے صحیح، سب سے جامع اور ساتھ ہی سب سے آسان طریقہ حیوانی تنازع البقا کے انداز پر طبقاتی نفرت کو تیز سے تیز کرتے ہوئے طبقاتی جنگ کی صورت پیدا کرنا ہے۔ یہی طبقاتی نفرت پر مبنی طبقاتی جنگ اس نصب العین کے حصول کا سب سے صحیح ذریعہ ہے۔ لہذا اس مقام پر بھی (یعنی ذرائع میں) بھی اخلاقی و غیر اخلاقی، روحانی و غیر روحانی اور بالآخر جائز و ناجائز کا سوال پیدا کرنا فوہی مفاد پرست طبقات کی بے ایمانی و دغا بازی ہے یا اوہام پرستی ہے جسے بیخ و بن سے اٹھا کر پھینک دینے کی ضرورت ہے۔

دج، نصب العین اور اسکے حصول کے ذرائع کے علاوہ انسان کے تمام تہذیبی و ثقافتی مظاہر کی تشریح بھی بخوبی اسی داوی نصب العین کی روشنی میں ٹھیک حیوانی جبلت کے

انتحت کی جاسکتی ہے۔ یہاں بھی تاریخ انسانی کے لئے کسی مخصوص اخلاقی و روحانی بنیاد کو تسلیم کرنا محض فریب کاری، دھوکہ دہی یا اودھام پرستی ہے۔ جو مفاد پرست طبقات کی شرارت ہے۔

ان سطور میں نہ صرف کمیونزم بلکہ موجودہ لادین مغربی تمدن کی پوری پوری تلخیص آگئی ہے۔ چونکہ کمیونزم موجودہ مغربی مادیت کی نہایت درجہ منطقیانہ شکل ہے، جو مادی تصور تخلیق کو اپنے منطقیانہ نتائج کے آخری حدود تک پوری دلیری سے لے جانا چاہتا ہے، لہذا میں نے اسی کو اس پیراگراف کا منمنی عنوان بنایا ہے۔ کمیونزم ہر جبر و ظلم سے اس تصور کو عالمگیر کرنے کی نہایت واضح شکل ہے اور لادین مغربی جمہوریت اسکی نہایت اچھی ہوئی شکل ہے۔

(۴) اسیائے دین کا نقطہ آغاز

دلائل اس لادین مادیت کے مقابل دین کے اسیائے عالمگیر شکل ہرگز کسی صورت یہ نہیں ہو سکتی کہ مذہب کے معاشرتی و معاشی و سیاسی پہلوؤں کو اصولی اہمیت دیکر انھیں کو ایک عام تنظیم کی بنیاد بنایا جائے۔ موجودہ حالات میں یہ صورت محض غلط بحث، تضییع اوقات اور بالآخر ناکامی پر منتج ہوگی۔ اس لادین مادیت کے مقابل اسیائے دین کی صحیح صورت اور تحریک صرف یہ ہو سکتی ہے کہ دین کے اساسی ایمان کو اور اسی کے ذریعہ بنیادی اخلاقی مذہبی کو غایت الغایات درجہ تک بیدار کرتے ہوئے نوع انسانی کو اس باطل تعبیر تاریخ کے مقابل کھڑا کیا جائے۔

یہ طب کس درجہ مضر ہوگی کہ دنیا میں تو طاعون کا مرض عالمگیر ہو رہا ہو اور خاندانی طبیعت کی ایک گروہ کھڑا ہو جائے اور کارے کے باتپ دن کے انجکشن مخلوقات کو دنیا شروع کر دے اور جب کوئی معقول انسان انھیں اس پر ٹوٹے تو اپنے عمل کے جواز میں یہ سند پیش کر دیں کہ کبھی تمھارے ہمارے مشترک آباؤ اجداد کی کتاب طب میں یہ نسخے بھی تو لکھے ہیں۔

(ب) بلاشبہ اگر کل تاریخ انسانی میں کوئی ایسا نمونہ آجائے کہ حیات انسانی کے تمام مقاصد کے ساتھ ان کے مظاہر کی بھی باطنی تشریحات شروع کر دی جائیں اور اس کائنات کے اندر بحیثیت خلیفہ اللہ کے نوع انسانی کے جو فرائض ہیں انھیں نظر انداز کیا جانے لگے

تو اس باطنیت کی فضا کو درست کرنے کے لئے انسان کے جو معاشی و معاشرتی و سیاسی حقوق و فرائض ہیں، ان پر اصولاً متوجہ ہونا اور دوسروں کو متوجہ کرنا نہایت صحیح صورتِ صلاح ہوگی۔ لیکن آج جب کہ کائنات کے ساتھ خود تاریخِ انسانی کی ساری اخلاقی و روحانی معنویت کا کلی انکار کیا جا رہا ہے، ایسے لوگ کہ جو معاشرے کی سیاسی و معاشی تنظیم ہی کو اصل دین اور مرکزِ دین بتائیں، نہایت درجہ غلط کار و مضرا و دیگر اہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابل صحیح طریق کا صرف یہ ہے کہ تعلق باشند کو اُجاگر سے اُجاگر کرتے ہوئے ایمانِ مجمل کو ایمانِ مفصل اور ایمانِ بالغیب کو شہودِ ایمان جیسی پختہ صورت دی جائے۔

(۵) اصولی و فروعی مسائل میں فرق کی ضرورت

دالعت، تمام انبیاء کی تعلیم اصولاً متحد رہی ہے۔ مگر معاشرتی و معاشی و سیاسی مسائل میں اُن میں غیر معمولی اختلاف رہا ہے۔ حقیقت میں انسانیت کے دین واحد کو ادیان مختلف بنانے کا سبب ہی اصولی مسائل اور فروعی مسائل میں عدم امتیاز اور اس عدم امتیاز کے باعث فروع کو اصل قرار دیکر انھیں مرکزی اہمیت دینا رہا ہے۔

(ب) اب یہ اصولی مسائل کیا ہیں کہ جن کے اتحاد کی بنا پر تمام انبیاء کو دین واحد کا نامائدہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ معاشی مسائل ہرگز نہیں، یہ معاشرتی مسائل بھی نہیں، یہ سیاسی مسائل و قوانین ہیں۔ اس لئے کہ ان میں سے اکثر انبیاء کی تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے۔ لہذا یہ مسائل تو صرف ذات و صفاتِ باری پر مقصودیتِ آخرت پر اور تمام مسلم البشریاتِ اخلاقی تدریجوں پر مشتمل ہیں۔ لہذا جسے دین کی اصل ثابت کو مضبوط کرنا ہو، اسے اصولاً انھیں اساسوں کی تقویت و تربیت کرنا ہوتی ہے، جس کے بعد شاخ و برگ کا عمل بھی خود سے خود درست اور بارور ہوتا جاتا ہے۔

(ج) یہ کس درجہ غیر فطری اور غیر اصولی طریق کا رہے کہ توحید ذات و صفاتِ باری میں سے ایک صفت ”رہ“ کو یا ایک صفت حاکمیت کو لے لیا جائے اور بسے بھی ایک طرف نظریہ ربوبیت یا نظریہ توحید کہہ کر محسوسِ الہاہتِ حق کے بجائے منطقیاتِ نظریے کے مقام پر لاچھوڑا جائے، دوسری طرف اسکے تقاضوں کو پوری اسکا فی تفصیل کی حدود تک مضبوط

کر لیا جائے اور اس پر دین کی کئی تشریح کا لیبیل لگا کر اُسے سوسائٹی کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ کُل دین ہے تو پھر اس کا کسی پہلو سے بھی انکار کرنے والے کیا ہوں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اہل کتاب کے حکم میں ہو سکتے ہیں۔ اس سے زائد ہونے کا کوئی بھی منطقیانہ امکان نہیں۔

(۵) ایسی سب تشریحات کا ایک بنیادی نقص یہ بھی ہے کہ وہ ماضی کے فقہانہ اختلافات میں کوئی کمی کرنے کے بجائے بیسیوں قسم کے نئے اختلافات پیدا کر رہی ہیں۔ ادھر یقین کی ساری اساس کو نظر انداز کرتی ہوئی ان کی اہمیت کو گھٹا رہی ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے بھی یہ تشریحات ہر قسم کی اصولی افادیت سے خالی ہیں۔ ان کا ایک جز ویسا فائدہ یہ ضرور ہو کہ جو لوگ کچھ نہ کچھ دینی احساس رکھتے ہیں مگر موجودہ طوفان انگریز لائڈس حرکت کے مقابل ان کے اکھڑ جانے کا خطرہ ہے، ان کے لئے ایک عارضی حفاظت گاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ذہنی تربیت بھی ان تشریحات سے ممکن ہے لیکن وہ موجودہ دور کے دینی دایمانی اسطلاح کا علاج ہرگز نہیں ہو سکتیں۔ اس کا علاج کامل روحانی تربیت کے ذریعے تمام مبادیات دین کو اس درجہ یقینی کر دینے سے ہی ہو سکتا ہو کہ جس کے مقابل یہ کفر ایک سراب محسوس ہونے لگے۔ اور یہ عمل ذہن و دماغ کا نہیں بلکہ قلب و روح کا ہے۔ اس کے لئے ضرورت قلبی و روحانی تربیت کی ہے نہ کہ ذہنی تسکین کی۔

وَجَّالِی فِتْنَةٍ — اور — سُوْرَةُ کُفِّی

(از افادات مولانا سید مناظر حسن گیسوانی مرحوم)

مولانا مرحوم کا یہ مقالہ ان کی ذہانت اور تبحر کی خاص خاص نمونہ ہے۔ جس میں مغربی تہذیب اور اُلحادانہ علوم و افکار کے فتنہ کا وجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ کُفِّی کو اس (موجودہ) فتنہ سے کتنا گرا تعلق ہے اور اس فتنہ کی بنیادی طور سے کاری ضرب لگانے اور اس کے طوفانی عہد میں اپنے سفینہ ایمان کو غرقابی سے بچانے کے لئے اس سورت میں کیا کیا اشارات و ہدایات موجود ہیں۔ .... قیمت - ۱/۶

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفرقان - پٹنہ روڈ - لکھنؤ

اسلام کی جدید تعبیر و تشریح، اپنی انتہائیں

(از جناب ڈاکٹر احمد حسین کمال بھوپالی - مغربی پاکستان)

اس صدی کے اوائل میں دین سے متعلق جن فکری گراہیوں کا آغاز ہوا، ان میں سے بڑی گراہی عقلیت پرستی کا وہ رجحان تھا جو انیسویں صدی کے یورپ سے زور و شور کے ساتھ اٹھا، اور بعض مسلمان اہل قلم اُس سے شدید طور پر متاثر ہوئے۔ ان صاحبانِ تحریر نے کوشش کی کہ اسلام اور اُس کے معتقدات دینی کو کسی نہ کسی طرح عقلیت اور نام نہاد سائنس کے تابع کر دیا جائے۔ ہر چند کہ بعد میں عقلیت پرستی کا یہ طوفان اپنا اثر کھوئے لگا۔ تاہم اس کی وجہ سے اسلام کی جدید تعبیر و تشریح کا ایک نیا اور گمراہ کن سلسلہ ضرور شروع ہو گیا جو کسی نہ کسی صورت میں اب تک جاری ہے اور دنیا کی ہر نئی بات، نئی تجویز اور نئے نظریہ پر اسلام کو چسپاں کرنے کی جسارت عام ہو گئی۔ چنانچہ سیاست و معیشت کا ہر وہ تصور اور تحریک، جو اس عہد میں پیدا ہوئی اسلام کو اس کے مطابق بنانے کی سعی و کوشش ضرور کی گئی اور بعض محکمہ ریں داخل نے اسلام کے دعوت و ہدایت و رضائے الہی کے نصب العین تک کو ایک نظام حکومت سیٹ یا نظریہ معیشت و عمرانیات بنا ڈالنے کی جدوجہد شروع کر دی، ابتداً جب اس بارے میں انھیں ڈو کا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ تو محض وقت کی زبان میں اسلام کی تشریح و توضیح ہے، حالانکہ اس قسم کی تشریح و توضیح سے، جن ممنوی تحریفات کا اندیشہ تھا، اور جن کے مفاسد اب ظہور میں آنے لگے ہیں، انھیں ان جدید نقطہ ہائے نظر کے حاملین نے باوجود نشانہ دہی کے یکسر نظر انداز کیے رکھا۔

نیتوں کا غلط اور ارادوں کی مصیبت کسی غلط چیز کو صحیح نہیں بنا دیتی۔ یہ نیا ذہن جن غلط تصورات کے ساتھ ابھرا ہے، اپنی دیانت و صداقت کے باوجود مسلمانوں کے لئے

ایک شدید فتنہ و آزمائش بن گیا ہے۔ ایک طرف اس ذہن کے یہ دعوے ہیں کہ وہ اسلام کا
 تنہا صحیح ترجمان ہے اور اُسکی تمام تر جدوجہد اقامت دین کی ہے اور زندگی کے ہر شعبہ اور ہر
 گوشہ میں اسلام کا نفوذ چاہتا ہے اور پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کی تعمیر کتاب اللہ پر کرنا
 اُس کا مقصود ہے، لیکن دوسری طرف جس گروہ بنیاد غصبیت کے ساتھ یہ ذہن اپنی اجتماعی
 تنظیم شروع کرتا ہے، وہ نہ صرف انسانیت کی ہی تقسیم کر دیتی ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی دو مقابل
 گروہوں میں بانٹ دیتی ہے اور پھر تقسیم رفتہ رفتہ مسلمانوں کے درمیان بھی حق و باطل کی
 تقسیم بن جاتی ہے۔ ساتھ ہی نیک بد کی آویزش کو جس طرح یہ تعبیر کرتا ہے اُس سے دینی خلوص
 کے بجائے ذاتی اور گروہی غصبیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور بسا اوقات شخصی اغراض، اسلامی
 مقاصد کے ساتھ اس طرح غلط ملط کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان نہ صرف تیسر کرنا ہی مشکل
 ہو جاتی ہے، بلکہ انجام کار شخصی اغراض کی کامیابی پر ہی اسلامی مقاصد کی کامیابی منحصر کر دی
 جاتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ ذہن اپنی پیش کردہ فکر کی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لئے، ماضی و حال کے
 تمام افکار کی بے رحمانہ تنقید کرتا ہے اور دوسروں کی آراء کے جانچنے کے لئے ایک ایسا محدود
 اور تنگ سانچہ بنالیتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کی رائے کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ
 جاتی جب کہ اپنی آراء کی تبدیلیوں کے لئے اسی سانچے میں اتنی وسعتیں پیدا کر لی جاتی ہیں کہ ہر
 قسم کے تضادات بھی بیک وقت اُس میں سمودیے جاسکیں۔ اس طرز عمل کے جواز کے لئے،
 حکمت عملی کا نام لیا جاتا ہے اور خدا اور رسول کی بخشی ہوئی بعض ایسی رخصتوں کو جو محض ضطراری
 اور انفرادی حالات کے لئے دی گئی تھیں، اعتقادی اور اجتماعی صورتوں کے لئے دلیل بنا کر
 پیش کر دیا جاتا ہے۔

کتاب و سنت کے معیار کے علاوہ حکمت عملی کا یہ معیار جس کے لئے ضوابط و اصول کی کوئی
 حد مقرر نہیں کی جاسکتی، اور جو تمام شخصی و ذاتی فکر و رجحان کا تابع ہے اور جس کے ذریعہ دُنیا
 کی ہر چیز کو اسلام و حق کے نام سے رد و قبول کیا جاسکتا ہے، اس دور کی مری عظیم غلط فکری ہے
 جس کی اندیشہ کیاں دور و دور تک سرایت کئے ہوئے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آج کی حکمت عملی
 کے تقاضے، اصل کی حکمت عملی کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، حکمت عملی صد فی صد

ایک شخصی اور ذاتی چیز ہے اور ہر قسم کے طرز عمل کے لئے، اگر ایک شخص کی عقل زرخیز ہو، تو اسے دلیل جواز بنایا جاسکتا ہے۔

ہمیشہ ہی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے فتنوں کا سبب بنی ہیں، کتابِ سنت کے پہلو یہ پہلو جب کبھی کوئی دوسری بات کہی گئی وہ ابتدائیں بظاہر کتنی ہی غیر اہم اور حقیر معلوم ہوتی ہو آخر کار کتاب و سنت سے علیحدہ اپنی مستقل حیثیت اختیار کرے بغیر نہیں رہی اور بسا اوقات اس کتاب و سنت کو ہی اپنا تابع بنایا۔ اس خطرناک حقیقت کی طرف جب ایسے قارئین و مفکرین کی توجہ منقطع کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اور ان کے متبعین بجائے ان باتوں کے متوفع خطرات محسوس کرنے، سمجھنے اور رجوع کر لینے کے، اپنے دوسرے ناقابل اعتراض اقوال و افکار کو سامنے لا کر جواب اور صفائی کی ایسی مہم شروع کر دیتے ہیں جس میں تلبیس، انخدال اور مغالطہ کی آمیزش کے علاوہ ٹوکنے والوں پر انشاء پر دازانہ گالیوں کی پیہم بوچھاڑ ہوتی ہے تاکہ اصل حقیقت عوام کی نظروں سے مستور ہو جائے اور چونکہ ہر زمانے میں بعض وقتی اور ہنگامی مسائل کا زور ہوتا ہے۔ عوام و خواص کی بیشتر توجہ ان مسائل میں ہی اٹھتی رہتی ہے، اس لئے یہ حضرات بھی ان ہی مسائل پر اپنے زورِ فکر و بیان کی عمارت تعمیر کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی یہ خدمت انھیں ہر فکری و علمی لغزش سے غیر مسئول کر دے گی۔ حالانکہ اسکے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ہی ہنگامی مسائل کے ہجوم و دوش میں غلطیوں اور لغزشوں کے امکانات بہت زیادہ اور قوی تر ہیں اور ایسے ہی حالات میں کتاب و سنت بہ طریق سلف کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ضلالت و گمراہی سے بچنے کے لئے کا واحد ذریعہ ہے۔

ادھر خلافتِ راشدہ میں جس گروہ نے، قرآن سے ماخوذ نعرہ، ”الحکم شہ پر عامۃ المسلمین“ خلافتِ خروج کیا تھا، اُس نے اپنی فہم و فراست کے مطابق، غالباً نیک نیتی کے ساتھ ہی احتجاج اور نعرہ کو وقتی مسائل کا وقتی حل سمجھا تھا، لیکن اُس دور کی سب سے زیادہ مسند اور محترم ہستی نے اُن کے اس نعرہ کو مسترد کر دیا، حالانکہ آپ کو اُن کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی تھی۔

”قرآن مخلوق“ ہے کا نظریہ جو بظاہر محض ایک علمی اور بے ضرر نظریہ نظر آتا ہے اور جسے ایک ایسے گروہ نے پیش کیا تھا جو بزعم خود، وقت کی زبان اور علمی سطح کے مطابق قرآن اور

اسلام کی بہترین خدمات انجام دے رہا تھا اور دورِ حاضر کے متحدِ دین تک کو جن کے انکار و استدلال سے گہری دلچسپی ہے اگر اُس کے خلاف اُس زمانہ کا سب سے بڑا گوشہ نشین اہلِ متعقبات لبِ کشانی نہ کرتا اور اُنھیں نہ نوکنا تو آج دین کے صحیح خدوخال ہمارے سامنے موجود ہیں خدا جلنے تاویلات کے گورکھ دھندوں میں وہ اب تک کیا کیا بن چکے ہوتے۔ علیٰ ہذا انقیاس ابنِ رائے اسلام سے سرسید احمد خاں مرحوم کے دورِ ہجرت اور مرزا غلام احمد صاحب کے دورِ تنقیت تک ایسے اصحابِ فہم و دانش کی ایک طویل فہرست تیار ہو سکتی ہے جن کی نیک نیتی اور جذبہٴ خدمات ملی مسلم، لیکن اُن کے فکری لغزشوں کے ایک معمولی اقدام کی حوصلہ افزائی نے امتِ مسلمہ کے مستقبل پر نہایت اندوہناک اثر ڈالا۔ وہ گروہِ مقدسین و زاہدانِ تعقبات، جنکی مخالفت کو اول اول ہمیشہ ریاکارانہ مذہبیت سے تعبیر کیا گیا۔ بالآخر مستقبل کے مروج نے اُن کے ہی ”فسودہ فتووں پر مہر تصدیق ثبت کی۔“

بے لگام آزادیِ افکار کے اس دور میں، آزادانہ انشاء پر دازی ہی شہرت و عظمت کا واحد ذریعہ ہے، چنانچہ انشاء پر دازوں کا ایک گروہ جدید اسلام کو بھی اپنی قلموں کی جولا گاہ بنائے ہوئے ہے، حتیٰ کہ آج کے جدید افسانوی ادیب نے بھی اُسے اپنی قلم کاریوں کا تختہٴ مشق بنا رکھا ہے۔ حالانکہ جو لوگ ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دینی حقائق کے اظہار کے لئے شعر و انشاء کا ظلم ناموزوں ہی نہیں بلکہ گمراہ کن بھی ہو اور اسی لئے وحیِ الہی نے انبیاء و رسل کے شاعر و داستان گو ہونے سے بار بار اور شدت انکار کیا ہے۔

آج کے مسلمانوں میں، اسلام سے بناوٹ کا جو ذہن جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے خود کبچے تو اس کا آغاز عقلیت پرستی کے رجحان سے ہی ہوا ہے۔ یہ رجحان ابتداء میں نہایت مہموم و بے ضرر نظر آتا ہے۔ اس کا پہلا مقصد اسلام اور جدید دور کے نظریات و تقاضوں میں موافقت پیدا کرنا تھا، موافقت پیدا کرنے کی یہ کوششیں کبھی جدید معلومات کو دین پر منطبق کرنے اور کبھی دین کو جدید معلومات پر منطبق کرنے میں صرف ہوتی رہیں اور رفتہ رفتہ وقت کے انکار سے اذہانِ مرعوب ہوتے رہے، دین کے اصولوں میں جدت کا رنگ بھڑ بھڑا کر دین کی خدمت کا تصور دِقِیانوسی نظر آنے لگا۔ چنانچہ شارحینِ اسلام نے اپنی ہمدانی

زعم میں اسلام کو جدید نظریات و افکار کا بلغیہ بنا ڈالا۔ ایک ایسا دین جو خالص ایمان و عمل کا دستور العمل تھا، جس پر وقت و ماحول کی کسی حد بندی کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا اور جس کی قوت فعالیتہ انسانی زندگی کے حالی کو آخرت کے مستقبل سے وابستہ کر دینے والی تھی، وہ ان نئے اسلام کے خیر خواہوں کی بدولت کبھی محض ایک نظام سیاسی کی صورت میں نظر آتا ہے کبھی ایک نظام عسکری کی شکل میں کبھی نظام معاشی کے رنگ میں تو کبھی نظام اقتصادی کے لباس میں اور بعضوں نے اسے محض ایک نظام حکمرانی کا خاکہ بنا کر پیش کر رکھا ہے اور اب ایک اور نیا ذہن اس دعوے کے ساتھ نمودار ہو رہا ہے کہ اسلام بھی موجودہ دور کے ملکی، عدالتی اور بین الاقوامی قسم کے قوانین رکھنے والا مجموعہ دستور و آئین ہے، جسے ہم آج کی قانونی ٹونگا فیلوں کی جگہ قائم کر سکتے ہیں۔

الغرض مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسا گروہ برابر پیدا ہوتا رہا ہے جس نے اسلام کی خدمت اسی میں سمجھی ہے کہ وقت کے علمی، سیاسی اور عمرانی نظریات کو جوں کا توں قائم رکھتے ہوئے اور ان میں سے کسی ایک یا سب کو معمولی ترسیم کے ساتھ اپنا کر اسلام کی شکل دیدی جائے اور انہیں ہے کہ وقت کا ایک بڑا قابل قدر گروہ جو اس ذہن سے لاتا ہوا اٹھا تھا اس میں چونکہ خود جدت کا مادہ تھا، اس لئے تھوڑی دور چلنے کے بعد اب وہ خود بھی اسی اوپر چل نکلا ہے۔ یہ لوگ اب اسلام کو جمہوریت کی تشکیل، مملکت کی تعمیر، سیاست کی تنظیم اور امارتِ سیادت کی تشکیل کا ذریعہ بنا دینا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ اس بارے میں نیک نیت ہیں کہ یہ سب کچھ دوا ایجا، اسلام کے لئے ہی کر رہے ہیں، لیکن انہیں ہے کہ انھیں یہ کون سمجھائے کہ اسلام کے لئے اسلام کو ہی غری طور پر سرخ کر ڈالنا اور ایک اصول کی بقا و استحکام کے لئے اسی سے پیدا ہونے والے دوسرے اصول و عنوا بط میں تبدیلیاں کر ڈالنا اسلام اور اس کے اصول کی خدمت نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی :- از مولانا گیلانیؒ جلد قیمت ۱۱/-
مدون حدیث :- از مولانا گیلانیؒ مرحوم - قیمت ۶/-

دین میں حکمت علمی کا مقام

(از) ————— عتیق الرحمن سنہلی

— (۲) —

مولانا نے ”الائمۃ من قریش“ کا ترجمہ ”امام قریش میں سے ہوں“ کر کے اس کو ایک ہدایت ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر اسی بنیاد پر اس سے استدلال کیا ہے۔ مگر ہم کو اس سے اختلاف ہے۔ اس لیے کہ اس مضمون کی اسی ایک انداز کی جتنی احادیث مختلف طرق سے مروی ہیں، ان سب پر نظر کرنے سے اور اس باب سے تعلق رکھنے والی دیگر مرویات کو بھی سامنے رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ارشاد گرامی کی نوعیت ”ہدایت“ کی نہیں، بلکہ کچھ اور ہے۔

جہاں تک اس خاص انداز میں اس مضمون کے مختلف طرق کا تعلق ہو ان سب کو نفل کرنا تو بے ضرورت طوالت ہے۔ البتہ ہم اتنے سب طرق کے الفاظ یہاں جمع کیے دیتے ہیں جو مجموعی طور پر باقی سب طرق کے الفاظ کو بھی جامع ہو جائیں۔

۱۔ ”الائمۃ من قریش ما عملوا شبلاۃ“

(مذابی داؤد الطیالسی (عن ابی یزید) جزو رابع ص ۱۳۵)

۲۔ ”الائمۃ من قریش، اذا حکموا عدلا و اذا عاہدوا و ادفوا و ان

استرحموا رحما و امن لم یفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائکة

والناس اجمعین لا یقبل منهم صرف ولا عدل“

(ایضاً الحسنہ التاسع ص ۲۸۵ عن انس)

۳۔ ”الولاء من قریش ما اطاعوا الله واستقاموا علی امرہ“

(کنز العمال جزو ثالث ص ۱۲۸ عن عمرؓ)

۴۔ "الامرء من قریش ابرارہا امرء ابرارہا و فجارہا امرء فجارہا"

(تاریخ الخلفاء بحوالہ مسند بزار عن علیؓ)

یہ سب روایات اپنے پہلے ٹکڑے کے اعتبار سے ایک ہی مضمون اور ایک ہی انداز کی ہیں، فرق اگر کچھ ہے تو الائمۃ، الامراء اور الولاء کے لفظ کا ہے۔

اب ذرا وہ احادیث دیکھئے جن کا نفس مضمون تو یہی ہو مگر انداز کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ احادیث دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں خطاب خود قریش سے ہو۔ اور ایک وہ جن کا خطاب عام ہے۔ پہلے قسم دوم کی روایات لیجئے۔

۱۔ "ان هذا الامر فی قریش لا یعاد فیہم احدٌ الا کتبہ اللہ علی وجہہ

ما اقاموا الدین"

(صحیح بخاری۔ کتاب الاحکام۔ باب الامر من قریش۔ عن معاذیہؓ)

۲۔ "ان هذا الامر فی قریش ما اطاعوا اللہ واستقاموا علی امرہ"

(کنز العمال جزو ثالث ص ۱۲۸۔ ..... عن ابی بکرؓ)

۳۔ "لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی منهم اثنان"

(بخاری۔ باب الامر من قریش۔ عن ابن عمرؓ)

۴۔ "قریش ولایة هذا امر فبئ الناس تبع لبرہم و فاجہم تبع لفاجرہم"

(مسند احمد ج ۱ ص ۱۵۰ عن ابی بکرؓ)

اب قسم اول کی روایات پر نظر کیجئے۔

عن عبد اللہ بن مسعود قال حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت

بینا نحن عند رسول اللہ صلی ہو کہ ایک دن خالص قریش کے کوئی

اللہ علیہ وسلم فی قریب من اشی آدمیوں کے درمیان رسول اللہ

ثمانین رجلاً من قریش لیس
فیہم الاقرشی..... فقتلہ
ثم قال یا معشر قریش فانکم
اہل هذا الامر ما تمقصوا
اللہ فاذا عصیتموہ بعث الیکم
من یلحاکم کما یلحی هذا
القضیب، لقضیب فی یدہ
الحديث (

صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
دکھ اور باتیں ہوتی رہیں حتیٰ کہ وہ
ختم ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ
اے گروہ قریش! اس امر قیادت کے
تم ہی متوی ہو جب تک کہ تم اللہ کی
نا فرمانی نہ کرو۔ پس جب تم نافرمانی
کرنے لگو گے تو وہ تمہاری طرف ایسے
لوگوں کو بھیجے گا جو تم کو اس طرح اڑھیر

(مسند احمد ج اول صفحہ ۴۷)

ڈالیں گے جیسے یہ شاخ اڑھیری جاتی ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے۔

یہی مضمون حضرت ابو سعید انصاریؓ نے ان الفاظ کے ساتھ مڑی ہے۔ "لا ینزال هذا
الامر فیکم وانتم ولا تہ"۔ الحدیث (امامت کا منصب برابر محققین میں رہے گا۔ اور تم ہی
اس پر فائز رہو گے..... الخ)

یہ دونوں روایتیں مرفوع ہیں، اسی مضمون کی ایک روایت مرسلہ یہ بھی ہے۔

قال لقریش انتم اولی الناس
بهذا الامر ما کنتم علی الحق
الا ان تعدلوا عنہ فتلحون
کما تلحی هذه الجریدة
منہون ہو جاؤ تو اس طرح پھیل کر رکھ دیے جاؤ گے جیسے یہ سبز شاخ۔

حضور نے قریش سے فرمایا۔ اس امر
(قیادت اور امامت) کے معاملے
میں سب میں اولیٰ ہو، جب تک کہ
تم حق پر قائم رہو۔ مگر یہ کہ تم حق سے

(اخرجه الشافعی والبیہقی مرسلًا عن عطاء بن یسار کما قال

ابن المجری فتح الباری)

اب اس باب کی تینوں قسم کی مرویات کو سامنے رکھ کر غور فرمائیے کہ پہلی قسم میں "الا تہ"

من قریش“ وغیرہ کے جو الفاظ آتے ہیں ان کی واقعی نوعیت کیا تھی ہے؟ — اس سلسلہ میں غور و فکر کا صحیح تر راستہ یہ رہے گا کہ اولاً قیسری قسم کی مرویات پر (یعنی جن کو ہم نے سب سے آخر میں درج کیا ہے اُن پر) غور کر کے دیکھئے کہ یہاں حضور کا فناء کلام کیا ہے؟ آیا ان ارشادات سے آپ قریش کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی حکومت کی سربراہی کے لیے تم کو نامزد کر دیا ہو۔ اور اس فوائیدہ مملکت کی فرمانروائی کا پٹہ اس وقت تک کے لیے تمھارے نام لکھ دیا ہو جب تک تم ایسا ایسا نہیں کر دو گے؟ یا آپ کا مقصد قریش سے کہنا یہ ہے کہ عرب میں قیادت و ریادت اور مرکزیت کا جو مقام تھیں ایک مدت سے حاصل ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بھی جبکہ یہاں ایک نیا انقلاب آپکا ہے اور جاہلی نظام کی جگہ اسلامی نظام کا جھنڈا سر بلند ہو چکا ہے یہ مقام تمھارا ہی پاس رہے گا، اور مرکز قیادت میں فی الحال کسی تبدیلی کے آثار نہیں ہیں۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ اس نئے نظام میں بھی یہ سلسلہ دائم رہے تو اس کی واحد سبیل یہ ہے کہ تم نے اطاعت حتیٰ کا جو عہد باندھا جو اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، جب تک تم اس عہد پر قائم رہو گے اپنے پرانے مقام پر بھی برقرار رہو گے، ورنہ یاد رکھو کہ اسی عرب کی سرزمین پر جس میں صدیوں سے تمھاری سرداری کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس طرح تمھاری قبائے ریادت نوچ کر پھینک دی جائے گی جس طرح ہاتھ کی ایک ذرا سی حرکت ہری بھری شاخ سے اس کی پھال جدا کر کے رکھ دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اس کا مطلب قریش کو ایک ایسے گھنڈے میں مبتلا کر دینا ہے جس کی ہلاکتوں کا کوئی ٹھکانا نہیں، اور یہ بات اللہ کے نبی سے اور اس کے حکیمانہ مزاج سے جس قدر بعید ہو سکتی ہے وہ پوشیدہ نہیں! — پس یہاں حضور کا فناء کلام دراصل دوسرا ہی ہو سکتا ہے۔ وہی نبی کے مزاج سے بھی میل کھاتا ہے، اور جس وقت قریش سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اس وقت عرب میں قریش کا مقام کیا تھا؟ اس کو سامنے رکھا جائے تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہو کہ یہ محل پہلی بات کا تھا ہی نہیں!۔

”اس وقت عرب میں قریش کا مقام کیا تھا؟“ اس سوال سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضورؐ کا یہ خطاب جس زمانہ کہلے (یعنی جب کہ عرب میں جاہلیت پسا ہو چکی تھی اور قریش نے بھی اُن رسالت مقام لیا تھا) اس زمانہ میں قریش کی حیثیت عربوں کی نظر میں عام قبیلوں کی سی ہو گئی

تھی یا اس نئے انقلاب کے بعد بھی عرب قریش کو اپنا سردار اور اپنی امامت کا سزاوار سمجھتے تھے؟۔
اس دور کے تاریخ کے کسی طالب علم سے بھی یہ بات پوشیدہ نہیں ہو کہ قریش کی حیثیت میں قطعاً کوئی فرق
نہیں آیا تھا، اور اتنا بھی کیسے، جبکہ اسلام اور جاہلیت کی کشمکش کی تاریخ بتاتی ہو کہ عام طور پر قبائل
عرب اس وقت مطیع ہوئے جبکہ قریش نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور پھر اس طرح مطیع ہوئے کہ ”یدخلون
فی دین اللہ افواجا“ کا نقشہ کھینچ گیا۔ ورنہ اس سے پہلے تو وہ یا تو قریش کے جھنڈے کے نیچے اسلام
سے نبرد آزما تھے، یا یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب قریش اس نئے دین کو مان لیں گے تو ہم بھی مان
لیں گے۔ بلکہ ایک قریشی کی نبوت کو مان لینے کے بعد عربوں کی نظر میں، قدرتی طور پر قریش کے فضائل میں
ایک عظیم تر فضیلت کا مزید اضافہ ہو جانا ضروری تھا کہ اس قبیلہ کو اللہ نے اپنی آخری رسالت کے
لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ لوگ ہمارے نبی برحق کے قبیلے سے ہیں۔ چنانچہ یہ قدرتی بات بطور پذیر ہوئی
بھی، اور اس کی واضح مثال حضرت زید بن ثابت انصاریؓ کے وہ الفاظ ہیں جو انھوں نے
اس وقت کہے جب حقیقت نبی ساعدہ میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جگہ پر امیر قریشی کو ہونا چاہیے یا غیر قریشی (انصاری) کو۔ ہاجرین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قریشی کو
ہونا چاہیے۔ حضرت زیدؓ نے انصاری ہونے کے باوجود اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا۔ اور
محبت و اخلاص کی تاریخ میں اب زر سے لکھنے کے قابل یہ فقرے ثبت کر دیے۔

”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. وَ
إِنَّ الْأِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَلَحْنُ الْإِنصَارَةِ كَمَا كُنَّا الْإِنصَارَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہاجرین میں سے تھے پس اب ہمارا امام
بھی ہاجرین ہی میں سے ہوگا اور ہم
اُنکے انصار ہوں گے جس طرح جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے۔

رکنز العمال جزو ثالث ص ۱۳۰

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے وقت بھی قریش کی پوزیشن وہی تھی
جو اس سے پہلے تھی، یعنی اس نئی اسلامی مملکت کی غالب اکثریت انھیں کو اپنا سردار مانتی تھی

۱۰ اس کی تائید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے بھی ہوتی ہو اور وہ یہ ہو ”کان هذا الامر

بلکہ ان کی یہ پوزیشن پہلے سے بھی کچھ بڑھ گئی تھی، تو لامحالہ شورائی بنیادوں پر امام تو انہیں کو ہونا تھا۔
 آئیے کہ حضور ان کے بارے میں ممانعت فرمادیتے۔ لہذا یہاں نامزدگی کا اور امامت کے لیے ان کا اتھاق
 بنانے کا تو کوئی عمل ہی نہیں تھا۔ یہاں اگر حضور کا منشا ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا کہ انہیں تنبیہ کی
 جائے کہ اسلامی نظام کی سربراہی کے معاملہ میں خدا کا قانون یہ ہو کہ جو لوگ اس کے کم سے کم مقاصد
 سے بھی انحراف کریں گے وہ خواہ کیسے ہی شہنشاہی معزز ہوں اس مقام سے بے دخل کر کے حق خدا شاک
 کی طرح پھینک دیے جائیں گے۔ یا اقامت دین پر کاربند رہنے کی اس طور پر ترغیب دی جائے
 کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سرداری پھینکی نہ جائے تو اس کی واحد صورت یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت
 پر قائم رہو کیونکہ اس معاملہ میں اللہ کے یہاں اعتبار اسی چیز کا ہو۔ وہاں کوئی نسلی وراثت اس
 معاملہ میں نہیں چلتی۔

نتیجہ بحث | اس ساری بحث سے معلوم ہو گیا کہ حضور کا یہ فرمانا کہ ”انکم اهل هذا الامر“
 ”یا اولی الناس بهذا الامر“ یا ”انتم ولایة“ اس مفہوم میں نہیں تھا کہ
 اسلامی حکومت کا منصب امامت انہیں تفویض کیا جا رہا ہے، یا تم ہی اس کے مستحق ہو۔ بلکہ اس
 مفہوم میں تھا کہ مجھے صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ نظام نظر اہر تھا ہے یا نہیں ہونا ہو۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ
 ..... تو ..... یا ..... لیکن اس ماحول میں مت پڑ جانا کہ ..... بلکہ ۱۰۰

اب اس حقیقت کے پیش نظر جو قریش کی پوزیشن کے بارے میں تاریخ سے اور خود حدیث
 (حدیث ذی عمرہ) سے ثابت ہوتی ہو صاف ظاہر ہے کہ دوسری قسم کی احادیث (انہذا
 الامر فی قریش لا یعاد یھما احدٌ وغیرہ) میں جو ”انہذا الامر فی قریش“ (لا ینزال
 ہذا الامر فی قریش“ اور ”قریش ولایة هذا الامر“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان کا
 صحیح مفہوم بھی یہی ہو سکتا ہو کہ یہ مقام جو قریش کو زمانہ جاہلیت سے حاصل ہو، اسلام میں بھی اس

فی جمیع فروعہ اللہ منہم وصیۃ فی قریش وسیعود الیہم“ عرب کی امامت پہلے قبیلہ عمیر کے پاس
 تھی۔ مگر اللہ نے ان سے صحابہ کی اور قریش کے سپرد کر دی۔ اور ایک زمانہ آئے گا کہ پھر حمیر کے پاس واپس چلی
 جائے گی۔ (مسند احمد ج ۴۔ عن ذی عمرہ)

وقت تک اسی طرح برقرار رہے گا اور کوئی ان سے نہیں چھین سکے گا، جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے
 ”ما اقاموا الدین“۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، یا جب تک وہ اللہ کے احکام پر کاربند
 رہیں گے (ما اطيعوا الله واستقاموا)۔ جیسا کہ حدیث ۲۷ کے الفاظ ہیں) حتیٰ کہ اگر ان میں
 اپنی باقی خصوصیات کے ساتھ دو آدمی بھی ایسے رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس مقام کی
 حفاظت فرمائے گا (ما بقی منهم اثنان)۔ جیسا کہ حدیث ۲۷ کے الفاظ ہیں)۔ یہ ہوگا
 متذکرہ بالا حقیقت کے پیش نظر ان الفاظ کا صحیح مفہوم: نہ یہ کہ اسلامی حکومت کی سربراہی کا
 منصب فلاں وقت تک کے لیے قریش کے سپرد کیا جاتا ہے۔

دوا اور شہادتیں | یہ مفہوم صرف ایک خارجی حقیقت کے پیش نظر ہی متعین نہیں ہوتا، بلکہ ان
 احادیث میں سے دو حدیثوں کے الفاظ میں خود اس امر کی شہادت موجود ہے۔
 اور وہ یہ حدیث ۲۷ میں ”لا یزال“ کا لفظ جس کا خود اپنا مقتضی یہی ہے جیسا کہ عربیت سے اُس نے
 دالہ امر ان جانتا ہو۔ اور حدیث ۲۷ ”قریش دلاۃ هذا الامر فیدل الناس تبع لہم و
 وفاجہم تبع لفاجرہم“ میں اس کا دوسرا ٹکڑا (جو نہ خط کر دیا گیا ہو) یہ ٹکڑا اس بات کی بین دلیل
 ہے کہ ”قریش دلاۃ هذا الامر“ کے الفاظ سے بظاہر جو یہ سمجھنے کی گنجائش نکلتی ہے کہ حضور قریش کو خلافت
 اسلامی کیلئے نامزد فرما رہے ہیں، حقیقتاً صحیح نہیں ہے۔ اسلئے کہ پھر تو ضروری ہو جاتا ہے کہ اگلا ٹکڑا جو اس
 شترخ ہے۔ اُس کا مفہوم کھینچ کر کسی طرح یہ بنایا جائے کہ ”پس نیک لوگوں کو چاہیے کہ قریش کے
 نیکو کاروں کی پیروی کریں اور بدکاروں کو چاہیے کہ قریش کے فاجروں کی پیروی کریں“۔ لیکن یہ بات
 نہ ایک نبی کی زبان پر آسکتی ہے اور نہ ان الفاظ میں اسکی کوئی گنجائش نکلی سکتی ہے! ان الفاظ کا کیا
 تو متعین طور پر خبر ہی کا ہے۔ وہ حال کی ہوا مستقبل کی!۔ پس ان کا مطلب تو ان دو میں سے
 ایک ہی ہو سکتا ہے۔

۱۔ ”نیک لوگ قریش کے نیکوں کی پیروی میں اور بدکاران کے بدکاروں کی پیروی کرتے ہیں۔“

۲۔ ”پس جو لوگ نیک ہوں گے وہ قریش میں سے نیکوں کے تابع رہیں گے اور جو لوگ خود بدکار ہوں
 گے وہ ان کے بدکاروں کی پیروی کریں گے۔“ اور اس مطلب کے ساتھ اس ٹکڑے کا کوئی جوڑ حدیث
 کے پہلے ٹکڑے سے نہیں بیٹھتا۔ اس کا تو کوئی جوڑ پہلے ٹکڑے کے ساتھ جھیٹھ سکتا ہے جبکہ اسکو ”نازگی“

کے مفہوم میں نہ لیا جائے، بلکہ اس مفہوم میں لیا جائے کہ یہ ایک امر واقع کا بیان اور اس کے قدرتی نتیجے کی طرف اشارہ ہو۔ یہی صورت ہو جس میں حدیث کے دونوں ٹکڑے باہم مربوط ہو جاتے ہیں اور پھر متعین ہو جاتا ہو کہ حضور کا منشاء مبارک ”قریش و لاۃ هذا الامر“ کے ارشاد سے خلافت کیلئے قریش کو نامزد کرنا نہیں ہو بلکہ قریش کے اقتدار و مرجعیت کی ہمہ گیری کو ظاہر کرنا ہو کہ برے اور بھلے دونوں قسم کے لوگوں کی قیادت کی باگ ڈور انھیں کے ہاتھ میں ہو یا ان کی موجودہ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے بارے میں اپنا یہ اندازہ ظاہر کرنا ہو کہ لوگوں کی نظر میں سرداری کا مقام قریش ہی کو حاصل رہے گا۔ تاکہ لوگ ان سے معاملہ کرنے میں اس امر واقع کو پیش نظر رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس کے نتائج قریش کی اس حیثیت کی بنا پر بُرے نکلیں۔

قسم دوم کی حدیثوں کا مطلب بھی متعین ہو گیا اور اس سے واضح ہو گیا کہ ان احادیث کی نوعیت ”نامزدگی“ کی نہیں، بلکہ ان میں سے پہلی تین میں تو یہ بیان کیا گیا ہو کہ قریش کی سرداری جو مدتوں سے چلی آرہی ہو اسلام میں کب تک قائم رہے گی؟ اور آخری حدیث میں مجروح اس امر واقع پر تنبیہ کی گئی ہو کہ عرب میں قریش ہی کو سرداری حاصل ہے۔ یا اس امر واقع کے پیش نظر اپنا یہ اندازہ ظاہر کیا گیا ہو کہ آئندہ بھی لوگوں کی نظر میں سرداری کا مقام قریش ہی کو حاصل رہے گا۔ اب آئیے قسم اول کی روایات پر غور کریں، جن کو ہم نے سب سے پہلے نقل کیا ہے!

سوال جس کی وجہ سے ان روایات کو زیر بحث لایا گیا ہے، یہ ہے کہ کیا ان روایات کے الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء صحابہ کو یہ ”ہدایت“ دینا تھا کہ امامت کے لیے وہ قریش ہی کا انتخاب کریں، کسی اور کا نہ کریں؟ یا حضور کا منشاء یہ نہیں تھا؟ اس سوال کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اور پھر زیر بحث احادیث پر غور کیجئے۔

۱۔ ہستہ ہوگا کہ ناظرین اس موقع پر ذرا نیچے پلٹ کر ان احادیث پر ایک بار پھر نظر ڈال لیں۔

اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہو کہ جن روایات پر ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں ان کا، اور جو اس وقت زیر بحث ہیں، ان کا، زیر بحث جزو (جزء اول) کی حد تک، اصل مضمون جب ایک ہی ہو، فرق صرف طرزِ ادا کا ہو، اور ان ارشادات کی نوعیت کافی بحث و تمحیص کے بعد متعین ہو چکی، تو پھر ان ارشادات کی نوعیت میں مزید بحث کی کیا حاجت ہو جب دونوں کا مضمون ایک ہو تو دونوں کی نوعیت بھی ایک؛ لیکن اگر کوئی حاجت ہی ہو تو اوپر کی گفتگو میں جن حقائق تک ہماری رسائی ہوئی تھی ان میں ایک حقیقت ہمارے سامنے یہ بھی آئی تھی کہ قریش کو عرب میں ایسی حیثیت حاصل تھی کہ جدید اسلامی نظام میں شریعت کی بنیاد پر بھی امامت اور خلافت کا منصب قدرتی طور پر انھیں کو ملنا تھا، اور اگر قصہ زور بازو اور استبداد کا حل جاتا جب بھی بظاہر قریش کے سامنے کسی کی پیش نہیں جاسکتی تھی۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیر بحث الفاظ ("الائمة من قریش" وغیرہ) میں بہ ظاہر الفاظ جس طرح "ہدایت" کا مفہوم نکلتا ہو (یعنی "امام قریش میں سے ہوں")، اسی طرح ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہو کہ "امام قریش میں سے ہوتے رہیں گے"۔ یعنی ایک طرح کی پیشین گوئی۔ پس اب یہ طے کرنے کی ضرورت ہو کہ فی الواقع ان ارشادات کی نوعیت کیا ہے؟ ہمارا خیال ہو کہ اس شکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں اور جہانے کی ضرورت نہیں ہو۔ اس سلسلہ کی جو چار روایات ہم نے شروع میں درج کی ہیں، ان میں سے دو کے اگلے الفاظ تو بہت واضح طور پر اور دو کے ذرا خفی طور پر، خود ہی اس سلسلہ کو حل کر رہے ہیں، جن دو روایتوں کے الفاظ کا یہ پہلو خفی ہو، ان پر گفتگو چونکہ عام ناظرین کے لیے کچھ زیادہ سودمند نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان سے متعلق تو ہم صرف بطور حاشیہ کے چند اشارات اہل علم کے لیے کریں گے۔ اور باقی اصل گفتگو ان دو روایات تک محدود رہے گی جن کا یہ پہلو بہت واضح اور آسانی کے ساتھ قابل فہم ہے۔

۱۔ یہ دو روایتیں یہ ہیں۔

۱۔ الائمة من قریش ما علوا ثبيلات اور

۲۔ الولاة من قریش ما اطاعوا الله واستقاموا على امره۔

ان میں ما علوا ثبيلات اور ما اطاعوا الله واستقاموا على امره والاخر اس طور پر

یہ دور وایتی یہ ہیں۔

١. الأئمة من قرش إذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا وإذا استرحموا رحموا فمن

لم يفعل ذلك منهم فعله لعنة الله والملائكة والناس اجمعين - (الحديث)

٢. الامراء من قرش، ابرارها امراء ابرارها وفجارها امراء فجارها.

ان میں سے پہلی میں اس بات کا واضح قرینہ کہ "الائمة من قریش" کی نوعیت ہدایت کی نہیں بلکہ ایک پیشگی خبر کی ہو۔ ایک تو وہی جو حبلی طرف حاشیہ میں پہلی دو روایتوں کے سلسلہ میں اشارہ کیا گیا ہو یعنی اذا حکمو اعدوا الخ کی شرط اور دوسرا یہ ہو کہ اگر یہ ہدایت ہوتی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ "ائمہ اس وقت تک قریش ہی میں سے منتخب کیے جائیں" جب تک کہ وہ عدل گسری، ایفائے عہد اور عفو و رحم کے غورگرم ہیں۔ تو آگے ان امور ملتے سے انحراف کی صورت میں بجائے اس کے کہ "علیہ لعنة اللہ والملائكة والناس" کی وعید سنائی جاتی ایسے الفاظ ہونے چاہیے تھے جن کا مطلب یہ ہوتا کہ لاگران میں یہ تین باتیں نہ رہیں (تو ان کو امامت نہ دی جائے)۔ یا۔ "پھر یہ لوگ امامت کے مستحق نہیں ہیں۔" یہ بات کہ فمن لم یفعل ذالک منهم ضلیہ لعنة اللہ والملائكة (پس جو ان میں سے

قابلِ عذر ہو کہ یہ قید جمیع قریش کے لیے ہو یا صرف ائمہ و دلاء کے لیے، دونوں صورتوں میں ہدایت کے عنوان کے ساتھ کچھ تحذیر نہیں سمیٹنی۔ اگر یہ جمیع قریش کے لیے انی جائے تو اس مصلحت کا تقاضہ پورا نہیں ہوتا جس میں ہدایت کا محرک ہوئی ہے اس مصلحت اور اس حکمتِ علی کا تقاضہ (جس کے ماتحت یہ ہدایت" دی جا رہی ہو) تو یہ ہو کہ جب تک نظمِ اجتماعی کا استحکام قریش سے وابستہ رہے، خلافت انھیں کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ خواہ ان کا حال کچھ بھی ہو۔ لیکن اگر اسلامی خلافت کے اہم مقاصد کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی قید ناگزیر ہو تو وہ صرف ائمہ کی حد تک کافی ہو۔ جمیع قریش کے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اور اگر اس قید کا تعلق صرف ائمہ و دلاء سے مانا جائے، تو اشکال یہ ہو کہ یہ ایک مصل بات بن جاتی ہو۔ ہدایت یہ دی جا رہی ہو کہ خلفاء قریش میں سے منتخب کیے جائیں۔ اس کے ساتھ اس قسم کی بات تو باسناد بھی کہ ان میں فلاں فلاں اوصاف پائے جانے چاہئیں مگر یہ شرط کہ خلافت کے بعد ان کا عمل ایسا اور ایسا ہو تو "خلافت کا بعد کس نے دیکھا ہو؟ کوئی مرنے والی لے سکتا ہے کہ خلافت جانے کے بعد خلیفہ کیا کرے گا؟

اس کے برعکس اگر ”الامۃ من قریش“ اور ”الولاء من قریش“ کو پینگیڈی مانئے تو یہ قید دونوں صورتوں میں باعنی رہتی۔ اگر حدیث کا مطلب یہ لیجئے کہ عمومی طور پر قریش کا طرز عمل جب تک ایسا اور ایسا رہے گا خلافت انھیں میں رہے گی تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر یہ لیجئے کہ جب تک قریش کا قبیلہ فلاں فلاں اوقات کے حامل خلفاء فراہم کرتا رہے گا اس وقت تک خلافت قریش ہی میں رہے گی۔ اور جب اس کے خلاف ہونے لگے گا تو خلافت چھن جائے گی۔ تو اس صورت میں بھی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ۱۲۔

ایسا نہیں کہے گا اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی یہ تو کچھ پیشین گوئی کے
بیان ہی سے مناسبت رکھتی ہو یا اللہ کا کوئی وعدہ بیان کیا جا رہا ہو تا تب یہ وعید برعمل ہوتی ہدایت
کے ساتھ تو دراصل اس کا کوئی عمل ہی نہیں۔

دوسری روایت میں اس سے بھی زیادہ واضح قرینہ موجود ہو اور وہ ہے جس کی تقریر قریشی ولایۃ
ہذا الامر فیہ الناس تبع لہم و فاجہم تبع لہم“ دلی روایت کے ذیل میں گزر چکی ہو جس کا
حاصل یہ ہو کہ اگر ”الامراء من قریش“ کا مطلب یہ ہو کہ ”امراء قریش میں سے ہوں“ تو اگلے الفاظ ابراہیہ
امراء ابراہیہ کا مطلب بھی لازمی طور پر یہی لینا پڑے گا کہ ”قریش کے نیکو کاران کے نیکو کاروں کے
امراء ہوں اور ان کے بدکاروں کے بدکار“ جو بدایت غلط اور اہل حق غلط ہو کہ اس کی نسبت
آنحضرت کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ پس اگر اس غلطی سے بچنا ہو تو اس کی صورت یہی ہو کہ ”الامراء من
قریش“ کو ہدایت نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ”امراء قریش میں سے ہوتے رہیں گے“
پھر اس کی مناسبت سے اگلے ٹکڑے کا مطلب یہ نکالے گا کہ ”قریش میں جب تک نیکو کاری رہے گی ان کے
امراء بھی نیک اور صالح افراد ہوں گے اور جب وہ بدکاری کی راہ پر پڑ جائیں گے تو ان کی قیادت بھی
بدکاروں کے ہاتھ میں آجائے گی“ اور یہ مطلب ہر لحاظ سے بالکل درست اور عین صواب ہو۔

بہر حال نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کے ارشاد الامۃ من قریش یا الامراء من قریش کی نوعیت
ہدایت کی نہیں ہو کہ ”امۃ یا امراء قریش میں سے ہوں“، بلکہ یہ ایک طبع کی پیشین گوئی ہو کہ جب تک
قریش اپنے مخصوص قائدانہ اوصاف کے ساتھ خلافتوں خلافتوں سے بھی منصف رہیں گے، عرب کی
قیادت جو زمانہ جاہلیت سے ان کے ہاتھ میں چلی آ رہی ہو، اسلامی دور میں بھی وہ اسی طرح برقرار
رہے گی۔

خوش قسمتی سے ہماری اس بات کی تائید اور صریح تائید خود مولانا مودودی کی بعض سابقہ تحریروں
سے بھی ہوتی ہو۔ حال ہی میں ماہنامہ چراغِ راہ کا ”اسلامی قانون نمبر“ شائع ہوا ہو۔ اس میں ایک
مغربی مستشرق کا مضمون ترجمان القرآن کے پرانے خاتونوں سے نقل کیا گیا ہو جس پر مولانا کے قلم سے
کچھ حواشی بھی ہیں جن میں مولانا نے اس مستشرق کی بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے یا اس کی غلط بیانیوں
پر ناظرین کو متنبہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس سلسلہ کے اپنے ایک حاشیہ میں مولانا تحریر فرماتے ہیں :-

فاضل مصنف نے یہاں بلا تحقیق اُن لوگوں کا قول نقل کر دیا ہے جو خلافت و امامت کے لیے قریشیت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ خلیفہ کا قریش سے ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کہ غیر قریش خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے اسلام کی فطرت کو کچھ بھی سمجھا ہو وہ اس حقیقت کے ادراک سے عاجز نہیں رہ سکتا کہ کسی منصب کو اہلیت کے بجائے نسل و نسب کے ساتھ مخصوص کرنا اس دین کی بنیاد ہی کے خلاف ہو۔ رہیں وہ احادیث جن میں ارشاد ہوا ہو کہ ”ائمہ قریش سے ہوں گے“ یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ تو دراصل ان میں حکم اور قانون نہیں بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ پیش گوئی کی گئی ہو کہ جب تک قریش اس منصب کے اہل رہیں گے خلفاء اور ائمہ انھیں میں سے ہوں گے۔“

(جراخ راہ اسلامی قانون نمبر ص ۱۸)

”سقیفہ بنی ساعدہ“ اور حدیث امامت قریش
 نفس حدیث پر گفتگو تمام ہو چکی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس مسئلہ میں کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ لیکن اس سلسلہ میں ایک بحث یہ رہ جاتی ہو کہ ”سقیفہ بنی ساعدہ“ میں اس حدیث (الائمۃ من قریش) کا مطلب کیا سمجھا گیا تھا؟ کیونکہ مولانا نے اس واقعہ کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہو کہ جہاں تک ہم نے تشیع کیا سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعہ کی رواد میں ”ہمیں“ الائمۃ من قریش کے الفاظ کہیں نہیں ملے۔ اور اس تلاش جستجو کے سلسلہ میں ہمیں یہ دیکھ کر بالکل اطمینان ہو گیا کہ شارح بخاری حافظ ابن حجر بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہوئے۔

۱۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا نے اپنی کتاب ”رسائل و مسائل“ کے جن مضمون کا حوالہ دیا ہو۔ اس میں بھی موصوف نے ان احادیث کا یہی مطلب بیان فرمایا ہو۔ البتہ دہان ہدایت کا مفہوم مولانا نے ایک دوسری حدیث سے لیا ہو۔ لیکن دہان مولانا نے اس ہدایت کو کئی اشتباہ پر معمول نہیں فرمایا ہو۔ اور محل نزاع صرف یہی ہو۔ اس لیے اس مضمون پر ہمیں کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔

چنانچہ بعض لوگوں کے اس قول کو نقل کر کے کہ ”انصار کا کہنا مٹا امیر“ ومنکم امیر“ اس وقت تک رہا جب تک حدیث ”الائمة من قریش“ نہیں پیش ہوئی۔ مگر جب یہ حدیث ان کے سامنے آگئی تو وہ اس سے دست بردار ہو گئے۔“ وہ کہتے ہیں لم یقع فی هذه القصة الایمضاء (یہ حدیث اس قصہ میں ان لفظوں کے ساتھ کسی روایت میں نہیں آئی ہاں بعض روایات میں اس کے ہم معنی الفاظ آتے ہیں) پھر یہ بھی جان لیجئے کہ جن دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث اس واقعہ کی روایت میں آئی ہو وہ یہ ہیں۔۔۔ ”قریش دلالة هذا الامر فوجوا الناس تبع لبرثهم وفاجرهم تبع لفاجرهم“۔۔۔ اور اس روایت کو صرف امام احمد نے اپنی سند میں نقل کیا ہے۔ باقی اس واقعہ کو احمد و ترمذی کو ضعف بھی نقل کیا ہے اُس میں سب سے اس قسم کی کسی حدیث کے پیش کے جانے کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے۔ اس مضمون کا جو سند احمد والی روایت کا مضمون ہے (حضرت ابو بکرؓ کا خود اپنا ایک فقرہ ملتا ہے کہ لن یعرف (یا۔۔۔ لن تعرف العرب) اهل عرب قریش کے سوا کسی کی سرداری سے هذا الامر الا لهذا الخ من قریش آشنا ہی نہیں ہیں۔

لاحظہ ہو سیرت ابن ہشام۔ قصہ سقیفہ جلد سوم۔ تاریخ طبری جلد سوم۔ ابداۃ والنهاۃ۔ نیز صحیح بخاری۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت اور ان دوسری مذکورہ کتابوں میں سے بھی تقریباً سب ہی کی روایات تو صرف اس حدیث کے ذکر سے ساکت ہیں بلکہ اُن سے تو واقعہ کی جو نوعیت معلوم ہوتی ہے، وہ اس نوعیت سے بالکل متضاد ہے جو سند احمد والی روایت سے معلوم ہوتی ہے یاں معنی کہ سند احمد والی روایت ظاہر کرتی ہو کہ اس غصہ کو پٹانے کیلئے حدیث پیش کی گئی اور حدیث کو سن کر انصار ہمارے جیسے متفق ہو گئے۔ اور یہ سب روایات (حدیث کے ذکر سے خاموشی کے ساتھ ساتھ یہ بھی) ظاہر کرتی ہیں کہ انصار ہمارے جیسے متفق نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت عمرؓ کی ایمانی فراست اور الہامی ہدایت سے صلوات جال ایسی بن گئی کہ انصار کو اپنا موقف چھوڑنا پڑ گیا۔ بخاری کی روایت میں اس نوعیت کا ظاہر ہے جو کذابہ و ضابطہ صراحت ہو جو اس لئے ہم اس تضاد کو سامنے لانے کے لئے سند احمد کی روایت کے مقابلہ میں صرف بخاری ہی کی روایت کو پیش کرتے ہیں۔ پہلے سند احمد کی پوری روایت دیکھ لی جائے۔

عبد بن عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کے کچھ حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

(انفع اباری شریع حدیث مائتہ فی مناقب ابو بکرؓ (۲) کنز العمال میں منقول ہے) حوالہ سے بعض دوسرے الفاظ میں گروہ ہیں ان دنوں کے یہاں نہیں ہے۔

فانطلق ابو بکرؓ وعمرؓ يتقاروان
حتى افوهم فنكلم ابو بکر ولم يتزل
شيئا انزل في الانصار ولا ذكره
رسول الله صلى الله عليه وسلم من
شانهم الا ذكره قال الا وقد علمتم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لرسلك الناس واديا وسلكت
الانصار واديا لسلكت وادى
الانصار ولقد علمت يا سعد ات
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال وانت قاعد فريش ولاه هذا
الامر فخير الناس تبع لبعثهم و
فاسجهم تبع لفاوجهم - قال فقال
له سعد صدقت نحن الموزاء وانتم
الامراء (مسند احمد، ج اہل)

حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے
ہوئے جلدی جلدی سیٹھے کی طرف چلے اور
وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکرؓ نے تقریر فرمائی۔
اے عنقریب میں انھوں نے انصار کے فضائل
مناقب میں سے کوئی چیز نہ چھوڑی جو قرآن
حدیث میں وارد ہوئی ہو مگر یہ کہ اس کو بیان
کیا۔ انھوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب لوگ ایک آدمی ہیں
چلیں اور انصار ان سے الگ دوسری واہی
ہیں چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا،
لیکن اے سعد! تم تو جانتے ہو (تھکاری
موجودگی ہی میں) رسول اللہ رسول اللہ صلی
علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”تیاوت“ کا منصب قریش
ہی کو حاصل ہو۔ بھلا لوگ ان کے بھلوں کے
پیرو ہیں اور بُرے لوگ ان کے بُروں کے

— راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا، آپ سچ فرماتے ہیں (البتہ)

ہمیں یہ منظور ہے کہ) امیر آپ ہوں اور وزیر ہم۔

ادامہ بخاری نے اس قصہ سے تعلق رکھنے والی روایات کو حسب عادت مختلف ابواب میں
درج کیا ہے مگر ان سب میں مفصل روایت وہ ہے جو کتاب الحدود میں ”باب جرم الجحلی من الذنی“
کے قول میں آئی ہے۔ اس روایت میں اس واقعہ کے راوی خود حضرت عمرؓ ہیں، اور معلوم ہے کہ
اول سے آخر تک اس صحرے کو سر کرنے کا سہرا انھیں کے سر ہے اور وہی اس قصہ کے روح رواں
بخاری کی یہ پوری روایت نہایت طویل روایتوں میں سے ہے اور کوئی خوبصورت صفحہ میں آئی ہے
اس لئے اس کو بتا رہا تھا تو بہت طویل کا باعث ہو گا۔ ہم یہاں اس کا ضروری خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

جانا اور مانا ہی نہیں جاتا۔

ادواس تک بعد میرا (یعنی حضرت عمرؓ کا) اور ابو عبیدہؓ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ لو ان میں سے ایک کو پسند کر لو اور جمعیت کر لو۔ لیکن اس پر بھی انصار رضی نہیں ہوئے اور ان کے ایک نمائندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں! یہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امیر جم میں سے ہو اور ایک تم میں سے (منا امیو ومنکم امیو) اور اس پر شور و ہنگامہ ہونے لگا۔ یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ انقلاب کوئی شدید صورت نہ اختیار کر لے چنانچہ مجھے نے فوراً ابو بکرؓ سے کہا کہ بس ہاتھ لائے۔ چنانچہ انھوں نے ہاتھ بڑھا دیا اور پھر میں نے اور دوسرے مہاجرین نے اور پھر انصار نے بیعت کی۔“

ایک تو صحیح بخاری کی روایت اور پھر قصہ کے روح رواں کی زبان سے، ان دونوں باتوں کی قوت کو ملحوظ رکھ کر خود فرمائیے کہ اس روایت میں نہ صرف یہ کہ حدیث مرفوع پیش کئے جانے اور اس پر تصفیہ ہو جانے کا ذکر نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ موجود جو کہ انصار آخر دم تک اپنے موقف پر قائم رہے اور سخت ہنگامی حالت میں بس حضرت عمرؓ کی پہل سے بیعت ہو گئی۔ گویا یہ روایت اُس بات کی بالکل نفی کرتی ہے جو سند احمد والی روایت سے ظاہر ہوتی ہے (یعنی یہ کہ انصار کسی حدیث کے پیش کئے جانے پر امت قریش پر رنجی ہو گئے تھے) پس اب بخاری والی روایت کی قوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو بخاری کی روایت کو ترجیح دے کر سند احمد والی روایت کو ترک کر دیا جائے یا پھر دونوں میں تطبیق کی کوشش کی جائے لیکن یہ ظاہر ہے کہ تطبیق کی اگر کوئی صورت ہو سکتی ہے تو وہ صرف حدیث پیش کئے جانے کی حد تک ہو سکتی ہے (اگرچہ ہیں یہ بھی مشکل نظر آتی ہے) رہی یہ بات کہ اُس حدیث کو ہدایت سمجھ کر انصار نے قریش کی امارت کے منظور کر لیا، اسکی تطبیق بخاری والی روایت کے ساتھ کسی طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ بخاری کی روایت اسکے بالکل برعکس ہے۔ پس اس جزو میں تو تطبیق کے بجائے ترجیح ہی کے اصول سے کام لینا پڑے گا اور ترجیح ظاہر ہے کہ بخاری کی روایت کو ہوگی۔ — الحاصل سقیفہ کا واقعہ اس بیعت کی قطعاً تائید نہیں کرتا کہ ”الائتمة من قریش“، یا اس مضمون کی دوسری احادیث کی عزیمت ہدایت کی ہے، بلکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس طرح کی کوئی حدیث سقیفہ کے واقعہ میں پیش کی گئی

جادو حبیب

(از، مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم، اے اسلامیہ کالج پشاور)

==۴۴==

بقیہ ۳۱ اگست ۱۹۵۵ء

آج صبح سے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ شہرے کے مطابق جہاز کے ساتھیوں کے لیے صبح، ایکے سے گیارہ بجے تک تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ کچھ اُردو جاننے والے پاکستانی و ہندوستانی حضرات تھے، اور کچھ عرب حضرات مسقط، بحرین، کویت وغیرہ کے تھے، بحمد اللہ تعلیم ہوئی تاثر خاص کر عرب حضرات میں اچھا تھا، یہ عرب غریب طبقے کے کم لکھے پڑھے ہیں۔ لیکن سلام کی عظمت اور احادیث نبوی کی محبت کی چنگاری ہنوز قلوب میں موجود ہے، کاش نور ایمان کے روشن کرنے اور یقین کے بڑھانے کے لیے نبوی طریقہ کے مطابق مسلمانوں میں عمومی طور پر جان کھپانے کا رواج ہو جاتا۔ ابھی وقت ہو، کہ اس سرنا یہ کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے۔

جہاز گیارہ بجے کے قریب بحرین پہنچا، ساحل سے لوی ایک آدھ میل کے فاصلے پر لنگر ڈال دیا گیا۔ یہ بحرین وہ نہیں، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت آیا تھا، وہ ساحل عرب پر ہے، اور اُسے آج کل ”الحنا“ کہتے ہیں۔ ’تیل‘ کی دریافت نے اسے مغرب کے استحصال اور حرص و آز کی جولانگاہ بنا دیا ہے۔ الخبر کی بندرگاہ آج کل مشہور ہے۔ پہلے زمانے میں ’الحظا‘ کی بندرگاہ مشہور تھی۔ جس کی نسبت سے عربی ادب میں ’روح الحظا‘ کا لفظ کثرت سے آتا ہے۔

بہر حال یہ ملحدہ جزیرہ خلیج فارس میں ہے۔ تیل کے چشموں کی بنا پر مشہور ہے۔ یہاں برطانوی اور امریکی تیل کی کمپنیاں ہیں۔ سمندر سے موتی بھی نکالے جاتے ہیں۔ یہاں کی (Pearl Fisherman) مشہور ہیں۔ یونانی مورخ پلائینی (Pliny) کا خیال ہو کہ

فنیقی (PHOENICIAN) شہر میں اسی جزیرے کے بسنے والے تھے۔ اس نے یہ قیاس اسی بنا پر کیا ہے کہ اسے اس جزیرہ میں فنیقی طرز کے مقابر وغیرہ ملے تھے۔ فنیقی

دہی قوم ہے جس نے یونان کی ترقی سے بھی پیشتر اپنی صنعت کاریوں کی دھوم مچادی تھی۔ یہ ساحل بحیرہ روم پر فلسطین وغیرہ کے قریب آباد تھے۔ اور قبول مہٹی 'بحیرہ روم' رومن بھیل (Roman Lake) بننے سے صدیوں پہلے فنیقی بھیل بن چکا تھا۔ اور اسی قوم کے ملاحوں نے واسکو ڈے گاما سے تین ہزار سال پیشتر افریقہ کے گرد کیپ ٹاؤن ہوتے ہوئے چکر لگایا تھا۔ (یہ بھی مہٹی کا قول ہے)

یورپ کی عادت ہے، کہ ان تمام مفاخر کو جو غیر لوہہ بین اقوام سے متعلق ہوں، نظر انداز کر دیتا ہے، یا اس قدر ہلکا اور مدہم کر کے بتاتا اور اپنے کارناموں کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، کہ اس کے تمدن و تسلط کی ظاہری روشنی میں سننے والا ہر چیز کو اسی کا کمال سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے،

کرچی سے مسقط تک سمندر کی تلاطم خیزیاں دیکھ کر بار بار قرون ماضیہ کے ان بہادر ملاحوں پر آفرین کہنے کو ہی چاہتا ہو۔ جو بادبانی کشتیوں میں ہزار ہا سال پیشتر اشرقائے کرم و کم پر موجوں کے خطرناک تھمیروں کا مقابلہ کرتے تھے، اسی سمندر کو لے لیجئے، عرب ملاحوں کا ہندوستان کی بندرگاہوں میں آنا جانا تین ہزار ق، م تک قیاس کیا گیا ہے۔ ۱۵۰۰ ق، م میں ہندو عیسائی آمد و رفت تاریخی شہادتوں کی بنا پر ظن غالب کا مدجہ حاصل کر چکی ہو۔ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا کے جن تحائف کا ذکر کیا ہو، ان میں سے کسی یقیناً صرف ہندوستان کی پیداوار ہیں۔ بعد کے زمانے میں سکندر مقدونی کا سمندر کے راستے واپس ہونا، ایک تاریخی واقعہ ہے، تعجب ہے کہ بعض یونانی مورخین نے اس سکندر کے بیڑے کے رہنما (Illutemate) "امٹی" قوم کے افراد بتائے ہیں۔ کیا وہ عبرت تھے؟ اس کے عہد میں بلوچستان کے علاقے میں مسندھو اور نھلمہ کے مقامات ملتے ہیں۔ کیا یہ عربوں کی نوآبادیاں تھیں؟ سیلون میں ہونٹانگ چینی ۱۲۰ء میں عیسائی تاجروں کو پاتا ہے، مالابار کے ساحل پر پولے اور بعض دوسری قومیں عرب ملاحوں کی اولاد ہیں۔ قہاس یہ ہے کہ شروع زمانے میں ساحل کے ساتھ ساتھ عرب ملاح سندھ کے ساحل تک پہنچے ہوں گے۔ اور ابتداً اتفاقیہ مونسوں نے عیسائی

کشتیوں کو ساحل ہند تک پہنچا دیا ہوگا۔ سالوں اور عطریات کی تلاش تو انھیں قدرتا تھی۔ سالوں کی سرزمین اس طرح ہاتھ آگئی۔ تو 'مون سون' کے تغیر کو انھوں نے عطیہ آجہی سمجھ کر اپنی کشتیوں کے ہند سے آمد و رفت کے ایسے اوقات مقرر کر لیے جن کے ذریعے سے ہوئیں آسانی سے انھیں ایک طرف سے دوسری طرف پہنچا دیتی تھیں۔ اور ساحل عرب پر واپسی کے بعد پھر آمدی اشیاء کو خشکی کے راستے شام و مصر تک پہنچاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ اسلام کی ابتداء تک اسی طرح جاری تھا۔ 'رحلة الشتاء والصيف' اور 'امام المبین' کے اجمال کی تفصیل کے لیے عربوں کی تجارت قبل الاسلام کا حال معلوم کرنا ضروری ہے۔ جاہلی شاعر اغشی نے ابن مبین کے جہازوں اور عمرو بن کلثوم نے 'خدد وجم مالکیتہ' کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سید الملت علامہ سید سلیمان ندوی کی عربوں کی جہاز رانی، افضل القرآن وغیرہ میں اس کا کافی تذکرہ مل سکتا ہے۔

۹۳ھ سے پیشتر یسولن میں اپنی تاجروں کے ذریعے اسلام پہنچ چکا تھا۔ جن کے حاجیوں پر کرمان کے لیروں کا حملہ سندھ پر حملہ کا سبب بنا۔ اسلام کے بعد تو بحر ہند و بحیرہ عرب سر کیا، عالم کے سمندر عرب سفینوں کی جولانگاہ تھے، "ابو یزید سمرانی"، ابو دلف، ابن بطوطہ سے لیکر سہالہ بحر تک پورا عالم انھیں کے جہازوں سے آباد تھا۔ ۶

سمندر باڑیگا ہ تھا جن کے سفینوں کا

فن لینڈ، جزائر برطانیہ افریقہ کا مغربی ساحل، اٹلانٹک کے جزیروں سے لیکر بحر ہند سمندر اور بحر الکاہل کے جزیرے جاپان، فلپائن تک انکی تاجرانہ اور داعیانہ سرگرمیوں سے آباد تھے، انڈونیشیا کا پورا ملک فلپائن کے بعض جزائر انھیں سلمان تاجروں اور ملاحوں کی برکت سے آج اسلام کی آغوش میں ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ کی دریافت کا سہرا یورپ کی عیسائی اقوام میں سے کولمبس کے سرگرا ہو تو ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقی دریافت اسکی بھی ان عرب بہادروں کی زمین منت ہے جن کے کارناموں کو آج اتنا دھندلا کر کے بتلایا جا رہا ہے۔ گویا وہ کچھ تھے ہی نہیں، بات سے بات پیدا ہوتی ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ سمندروں کو جنھوں نے ایک معمولی دریائی طرح اپنی داعیانہ سرگرمیوں اور

تاجرانہنگ و دو کامیوران بنارکھا تھا۔ وہ مسلمان اور عیسوی ملازم آج کہاں ہیں؟

ع

صدقہٗ از قبیلہ مجنوں کے سنانہ

ہر گشت ۱۹۵۷ء مطابق ۱۱ محرم الحرام ۱۳۵۷ھ

ناشتہ سے فراغت کے بعد جماعت کے رفقاء کی تعلیم آپس میں ۹ سے ۱۱ بجے تک ہوئی، اسکے بعد کھانے کے نظم میں لگا ہی چاہتے تھے کہ ہوشیاری بندرگاہ آگئی، یہ ایرانی ساحل پر ہے، جہاز کوئی چھ گھنٹے ٹھہرا، سامان کافی اترا، کچھ ایرانی مسافر مع مستورات کے سوار ہوئے، بحمد اللہ تعالیٰ مستورات پورے پورے میں تھیں۔ برقع پوش اور چہرہ پر نقاب، ایران میں گویا اب بھی پردہ بالکل مفقود نہیں ہوا۔

محرم کی آٹھ تاریخ ہے، زائرین کو بلا کے ارادے سے بھی جا رہے ہیں شیعیت خالص مذہبی فرقہ نہیں، بلکہ ایرانی سیاسی دماغ و انکار کی پیداوار ہے، جس کی ذہنی دشمنی جڑیں ساسانی اور کیانی خاندانوں سے گزر کر ہیناشی خاندان تک چلی گئی ہیں۔ اسلام کے لئے یہ تمام تصورات عجیب اور بیگانہ ہیں۔ وہ نئے خاندانی نظام نہیں بنائے آیا تھا، وہ تو ایک الہی دینی دعوت تھی۔ قُلْ بِنِ مِّلَّةِ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا وَّمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔

اپنی دعوتی سرگرمیاں بحمد اللہ تعالیٰ رفقاء کی ہمت سے کچھ نہ کچھ جاری ہیں۔ میں تو بس شمار ہی کے لئے ان باہمت دوستوں کا رفیق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص سے حصہ نصیب فرمائے۔ خدمت بھی کرتے ہیں اور تعلیم و دیگر مشاغل میں بھی سرگرم ہیں۔ مجھ سا بیکار ان کے ہمارے کچھ کمالے تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں، عصر میں عمومی تعلیم ہوئی، جماعت بحمد اللہ تعالیٰ عرب مسافروں کی برکت سے کافی بار و نق ہو جاتی ہے، نماز اکثر پڑھتے ہیں، کاش ارکان کی تبدیل اور شروع کا اہتمام ہوتا، عربی بولتے ہیں، کمال ہے، مسلمان جہاں بھی ملتا ہے، ایک دوسرے سے اجنبیت محسوس نہیں کرتا، بلکہ انس ہی پاتا ہے۔ کویت کے ایک حبشی انسل نوجوان سے کافی دیر تک بات چیت ہوئی۔ دینی جذبات اور مسلمانوں کی محبت کی بناء پر مجھے تو اس سے انصاف معلوم ہونے لگی۔ (باقی)

تعارف و تبصرہ

اعیان المسحاج | تالیف حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی، ۲۳۲ صفحات، بڑا ساڑ کاغذ اور کتابت طباعت اعلیٰ۔ قیمت جلد ۸/۴، غیر مجلد ۳/۳ روپے
پتہ۔ مکتبہ اعظمی، مولانا محمد یحییٰ۔ روپہی۔ (مکتبہ الفرقان بھی مل سکتی جو)

حج، اسلام کا جذب و شوق اور غایت تعلق مع اللہ کو ظاہر کرنے والا رکھتا ہے۔ اور یہی غریب کی اصلی سوغات ہو۔ مگر فی زمانہ حج کی اصل روح کی طرف بہت کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ العالی نے تاریخ اسلام کے تقریباً دو سو بلند پایہ حجاج کا یہ تذکرہ مرتب فرما کر لوگوں کو اس طرف توجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ذیل میں وزن اولیٰ اور بعد کی صدیوں کے بزرگان دین کے علاوہ شروع میں اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دیگر نبیاء علیہم السلام کے حج کا بھی تذکرہ ہے اور آخر میں بعض خلفاء اور شاہان اسلام کا۔

یہ تذکرہ ان شخصیتوں کے صرف واقعات حج تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے شوق حج اور خاص خاص مؤثر واقعات حج کے علاوہ عموماً ان کی زندگی کے دوسرے مؤثر پہلوؤں (مثلاً علوم عمل اور زہد و تقویٰ وغیرہ) کو بھی مختصر بیان کیا گیا ہے۔

زبان بہت صاف و سادہ اور انداز بیان دل نشین ہے۔ امید ہے لوگ ..... اس علمی و اصلاحی کاوش کی کما حقہ قدر کریں گے۔

کلمات اکابر | تالیف مولانا محمد اسحاق صاحب بنارس، صفحات ۱۲۶، کتابت و طباعت دیدہ زیب، کاغذ بہتر، قیمت جلد ۸/۱۔ ملنے کا پتہ: (۱) مولانا محمد اسحاق۔ کچی باغ بنارس۔ (۲) مولانا محمد اسحاق۔ الکرم منزل، فلیٹ نمبر ۱۵۔ پلٹن روڈ۔ ممبئی۔

یہ کتاب صلحا امت کے پرہیزگاری اور جامع و مختصر ارشادات پر مشتمل ہے۔ شروع میں تبرک کا کچھ آیات و احادیث بھی مع ترجمہ درج ہیں، ان ارشادات کا مطالعہ یقیناً مفید اور باعث سعادت ہوگا جن اکابر کے کلمات اس میں درج کئے گئے ہیں ان کا مختصر تعارف بھی دیا گیا ہے۔

یہ کلمات غالباً سب کے سب ہی اصل کا ترجمہ ہیں، ترجمہ کی زبان عموماً اچھی اور صاف ہے ماہم ایک سرسری نظر میں چند نقائص نظر ثانی کے محتاج نظر آئے۔ ۳۰۰ پر دوسری سطریں جو ”عقل کا اندازہ معلوم ہو جاتا ہے“ اس میں معلوم کا لفظ زائد ہے۔ ”اندازہ معلوم ہونا“ نہیں بولا جاتا۔ ۳۰۰ پر آخری سطر میں ہے ”کسی ناکردہ گناہ پر تہمت و بہتان لگانا“ اس میں اگر ”ناکردہ گناہ“ سے ”بے گناہ“ مراد لیا گیا ہے تو غلط ہے۔ اور اگر یہ لفظ اسی معنی میں بولا گیا ہے جس میں بولا جاتا ہے تو پھر خبرات یوں ہونی چاہیے

”کسی پر ناکردہ گناہ کی تہمت و بہتان لگانا“

حضرت عمرؓ کے تعارف میں لکھا گیا ہے ”خدا کے اسلام نے ان کی وجہ سے دین کی تائید کی ہے“ اول تو ”خدا کے اسلام“ کی تعبیر محل نظر ہے، دوسرے ”ان کی وجہ سے دین کی تائید“ کے بجائے ”ان کے ذریعہ سے دین کی تائید“ ہونا چاہیے۔ بلکہ ”تائید“ کے بجائے بھی یہاں کوئی دوسرا لفظ ہونا چاہیے۔ مثلاً ”(دین کو) قوت بخشی“ اس لئے کہ یہاں تائید کا جو مفہوم رہو وہ اردو میں تائید کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔

یہ چند باتیں تو زبان و بیان کے قبیل سے تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت علیؓ کے تعارف میں ایک دوسری قسم کی چیز قابل توجہ ہو۔ ”انامدینۃ العلم و علیؓ بابہما“ کے بارے میں محققین کا فیصلہ ہو کہ یہ حدیث موضوع، ورنہ کم از کم منکر ہو ہے ہی۔ پھر بھی فاضل مولف نے حضرت علیؓ کے مناقب میں اسے پیش کر دیا ہے۔

عجیب بات ہو کہ زبان و بیان کی مذکورہ نوع کی فردگزشتوں کے ساتھ ساتھ مولف موضوع کے قلم میں ایک اچھا ادبی رنگ بھی ہے جو تعارفی حصہ میں خاص طور پر نمایاں ہو چکی وجہ سے تعارفی پیرے دور کھے پھیکے ادب بے جان نہیں بلکہ ہلکے جاندار نظر آتے ہیں

دنیا و آخرت از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ۔ کتابت، طباعت اور

کاغذ بہتر، سائز خورد کتابی، صفحات ۷۲، مجلد قیمت - ۵/۶

ناشر:- مکتبہ اشرف المعارف پھلپک - ملتان - مغربی پاکستان۔

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مواعظ مشہور زمانہ ہیں۔ انہیں میں سے چودہ وعظ لیکر
فشی عبد الرحمن خاں صاحب (صاحب سیرت اشرف) نے اس کتاب کی صورت میں شائع
کے ہیں، یکجائی کے علاوہ موصوف نے ان کا کام اور کیا ہے کہ ہر وعظ میں مختلف مضامین کی مناسبت
سے ذیلی عنوانات بھی قائم کر دیے ہیں، اس طور پر یہ مواعظ جواب تک پڑانے ڈھنگ سے فائدہ
ہوتے رہے ہیں، عصری مذاق کے مطابق فشر و اشاعت کے نئے رنگ و ڈھنگ سے سامنے لائے
گئے ہیں۔ اندر عنوانات کا اضافہ ہے۔ شروع میں ان سب عنوانات کی مفصل فہرست ہے، سائز
اور ضخامت خوشنما اور مناسب ہے۔ اور پھر اوپر سے ایک دیدہ زیب گردپوش — گویا شرب
تو پرائی ہے مگر "شیشہ نو" میں۔

حضرت حکیم الامت کے علوم و معارف کی بیشک یہ ایک اچھی خدمت ہے۔ اور امید ہے کہ
اس کی وجہ سے ان کی افادیت کا دائرہ وسیع تر ہوگا۔

اچھی باتیں (حصہ ششم) از جناب حکیم شرافت حسین صاحب رحیم آبادی۔ کتابت، طباعت
روشن، کاغذ عمدہ، صفحات ۱۲۰۔ قیمت ۱۲۔ پتہ:- مکتبہ دین دانش مکارم نگر۔ لکھنؤ۔

حکیم صاحب موصوف مسلمان بچوں کے لئے "اچھی باتیں" کے نام سے ایک دینی نصاب
تیار فرما رہے ہیں، پانچ حصے شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ اسی سلسلہ کا چھٹا حصہ ہمارے
سامنے ہے، یہ پورا حصہ روزہ کے لئے مخصوص ہے اور حتیٰ یہ ہو کہ روزہ کے سلسلہ کی تمام ہی ضروری
باتیں حکیم صاحب موصوف نے اس قدر سلاست کے ساتھ اور دل نشین پیرائے میں بیان فرمادی
ہیں کہ اس عمر کے بچوں کے ہاتھ میں یہ کتاب جاتی ہے۔ ان کے لئے اس سے بہتر زبان اور اس
بہتر انداز مشکل ہی سے ہو سکتا ہو۔ بلکہ ہمارا خیال ہے کہ یہ کتاب دینی تعلیم بالغان کے سلسلہ میں بھی
پوری طرح کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔

پیشکش

ابتداءً

2319

ہماری دعوت

اِنَّ اللّٰهَ اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 اسی گویہ واسلام کی بنیاد پر اور ہمارا ایمان جو کہ کسی انسانیت کی نجات کا کوئی
 لیکن یہ صورت ایک بول ہی نہیں جو بلکہ ایک شہادت ایک قبول اور ایک ہم فیصلہ و دوستی ہے
 اس بات کا جس کا ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کو ہی گئے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی پیروی
 اور حضرت موسیٰ کی راہ پر چلنے میں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اس راہ پر
 جو ان کی گمراہی پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اس راہ پر
 زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اس کا
 ہمدرد بنیں اس کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر دنیا اور مٹا چاہتے ہیں۔
 قَائِمُوا الصَّلَاةَ وَالْزَكَاةَ وَآتُوا زَكَاةَ الْفَقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ
 تَوَحَّجُوا سُبُلًا وَأَلْفَعُوا بِالطَّيِّبِينَ
 تَوَّابُوا الْفَرَقَانِ

عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَنِيَّالِي

محمّد منظور نظامی

کُتُبُ خَاۡنِ اَلْفِیَّنْ کی مطبوعات

برکات رمضان

از اوقات علانیہ و غیر علانیہ
 اسلام کے کچھ رکن "صوم رمضان" اور ماہ رمضان
 اور اس کے خاص، عمائد و وظائف، تہذیب و
 احکامات وغیرہ کے فضائل و کمالات اور ان کی
 روحانی تاثیرات کا کتابت نمونہ اور شرح و تفسیر بیان
 اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے عزیز ہمس
 سلوک امام ربانی امی شرح جس سے دل بھی
 متاثر ہو اور روح بھی مطمئن ہو۔ نمبر ۱۰۰/۱۔

نماز کی حقیقت

انقلابات اور انقلابی
 انقلابی فکر اور عمل کے یہاں انفرادیت نہیں ہے
 نہ نڈکے مقام اور نہ اس کی روح و حقیقت ہے
 یہ حق ہے کہ اسے اس اور اس کا مطالعہ ضرور
 فرمائیں کہ وہ یہی حقیقت ہے جس پر یہی حق
 جہاد اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہے
 نیست..... ۱۰/۱۷

کلام طیبہ کی حقیقت

۱۶۸ - - -

اسلام کیا ہے؟

[illegible]

آپ حج کیسے کریں؟

[illegible]

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا
 ————— قیمت ۱/۶ —————

شاہ اسماعیل شہید اور
معاذین کے الزامات

معركة القسطنطينية

اکابر دیوبندی طرف سے مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کا آخری حقیقی جواب..... قیمت ۱۰/-

حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کی
دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
 شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے قابل تہ
 ضلالت اور مبہوت مقدمہ ۲/۶۰

مخطوطات حضرت مولانا محمد الیاس
(ترجمہ مولانا محمد منظور رضائی) قیمت ۱/۸/-

امام ولی اللہ دہلوی
مولانا عبید اللہ سندھی ..... قیمت ۱۰/۶

انیس نسواں

از قلم مولانا محمد حسین صاحب
مسلمان خواندین خاصہ کو قلمیہ بات نہ پہنچوں
دین کی طرف سے جو بے فکر اور سخت کی
طرف سے جو غفلت و غریبی سے بھر دیا جا رہا ہے
حلقہ کار و فائدہ کئے گئے ایک ختم نہیں ہے
رہا دکھائے۔ شروع میں مولانا عثمانی کا قلم
سے پیش نظر ہے۔ ..... قلمیہ ۱۸۰/۱۸۱

غیر ممالک
سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ صفحہ

انفستان

(فی کاپی آٹھ آنے ۸/۰)

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) سے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) سے
ششماہی ..... سے

جلد (۲۶)	بابہ ماہ صفر ۱۳۸۰ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۵۸ء	شمارہ (۲)
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	ہنگامہ اولیں	محمد منظور نعمانی
۲	اسلام میں عبادت کا تصور	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی ایم اے
۳	مسلمانان ہند کا مسئلہ	مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی
۴	دین میں حکمت عملی کا مقام	عتیق الرحمن سنہلی
۵	جادو حبیب	مولانا محمد اشرف خان صاحب ایم اے
۶	تعارف و تبصرہ	.....
		۵۵

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی بہت خریداری ختم ہو چکی ہو، براہ کرام آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سالہ بصیغہ دی پی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیئے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں،
اور مئی آرڈر کی پہلی ریب ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔
تاریخ شاعت :- رسالہ ہر مہینہ کی ۱۰ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۰ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ :- دفتر انفستان، کچہری روڈ، کھنڈو

(دہلوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر، پیش رفتی تنویر پریس کھنڈو، کچہری روڈ، کھنڈو سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

(از، محمد منظور نعمانی)

[الفرقان کی گزشتہ سے پیوستہ اشاعت (بابتہ ماہ جولائی) کے ان ہی صفحات میں ملک کے بہت زیادہ بگڑے ہوئے دیانت و اخلاق کے مسئلہ کی اہمیت ظاہر کر کے ملک کے محاروں اور خیر خواہوں کو اس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ پھر گزشتہ اشاعت (بابت اگست) میں اس کی وضاحت میں کچھ اور لکھا گیا۔ اس پر اردو کے دقیق اور بخیرہ روزنامہ ”قومی آواز لکھنؤ“ نے ”الفرقان“ کے اہل مقصد و معاصی اتفاق کرتے ہوئے اپنے دو تین اداروں میں اس پر کچھ بحث کی اور پھر ”الفکرین“ کے اہل مضمون کو بھی اپنے خاص کاموں میں بکسر شائع کر دیا اور اس طرح وہ بات خواص و عوام کے اس بہت بڑے حلقہ میں بھی پہنچ گئی جس تک الفرقان کی رسائی نہیں ہے۔ آج پھر اس مسئلہ پر کچھ اور عرض کیا جا رہا جو ملک کے دقیق اور با مقصد اخبارات سے اتنا عا ہے کہ اگر یہ موضوع ان کے نزدیک بھی اہم اور قابل توجہ ہو تو اس کو اپنی بحث کا موضوع بنائیں۔]

دیانت و اخلاق کا مسئلہ :-

ہمارے کاتب ہیں اللہ نے جن لوگوں کو سوچنے والی عقل، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ دیانت و اخلاق کا مسئلہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور یہ کہ یہ بگاڑ بجائے خود ایک بڑی بڑائی اور تہلکامیاری ہونے کے علاوہ ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔

لیکن ”ملک کے بڑے“ کبھی کسی اپنے بیانیوں میں اور پریس کانفرنسوں میں اس مسئلہ کا ذکر جس انداز میں کرتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بگڑ بس انتہائی خطرناک حد تک پہنچا ہوا ہو اور اس سے ملک کو جتنا عظیم نقصان پہنچ رہا ہو اس کا ان کو صحیح علم و اندازہ نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ انکا ذریعہ علم عام طور سے محکموں کی رپورٹیں ہوتی ہیں جن کا حال خاص کر اس باب میں معلوم ہے۔۔۔۔۔ بہر حال ہمارے نزدیک یہی وجہ ہو کہ اس مسئلہ کو ملک کے ان بڑوں کی بھی خاص فکر و توجہ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی جو جن کا ملک کے ساتھ خلوص اور چکی نگرانی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

یہ ناچیز قریباً ۲۰ سال سے چونکہ سیاست کے میدان سے الگ رہ کر زندگی گزار رہا ہوا اسلئے سیاسی جماعتوں کی اصطلاح کے مطابق تو وہ ”عوامی آدمی“ نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے وہ بہت سے عوامی لیڈروں سے بڑا عوامی ہے کہ اپنی زندگی کی ایک خاص نوعیت کی وجہ سے عوام سے تعلق درابطہ اور ان کے احوال و مسائل اور ان کے دکھ درد سے واقف ہونے کا جتنا موقع اس عاجز کو ملتا ہے غالباً ان لوگوں میں سے بہت کم کو اتنا ملتا ہو گا جن کو آج کل عوامی لیڈر یا عوامی آدمی کہا جاتا ہو۔

اولاً تو میں نے ایک ایسے کام کو کچھ اپنا رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے عوام سے اور ان کو مجھ سے ملنے اور قریب رہنے کا بہت زیادہ موقع رہتا ہے۔ علاوہ اس کے میں کثیر الاسفار ہوں اور مدت سے میرا معمول ہو کہ اگر تھرڈ کلاس میں آرام سے سفر کرنے کا موقع ملے تو میں اسی میں سفر کرتا ہوں اور اگر دہائی تنگی اور تکلیف ہو تو سکنڈ کلاس میں اور اگر دہاں بھی ضروری درجہ کا آرام نہ مل سکے تو پھر (جیب میں پیسے ہونے کی صورت میں) فرسٹ کلاس میں بھی سفر کر لیتا ہوں۔۔۔۔۔ میرا تجربہ یہ ہو کہ عوام کے مختلف طبقوں کے حالات و خیالات اور ان کی برائی بھلائی کے مطالعہ کا جتنا بے تکلف اور بے پردہ موقع تھرڈ کلاس کے سفر میں ملتا ہے (بشرطیکہ آدمی کو اس مطالعہ سے دلچسپی ہو اور وہ اس کا اہل بھی ہو) اتنا شاید ہی کہیں اور مل سکتا ہو۔۔۔۔۔ اسی طرح ذرا اونچے کلاس کے لوگوں کے حالات و خیالات معلوم کرنے کا موقع بھی سکنڈ کلاس میں خوب ملتا ہو۔ اور اگر آدمی چاہے

تو عوامی مسائل پر غور و فکر کے لئے اس ذریعہ سے بڑا مواد حاصل کر سکتا ہو۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے دذرا اور بڑے لیڈر اگر گاہ بگاہ ملک کے ایک عام شہری کی طرح خاموشی سے تھرڈ کلاس اور سکنڈ کلاس میں سفر کر لیا کریں تو ملک اور عوام کی صحیح حالت سے وہ ذاتی طور پر اور براہ راست اتنے واقف ہو سکتے ہیں جتنے واقف ہونے کی ان کو واقعی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہو کہ ان بڑوں کی بعض باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس دنیا سے بالکل الگ رہ کر یہاں کے مسائل کو سوچتے ہیں۔

خیر! یہ بات تو جملہ معتمد کے طور پر زبان قلم پر آگئی، ورنہ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ میں کثیر الاسفار ہوں اور ذہن فطری طور پر اس طرح کے مطالعہ اور غور و فکر کا عادی ہے، اسی لئے میں اپنے سفروں سے یہ فائدہ بھی اٹھاتا ہوں۔

آج کی صحبت میں، میں اس سلسلہ کے اپنے کچھ ذاتی تجربات و معلومات اور ان کی بنا پر لگائے ہوئے اپنے کچھ اندازے پیش کرتا ہوں جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہو کہ دیانت و اخلاق کا بگاڑ کس حد تک پہنچ چکا ہو، اور ملک کو یہ کتنی ہلک اور خطرناک بیماری لگی ہوئی ہو۔

یوں تو ملک کا کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو بددیانتی اور ناجائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنے کی بری عادت میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس میں سب سے بڑھا ہوا نمبر سرکاری ملازمین کا ہو۔ مختلف قابل اعتماد ذریعوں سے میرے جو معلومات ہیں انکی بنا پر میرا اندازہ ہو کہ اس وقت صورت یہ ہو کہ جن محکموں میں بھی سرکاری ملازمین کو رشوت اور خیانت و بددیانتی کے مواقع حاصل ہیں (اور زیادہ تر محکمے وہی ہیں) ان میں قریباً نوے فیصدی ضرور اس گندگی میں مبتلا ہیں۔

میرا ذاتی تجربہ تو صرف ریلوے کے محکمہ کا اور وہ بھی صرف ٹی ٹی خاص جان کا ہو، میں نے ابھی ادھر جیسا کہ عرض کیا ہو میں زیادہ تر سفر تھرڈ کلاس میں کرتا ہوں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہو کہ وہاں جگہ کی تنگی جب میرے لیے باعث تکلیف ہونے لگتی ہو تو میں حسب موقع اوپر کے درجے میں منتقل ہو جاتا ہوں، میرا نوے فیصدی سے کچھ زیادہ ہی کا یہ تجربہ ہو کہ جب میں ٹی ٹی خاص

کو تلاش کر کے ٹکٹ کی تبدیلی کے لئے کہتا ہوں تو وہ حساب لگا کے فرمادیتے ہیں کہ ”اتنے پیسے ہوئے آپ مجھے یہ پیسے اور اپنا ٹکٹ دیدیکھئے“ اور منتقل ہو جائے، میں ٹکٹ بنا کر اگلے اسٹیشن پر آپ کو خود پہنچا دوں گا۔“ پھر سفر طے ہوتا رہتا ہوا درمیان ان کا انتظار کرتا رہتا ہوں، دو چار اسٹیشن گزرنے کے بعد میں پھر انھیں تلاش کرتا ہوں اور ٹکٹ کے لیے تقاضا کرتا ہوں تو وہ بڑے ”اخلاق“ سے فرمادیتے ہیں کہ ”ابھی تک میں بنا نہیں سکا ہوں، آپ اطمینان سے اپنی جگہ آرام فرمائیں میں بنا کر خود ہی آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔“ یہاں تک کہ وہ اسٹین آجنا ہے جہاں مجھے اتنا ہے تو وہ بالوصاحب میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور مجھے میرا صرف تھوڑا سا کامٹ واپس کرنا چاہتے ہیں اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ پیسوں کی رسید! تو وہ فرماتے ہیں کہ سفر آپ کا آرام سے پورا ہو گیا اب آپ رسید لے کر کیا کریں گے۔ اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ جہانہ حرکت ہو اور چوری ہو اور آپ مجھے بھی اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں گویا مجھے بھی چور اور بددیانت سمجھتے ہیں، اور میں آگے کارروائی کرنے کی دھمکی دیتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ حواس باختہ ہو کر میسر پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں اور میری خوشامد کرنے لگتے ہیں، پھر میں جب ان سے کہتا ہوں کہ بھائی! میں اوپر کے کلاس میں سفر کر چکا اور زائد کر ایمیسر خدمت واجب ہو چکا اور اس کو ادا نہ کرنا بددیانتی اور چوری ہو اس لیے آپ کو مجھ سے پیسے لے کے رسید کاٹنی ہی ہو گی تاکہ ریلوے کے جو پیسے میرے ذمہ واجب ہو چکے ہیں وہ ریلوے کے خزانے میں پہنچ جائیں، تو وہ مجبور ہو کر رسید بناتے ہیں۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا قربانہ۔۔۔ فیصدی یہی تجربہ ہو۔ میں نے ایسے موقعوں پر اس پر بھی غور کیا کہ ان لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے بات کو آگے چلایا جائے، لیکن اس پر میری طبیعت ادلا تو اس لئے آمادہ نہیں ہوئی کہ جب اس رد کے سامنے ان کا معاملہ جائے گا ان کی دیانت اور پاکدامنی کا بھی کچھ اندازہ ہو اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آمادہ نہ ہونے کی یہ ہو کہ دفاتر اور عدالتوں میں اس طرح کے کاموں میں وقت اتنا برباد ہوتا ہے کہ جس کو اپنا وقت ذرا بھی عزیز ہو وہ سخت مجبوری اور اضطراب کے بغیر اس طرح کی کسی کارروائی میں حصہ لینے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتا۔

بڑی رکاوٹ ہے، اس لئے خالص ملکی نقطہ نگاہ سے بھی اس مسئلہ کی اہمیت کسی دوسرے ملکی مسئلہ سے کم نہیں ہے۔

ملک کے سچے خیر خواہوں کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلہ کی واقعی نوعیت اور اہمیت کو سمجھیں اور اس کا مداوا سوچیں۔ ہم نے جانتا کہ غور کیا ہے ہماری رائے یہ ہو کہ اس بگاڑ کا سدھار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورے خلوص اور عزم کے ساتھ اس کو ایک مستقل ہمہ بنا کر کام نہ کیا جائے۔

بات کافی طویل ہو گئی اسلئے اس کام کے طریقہ اور راستہ سے متعلق جو کچھ ہم کو عرض کرنا ہو وہ انشاء اللہ اب آئندہ صحبت ہی میں عرض کیا جا سکے گا۔

پاکستان کے حضرات

رسالہ انفتان جاری کرنا چاہیں، یا مکتبہ انفتان سے کوئی کتاب منگانا چاہیں وہ رسالہ کا چندہ یا کتاب کی قیمت حسبِ میل تہ پر جمع کر کے ہمیں اطلاع دیں۔
سکرٹری صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ

آسٹریلین بلڈنگس، لاہور

(۱) کتابوں کی قیمت کے ساتھ وصول لٹاک کے لئے رجسٹری فیس کے مدار فی روپیہ نوٹ { ہر کا اضافہ اور کیا جائے (مثلاً پانچ روپیہ کتاب کی قیمت ہے تو چھ روپیہ دو آنے بھیجے جائیں۔

(۲) ہنی آرڈر کوپن پراپنا پورا تہ لکھا جائے، نیز یہ کہ رقم رسالہ کے لیے ہو یا کتاب کے لیے۔ اگر دونوں کے لیے ہو تو کتنی کتنی کس م کی ہے۔

ہماری اپنی مطبوعات { خاص لاہور میں بھی اس تہ سے مل سکتی ہیں۔

مکتبہ دینیات - شاہ عالم لائبریری ۱۳۷۵

اسلام میں عبادت کا تصور

(از۔ ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی، ایم اے پی ایچ ڈی)

تمام مذاہب میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عبادات کو دی گئی ہے۔ درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ پہلے کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہو۔ یہ اور بات ہو کہ ترتیب کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر تقدم حاصل ہو۔ عقیدہ عبادت کا محرک اس کا سبب اور اس کی علت ہو۔ اور عبادت اس کی غذا، اس کا ثبوت اور اس کا جند ہے۔ اسی لیے یہ برابر دیکھنے میں آتا رہتا ہو کہ جنسی کمی یا کمزوری کسی شخص کی عبادت میں ہوتی ہے وہ دہل ہوتی ہو اس کے عقیدہ میں اسی قدر کمی یا کمزوری کی خواہ اس کی فطرت کی خود فریبی اسے تسلیم کرنے سے کتنا ہی گریز کیوں نہ کرے، عقیدہ درخت ہو اور عبادت اس کا پھل — اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔

اسلام کی خصوصیت اس بارہ میں یہ ہو کہ دین کے مختلف شعبوں کی طرح اس نے عبادت کے مفہوم اور اس کے طریقوں کے متعلق بھی ایک ایسا جامع، واضح اور منضبط ہدایت نامہ پیش کیا جو ہر اعتبار سے بنی نظیر ہو۔ چنانچہ اگر دنیا کے کل مذہبوں کے بانیوں اور داعیوں کے تعلیم عمل کا مطالعہ اس پہلو سے کیا جائے کہ عبادت کے معنی پر کوئی تشفی بخش روشنی پڑ سکے۔ اور اس کے بہترین طریقوں کا علم حاصل ہو سکے تو حضور سرور کائنات کی ذات ہی ایک ایسی نظر آئے گی جو واضح حقیقت کی طرف رہنمائی کر سکے۔

اسلامی عبادات کا اولین طرہ امتیاز یہ ہو کہ وہ تنہا خدا کی اور تنہا خدا کے لیے ہوتی ہو اس میں کسی دوسرے کو کسی بھی نوعیت سے شریک نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں نہ تو پیغمبروں کا

بڑی رکاوٹ ہے، اس لئے خالص ملکی نقطہ نگاہ سے بھی اس مسئلہ کی اہمیت کسی دوسرے ملکی مسئلہ سے کم نہیں ہے۔

ملک کے سچے خیر خواہوں کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلہ کی واقعی نوعیت اور اہمیت کو سمجھیں اور اس کا مداوا سوچیں۔ ہم نے جہانگیر غور کیا ہے ہماری رائے یہ ہو کہ اس بگاڑ کا سدھار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورے خلوص اور ہرگز کم کے ساتھ اس کو ایک متعلقہ ہمہ گیر کام نہ کیا جائے۔

بات کافی طویل ہو گئی اس لئے اس کام کے طریقہ اور راستہ سے متعلق جو کچھ ہم کو عرض کرنا ہو وہ انشاء اللہ اب آئندہ صحبت ہی میں عرض کیا جا سکے گا۔

پاکستان کے حضرات

رسالہ ہفت روزہ جاری کرنا چاہیں، یا کتب خانہ ہفت روزہ سے کوئی کتاب منگانا چاہیں وہ رسالہ کا چندہ یا کتاب کی قیمت حسبِ ذیل پر جمع کر کے ہمیں اطلاع دیں۔

سرکاری صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ

آسٹریلین بلڈنگس، لاہور

(۱) کتابوں کی قیمت کے ساتھ محصول ڈاک کے لئے رجسٹری فیس کے مدار فی روپیہ نوٹ { ہر کا اضافہ اور کیا جائے (مثلاً پانچ روپیہ کتاب کی قیمت ہے تو پھر روپے دو آنے بھیجے جائیں۔

(۲) ہنری آرڈر کو پُر پانا پورا پتہ لکھا جائے، نیز یہ کہ رقم رسالہ کے لیے ہو یا کتاب کے لیے۔ اگر دونوں کے لیے ہو تو کتنی کتنی کس مد کی ہے۔

ہماری اپنی مطبوعات { خاص لاہور میں بھی اس پتہ سے مل سکتی ہیں۔

مکتبہ دیدنیات - شاہ عالم لائبریری

اسلام میں عبادت کا تصور

(از۔ ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی)

تمام مذاہب میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عبادات کو دی گئی ہے۔ درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ پہلے کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہو۔ یہ اور بات ہو کہ ترتیب کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر تقدم حاصل ہو۔ عقیدہ عبادت کا محرک اس کا سبب اور اس کی علت ہو۔ اور عبادت اس کی غذا، اس کا ثبوت اور اس کا جند ہے۔ اسی لیے یہ برابر دیکھنے میں آتا رہتا ہو کہ جتنی کمی یا کمزوری کسی شخص کی عبادت میں ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہو اس کے عقیدہ میں اسی قدر کمی یا کمزوری کی خواہ اس کی فطرت کی خود فریبی اسے تسلیم کرنے سے کتنا ہی گریز کیوں نہ کرے، عقیدہ درخت ہو اور عبادت اس کا پھل — اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔

اسلام کی خصوصیت اس بارہ میں یہ ہو کہ دین کے مختلف شعبوں کی طرح اس نے عبادت کے مفہوم اور اس کے طریقوں کے متعلق بھی ایک ایسا جامع، واضح اور منضبط ہدایت نامہ پیش کیا جو ہر اعتبار سے بنی نظیر ہو۔ چنانچہ اگر دنیا کے کل مذہبوں کے بانیوں اور داعیوں کے تعلیم عمل کا مطالعہ اس پہلو سے کیا جائے کہ عبادت کے معنی پر کوئی تشفی بخش روشنی پڑ سکے۔ اور اس کے بہترین طریقوں کا علم حاصل ہو سکے تو حضور سرور کائناتؐ کی ذات ہی ایک ایسی نظر آئے گی جو واضح حقیقت کی طرف رہنمائی کر سکے۔

اسلامی عبادات کا اولین طرہ امتیاز یہ ہو کہ وہ تنہا خدا کی اور تنہا خدا کے لیے ہوتی ہو اس میں کسی دوسرے کو کسی بھی نوعیت سے شریک نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں نہ تو پیغمبروں کا

کوئی حصہ ہو، نہ ان کے گھردلوں کا اور نہ فرشتوں کا اور نہ ولیوں اور شہیدوں کا، اسلام کا یہ اہل فیصلہ ہو کہ خدا کے علاوہ نہ تو زمین پر اور نہ آسمانوں میں کوئی شے یا ہستی ایسی ہو جو پرستش کے لائق ہو، جس کے سامنے انسان اپنی گردن جھکائے اور جس کی بارگاہ میں اپنی روح اور اپنے ضمیر کی انتہائی گہرائیوں سے کمال کر بندگی اور عبودیت کا نذرانہ پیش کرے۔

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔
بلاشبہ میری نماز اور میری قربانی اور
میری زندگی اور میری موت سب اسی
ایک اللہ کے لیے ہو جو کل جہانوں کا
پروردگار ہو۔
(القرآن : انعام)

اِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ اِلَّا اِنِّي الرَّحْمٰنُ
عَبْدٌ اَبَدٌ۔ (القرآن : مریم)
زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہو وہ
ضرور ایک دن اسی مہربان خدا کے
سامنے غلام بن کر آنے والا ہو۔

عبادت کی اصل غایت بندہ کا خالق کے سامنے بندگی و بے چارگی کا اظہار اس رحمن و رحیم کی یاد، اس کے بے نہایت احسانوں کا شکریہ، اس کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی اور بیکتائی کا اقرار ہے۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں خالق مطلق کا کوئی فائدہ ہو، یا اس سے اس کی عظمت و کبر بڑائی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ”اگر کل جہان کے لوگ اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار اور عبادت گزار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی بڑائی میں ذرہ برابر زیادتی نہ ہوگی، اور اگر سب سب بدترین درجہ کے نافرمان اور فاسق و فاجر ہو جائیں تو اس کی عظمت اور بزرگی میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں بندہ ہی کا خاص انخاص فائدہ اور اس کی تخلیق کی تکمیل ہے، کیونکہ دل و باطن اور نفس و روح میں صفائی و پاکیزگی پیدا کرنے اور بندہ کو خدا سے قریب کرنے اور اس کی خاص رضا و رحمت کا مستحق بنانے کا عبادت کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔

چنانچہ عبادت کی حیثیت اصلاً اور اولاً روحانی اور ملکوتی ہے، لیکن آج کل چونکہ مزاجوں پر مادیت کا غلبہ ہو اور ظاہر و محسوس نفع کے علاوہ ہر چیز کا انکار فہم و دانش کی بلوغت

کی پہچان سمجھا جانے لگا ہو۔ اس لیے بعض حضرات اس مسئلہ کے فرائض و رسوم کی بھی تشریح و تفسیر فائدہ کے زادی سے کرنے لگے ہیں۔ گویا کہ یہ چیزیں قدر کرنے اور اپنانے کے لائق دراصل اس وجہ سے ہیں کہ ان میں دنیوی ترقی کے کیسے کیسے راز پنہاں ہیں، مثلاً یہ کہ نماز کی اصل حکمت یہ ہو کہ اس سے ملت کو وقت کی پابندی اور امام کی اطاعت کی تسلیم ملتی ہو، یا روزہ قوت ارادی کو بڑھانے اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ ہو، یا حج فرض اس مصلحت سے کیا گیا ہو کہ کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر وقت کے مسائل پر غور کرنے کا موقع مل جیلا کرے۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہو یہ اور اس قبل کی تمام دوسری باتیں نتیجہ ہیں مادی نقطہ نظر سے معریت اور مادی ترقی کی پریش کا جو لوگ اس طرز سے سوچتے ہیں انھوں نے مغرب کی تقلید میں مادیت کو اپنے دل و دماغ پر اس درجہ حاوی کر لیا ہو کہ اس عالم محسوسات کے علاوہ کسی دوسرے عالم پران کا ایمان یا ثورہ ہی نہیں گیا ہو یا اس قدر کمزور ہو گیا ہو کہ اس کی حیثیت بس ایک رسمی عقیدہ کی ہو گئی ہو۔ وہ خود اپنے ہی ظلم کے امیر اپنے ہی ضرب نظر کے مارے ہوئے ہیں۔ انھوں نے مذہب و اخلاق کو بھی فلسفہ اخلاقیات کے ہاتھوں میں کر دیا ہو۔

یہاں ہمارا مطلب یہ نہیں ہو کہ عبادت سے کوئی فائدہ ایسا نہیں حاصل ہوتا جس کا تعلق اس دنیا سے ہو۔ لیکن ان فائدوں ہی کو عبادت کا اصل مقصد قرار دے لینا ایسا ہی ہو جیسے کہ کوئی شخص آم کا درخت لگائے اور نظر اس کے پھلوں پر رکھنے کے بجائے یہ کہے کہ جب یہ درخت بڑا ہوگا تو اس کا سایہ کتنا گھنا ہوگا، اس کے پتوں سے کیسی اچھی کھا دیتا ہوگی، اور اس کی لکڑی کن کن مفید کاموں میں آئے گی۔

عبادت کے صحیح طریقوں کے متعلق انسان وحی الہی کا محتاج ہو۔ وہ اپنے عقل و حواس بطور خود اس کا تعین نہیں کر سکتا کہ وہ کون سے رسوم و اعمال میں جو تقبیل الی اللہ اور تزکیہ روح کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی قوت فکر بس ایک حد تک ساتھ دے سکتی ہو، اور تزکیہ روح و قرب خداوندی کے معاملات اس حد سے آگے کی چیز ہیں۔ ان معاملات میں تو صحیح رہنمائی بس وہی کر سکتا ہو جو اول و آخر بھی ہو اور ظاہر و باطن بھی۔

اسلام سے پہلے یہ خیال عام تھا کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے بندہ کو چاہیے کہ وہ دنیا سے

روح جلتے، علاقے ترک کر دے، اور کسی غار یا جنگل میں جا کے بیٹھ جائے، دینداری کا کمال اس میں سمجھا جاتا تھا کہ انسان اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ تکلیف ڈالے، روح کی نشوونما کا بس ہی ایک موجب بنتا تھا، یعنی جسم کو آزاد دینا، اسی لیے لوگ اپنے جسم کو طح طح کی تکلیفیں دیتے تھے، کوئی کھانے پینے کی مرغوب چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا، کوئی اپنا ہاتھ خشک کر لیتا تھا، کوئی منوں لوہا اپنے اوپر لا دیتا تھا، کوئی لیٹنے اور سونے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی ننگے بدن صحراؤں میں مارا مارا پھرتا تھا، کوئی وحشی درندوں کے غار، خشک کنوئیں یا قبرستان کو اپنا مسکن بنا لیتا تھا۔ کسی نے مجبور رہنے کی قسم کھا رکھی تھی، زہدان مریض اپنے بیوی بچوں سے دغا کر کے اور ان کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دیرانوں میں حتیٰ کی روشنی تلاش کیا کرتے تھے، اسلام نے ان غلو آمیز تصورات کی اصلاح کی۔ اس نے بتایا کہ جسم روح کا دشمن نہیں ہو۔ اور یہی نہیں، بلکہ ان دونوں کا وجود باہم ہی زندگی کی قدرتی اساس ہو، دین کا کام سختی نہیں، آسانی پیدا کرنا ہو۔ وہ بندہ کے لیے اسی حد تک ہو جو اس کی استطاعت کے اندر ہو۔

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (القرآن، بقرہ)

خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ

کا مکلف نہیں کرتا۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (القرآن، بقرہ)

خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہو

سختی نہیں۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (القرآن، حج)

اور تمہارے لیے دین میں خدا نے تنگی

نہیں کی۔

انسان پر اگر اس کی روح کے حقوق ہیں تو اس کے جسم کے بھی حقوق ہیں۔

اسلام اس سے انکار نہیں کرتا ہو کہ ادبیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے اور روح کو لاوارثی کے فیضان کے قابل بنانے کے لیے کچھ ترک لذات اور مشقت نفس ضروری ہو، اسلامی عبادات میں سے روزے کی فرضیت اسی اصول پر مبنی ہو، لیکن جیسا کہ ان جملوں سے ظاہر ہوتا ہو، روزہ مرغوبات شہوانیہ سے تعلق کم کرنے کی ایک قسم کی دوا ہو، اور دوا کو ظاہر ہو کہ دوا ہی کی مقدار میں ہونا چاہیے۔ نہ اتنی کم کہ اس کا اثر ہی ظاہر نہ ہو سکے، اور نہ اتنی زیادہ کہ زندگی بھر دوا پینے کے سوا کوئی اور کام ہی نہ رہے چنانچہ

اسلام نے سال کے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ روزے کے لیے مقرر کیا، اور اس مہینہ کے بھی دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرت چودہ یا پندرہ گھنٹے مسلمانوں سے کہا گیا کہ جس طرح تم سے پہلی دلی امتوں کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تمہارے لیے بھی فرض کیا گیا، ہمیشہ کے لیے یا کسی بڑی لمبی یا غیر مہینہ مدت کے لیے نہیں بلکہ چند مقررہ دنوں کے لیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ -

اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا
جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا
گیا تھا، چند گنے ہوئے دن۔

(القرآن: بقرہ)

اور اسی کے فوراً بعد ان رخصتوں اور سائنیوں کا بھی اعلان کیا گیا جو بعض معذوری کی حالتوں میں انسان کے لیے ضروری ہیں، مثلاً یہ اگر سفر یا بیماری کی مجبوری ہو تو ان دنوں کے بجائے دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر گنتی پوری کر لو۔

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ - (بقرہ)

لیکن جو تم میں بیمار ہو یا سفر پر ہو، تو
(اس کے لیے) دوسرے چند دنوں کی
گنتی۔

اور جن کو کسی سچی مجبوری کے باعث روزہ رکھنا قطعاً دشوار ہو ان کو کفارہ کی اجازت ہو۔
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ - (بقرہ)

اور جو مشکل ہی روزہ رکھ سکتا ہو وہ
ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے۔

لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ نضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود اگر کوئی دینی ذوق و شوق کے ماتحت روزہ رکھے تو یہ نذر رکھنے اور شرعی رخصت کے فائدہ اٹھانے سے بہتر ہے۔
فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ ذَٰلِكَ إِنَّ تَعْمُلُوهُ لَكُم
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (بقرہ)

تو جو کوئی شوق سے کوئی مزید نیکی کرے تو
یہ بہتر ہو اس کے لیے اور رخصت کی اجازت
کی صورتوں میں بھی ہمت کر کے روزہ
رکھنا تمہارے لیے بہتر ہو، اگر تم جانو۔

یہی حیثیت اعتکاف کی ہو جو روزوں کے زمانے کی ایک مزید عبادت ہو، یہ ایک امر مسلمہ ہو کہ ذوقِ خدا طلبی کو اُبھارنے اور حاسہٴ دینی کو ترقی دینے کے لیے یہ بہت مفید ہو کہ انسان وقتاً فوقتاً دنیوی تعلقات سے ایک حد تک اجتناب و بے نیازی اختیار کرے، اور اپنی توجہ عالمِ مسموت کے بجائے عالمِ ملکوت پر رکھے تاکہ دُنیا کے بھیلوں سے بچو ہو کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے طارِ اعلیٰ کی پاک مخلوقات میں داخل ہو جائے، اور جس طرح ان کی زندگی کا مشغلہ محض طاعت و عبادت الہی ہو، اسی طرح وہ بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا شغل حتی الامکان ہی بنالے، اس کے لیے اسلام نے رمضان کے آخری دس دنوں میں مشغلت ہو جانے کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا، مگر چونکہ کل مسلمانوں کے اس پر پابند ہو جانے میں بہت دشواریاں تھیں اور یہ قرنِ مصلحت بھی نہ تھا اس لیے اسے فرض نہیں کیا گیا بلکہ مستحسن قرار دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔

عبادات میں اسلام نے جو اعتدال کی تعلیم دی ہو اس کو اس واقعے بخوبی سمجھا جاسکتا ہو۔ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عثمان بن مظعون تھا۔ ان کی نسبت آپ کو معلوم ہوا کہ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو سوتے نہیں ہیں، بیوی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، اپنے ان کو بلوا کر دریافت کیا کہ ”کیوں عثمان! تم ہمارے طریقہ سے ہٹ گئے ہو؟“ انھوں نے جواب دیا: ”خدا کی قسم ہٹا نہیں ہوں، میں آپ ہی کے طریقہ کا طلب گار ہوں۔“ ارشاد ہوا: ”میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، عثمان! خدا سے ڈرو کہ تم پر تمھارے اہل و عیال کا بھی حق ہو، تمھارے ہمانوں کا بھی حق ہو، اور تمھاری جان کا بھی حق ہو، تو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، اور نماز بھی پڑھو اور سوتو بھی۔“

اسی طرح اسلام نے یہ حقیقت بھی آشکار کی ہو کہ بندہ کے خالق کے تعلق کے دو رخ ہیں۔ ایک براہِ راست خالق کی طرف ہو اور دوسرا اس کی مخلوقات کی طرف، گویا کہ ایک کی نوعیت روحانی ہو اور دوسرے کی مادی شری، چنانچہ قرآن نے ’عبادت‘ کا لفظ بھی دو علیحدہ علیحدہ معنوں میں استعمال کیا ہو۔ ایک معنی اصطلاحی ہیں جو تمام مذاہب میں مشترک ہیں یعنی وہ مخصوص اعمال جن کا تعلق

عبد مہبود کے سوا کسی تیسرے سے نہیں ہوتا اور جو شخص اپنی عاجزی و در ماندگی کے اقرار و اظہار اور خدا کی قدرت و عظمت کے سامنے اپنی گردن اطاعت خم کرنے کی خاطر بندہ بجا لاتا ہو، دوسرے معنی اس سے بہت زیادہ وسیع ہیں اور ان میں دنیا کا ہر نیک اور اچھا کام شامل ہو۔ مثلاً یہ آیت کریمہ لیجئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (اور میں نے جنوں کو انسانوں کو پیدا ہی لیے کیا ہو کہ وہ میری عبادت کریں،

یہاں 'عبادت' کا مفہوم عبادات اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں ہو بلکہ زندگی کی ساری نیکیاں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہو، یہاں خلقت انسانی کا بحیثیت مجموعی مقصد ہی عبادت بتایا گیا ہو، اس طرح ہمارا سارا وجود اپنے تمام تنوع اور رنگارنگی کے ساتھ ایک واحد ذمے داری بن جاتا ہو جسے نہ روحانیت اور نہ مادیت کے الگ الگ خاؤں — یا خدا اور فیتصر کی الگ الگ سلطنتوں — میں بانٹا جاسکتا ہو، اور نہ جس کا کوئی جائز مطالبہ خدا کے عالم گیر نظام تخلیق سے باہر یا اس کا حریم ٹھہرایا جاسکتا ہو، یا، دوسرے الفاظ میں اسی مادی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا ہر فعل ایک عبادت بنایا جاسکتا ہو، بشرطیکہ ہم اپنے زاویہ نظر کی تصحیح کر لیں اور اپنے تمام کاموں کا مقصد خدا کی رضا جوئی اور اس کے احکام کی بجا آوری بنالیں، جو شخص تمام مخلوق سے کنارہ کش ہو کر ہمیشہ کے لیے کسی غار یا جنگل میں مٹیہ جاتا ہو، وہ درحقیقت اپنے جنس کے حقوق سے — جو اسلام کی نظر میں خدا ہی کے حقوق ہیں — قاصر رہتا ہو اور اس طرح اس کی عبادت ناقص اور ناگہل رہتی ہو، اسلام کا تصور عبادت یہ ہو کہ انسان زندگی کی ساری ذمہ داریوں اور دنیا کے علائق میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو اسے بخوبی ادا کرتے ہوئے خدا کی بندگی کا حق پورا کرے۔

ایک دفعہ کسی غرزدہ میں ایک صحابی کا گزر ایسے مقام سے ہوا جس میں موقع سے ایک غار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا اور اس پاس کچھ جنگلی بوٹیاں لگی ہوئی تھیں، ان کو اپنی حرکت نشینی کے لیے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمت نبویؐ میں آکر عرض کیا کہ "مجھے گوشہ گیری کے لیے ایک بہت عمدہ جگہ مل گئی ہو، سوچتا ہوں کہ وہیں جا کر ترک دنیا کر لوں۔" رسول اللہؐ نے جواب دیا کہ میں یہودیت یا عیسائیت لے کر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن

”حقیقت“ (طرز ابراہیمی) لے کر آیا ہوں۔“ (مسند امام احمد، جلد ۵، ص ۲۶۶)

ایک صحابی حضرت سعد نے ایک بار دربار نبوی میں یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی ساری دولت راہ خدا میں صرف کر دیں، اپنے ان کو سمجھایا کہ ”اے سعد! تم جو کچھ بھی اس نیت سے خرچ کرو کہ اس کی غایت خدا کی رضا جوئی ہو۔ اس کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ تم اس نیت سے جو لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہو۔“ اسی طرح ایک دفعہ اپنے حضرت ابن مسعودؓ کو نصیحت نہرانی کر ”مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہو۔“ ایک اور موقع پر اپنے یہاں تک فرمایا کہ ”جو شخص اپنی نفسانی خواہش جائز طور پر پوری کرتا ہو وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہو۔“ اس پر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لیے یہ کرتا ہو۔“ اپنے ارشاد فرمایا: ”اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا گناہ نہ ہوتا؟ پھر جائز طور پر پوری کرنے میں ثواب کیوں نہ ہو؟“ (بخاری، باب کل معروف مصدقہ)

ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہو کہ معاشرت کے وہ کام بھی جو عموماً دنیا کے کام سمجھے جاتے ہیں، اگر ان کو اس طرح کیا جائے کہ ان کا محرک خدا کی اطاعت شکاری ہو تو وہ دنیا کے کام نہیں دین کے کام یعنی عبادات ہیں۔ کیونکہ عبادات اور غیر عبادات میں اصل تفرق کاموں کا نہیں، نیت اور ارادہ کا ہو، اس کے برخلاف اگر اچھے سے اچھے کام نام و نمود یا کسی اور مادی غرض کے ماتحت کیے جائیں تو ان میں کوئی خوبی نہیں رہتی، اور اللہ کے یہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔

اسلامی عبادات کی چند دوسری خصوصیات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو عبادت کے وقت کسی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ مورتوں اور مجسموں کی، نہ چاند اور سورج کی، نہ آؤں اور گرج کی، نہ شیخ اور فافوس کی، اور نہ آگ اور پانی کی، نہ کسی خاص طرز کا لباس پہننے کی حاجت ہے،

۱۵۔ اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس معاملہ میں حسن نیت کے بغیر بھی ثواب ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جو شخص اس معاملہ میں جائز و ناجائز کی تمیز کرتا ہو۔ اور جائز راستہ اختیار کر کے ناجائز سے بچے گا نقد کرتا ہو وہ درحقیقت اس طور پر رضائے الہی کا طلب کرتا ہو۔ اور یہی بنیاد ہے جس پر اس کو ثواب ملے۔ ج

نہ خوشبو جملانے کی ضرورت، اور نہ ساز و نفسہ کی قید، اسی طرح کسی مخصوص جگہ یا عمارت کی بھی محتاجی نہیں ہو، ساری دنیا مسلمان کی مسجد ہو، جب اس کا خدا یہاں، وہاں اور ہر جگہ موجود ہو تو اس کی عبادت بھی یہاں، وہاں اور ہر جگہ ہو سکتی ہو، ہوائی جہاز پر بھی سجدہ نیاز اسی طرح ادا کیا جاسکتا ہو جس طرح اپنے گھر یا جامع مسجد میں۔

اسلام میں عبادت کے لیے کسی درمیانی واسطہ کی بھی ضرورت نہیں ہو، خدا اور بندہ کے درمیان تعلق ایسا ہو کہ بندہ کو اس بارہ میں کسی مذہبی عہدہ دار کا رہن منت ہونے کی قطعی حاجت نہیں ہو۔ ہر مسلمان آپ اپنا مذہبی عہدہ دار ہو۔ واسطہ کا عقیدہ درحقیقت عہد جاہلیت کی ایک یادگار ہو۔ جب خدا کی صفات کا صحیح علم نہ ہونے کے سبب لوگوں نے اپنے بادشاہوں کے عادات و اطوار پر قیاس کر لیا تھا کہ کسی مقرب خاص کا وسیلہ اختیار کیے بغیر اس تک رسائی مشکل ہو۔ اسلام نے اگر اس تخیل پر ضرب لگائی اور بتایا کہ یہ سب بے بنیاد تصورات ہیں۔ ان واسطہ کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل و برہان اور کوئی فرمان الہی نہیں۔ یہ سب کم نظری کے گھڑے ہوئے بُت ہیں، جن کے رشتے سے ذات الہی پاک ہو اور جن کی ضرورت سے وہ بے نیاز ہو۔ وہ اپنی ذات و صفات اور اپنی مرضیات و منہیات کا علم تو براہ راست بے شک مخصوص انسانوں ہی کو دیتا ہوا ہے پھر اس کو دقت عام کر دیتا ہو، لیکن انسان کی سننے اور اُس کا نذرانہ عبودیت قبول کرنے کے لیے اس نے کوئی بھی درمیانی واسطہ نہیں رکھا ہو، وہ خود انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہو اور اس قرب کے بعد ہر واسطہ بے معنی۔

تفسیر بیان القرآن مکمل

سلف کے طریقہ کی پابندی کے ساتھ زمانہ حال کی لکھی ہوئی مستند ترین تفسیر از حکیم الامت تھانویؒ ۱۲ جلدیں تھانہ بھدوں کے مطبعہ فتحہ کے مطابق۔

قیمت ۱۵۰

تفسیر ابن کثیر کامل اردو

اس تفسیر کا یہ خاص امتیاز ہے کہ اس میں آیات کی تفسیر پہلے خود قرآن سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین کے ارشادات کی جاتی ہو۔ ۵ جلدیں، حلیہ قیمت صفحہ

ملنے کا پتہ :- مکتب خانہ الفرقان، کچہری روڈ لکھنؤ

مسلمانان ہند کا مسئلہ

(از مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی استاذ ذمۃ العلماء کھنڈ)

(۲)

مسئلہ معیشت معاش کے ذرائع متعدد ہیں، تجارت، زراعت، صنعت اور ملازمت وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارا موضوع یہاں یہ مشورہ دینا نہیں ہے کہ ان ذرائع

کو کامیاب بنانے کے فنی طریقے کیا ہیں، اور نہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے ذرائع زیادہ مفید اور نفع بخش ہیں کیونکہ یہ بات تجربات سے ثابت ہوئے والی ہے اور وہ ہر جگہ ہے، ہمارا موضوع

در اصل دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ جو سا بھی ذریعہ معاش ہم اختیار کریں اس میں دینی نقطہ نظر سے ہمیں کن باتوں کا لحاظ ضروری ہے؟ دوسری یہ کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں کب معیشت

کے ان راستوں میں سے کسی راستے کو دین ہم پر بند تو نہیں کرتا، اور ان کاموں کے موجودہ وسائل اور مواقع کے سلسلہ میں کچھ ایسی پابندیاں تو عاید نہیں کرتا جن کے بعد ہم ان میدانوں کو اپنے لیے

بہت تنگ پائیں، اور ہمارا اور اس ملک کے دوسرے باشندوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ رہ جائے؟ پہلے مسئلہ میں جوابات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کب معیشت کا جو راستہ اور جو ذریعہ

بھی اختیار کریں، اس میں ہمیں سچائی، خوش معاملگی اور ایفٹے عہد کا پابند ہونا چاہیے، تجارت ہو تب، کارخانہ داری ہو تب اور ملازمت ہو تب! یہ چیز کا نیابی کے گروں میں سے بھی ایک

اہم گروہ ہے، اور دینی نقطہ نظر سے بھی (جو ہمارا اصل موضوع ہے) اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اسکی خلاف ورزی کے ساتھ جائزہ ذرائع سے پیدا کی ہوئی معیشت بھی ناجائز بن جاتی ہے۔

دوسرے مسئلے کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ معاش کے جو ذرائع اور وسائل لاگتا گئے ہیں،

مخصوص حالات اور وسائل و مواقع کی حیثیت سے قطع نظر، اُن کے فی نفسہ جواز میں تو کسی کو بھی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ہندستان کے موجودہ حالات میں بھی مطمئن ہیں کہ شرعاً یہ سب راستے اپنی بہت بڑی گنجائشوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور انھیں اپنے معاشی حالات درست کرنے کے لیے ان سب راستوں پر پوری جسمانی اور دماغی اہلیت صرف کرنی چاہیے، اور بعض شعبوں میں جو رکاوٹیں ناگفتہ بہ حالات نے کھڑی کر دی ہیں، انھیں تحمل اور حکمت کے ساتھ سہار کرنے کی برابر کوشش کرنی چاہیے، ہم میں سے بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ بھی ہو کہ ان ذرائع میں سے بعض کا تو بہت بڑا دائرہ موجودہ صورت حال میں شرعاً ہمارے لیے ممنوع الدخول ہو، اور اس کی اجازت صرف اضطراری حالتوں میں ہو سکتی ہو، یہ دائرہ ملازمت کے باب میں سرکاری ملازمتوں کا دائرہ ہو، جو ظاہر ہو کہ ملازمت کے باب میں سب سے بڑا اور سب سے اہم دائرہ ہو، علاوہ ان کسب معیشت کے دوسرے میدانوں کو یہ حضرات مسلمانوں پر اس طرح تنگ کرتے ہیں کہ زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کے سلسلہ میں موجودہ نظام حکومت کے سخت جو وسائل اور ہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، اُن کے طریق فراہمی میں شرعی نقطہ نظر سے بعض قباحتیں نظر آنے کی وجہ سے یہ لوگ ان وسائل اور ہولتوں سے انتفاع ہی کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ان ہولتوں اور وسائل کی مثالیں جیسے نقادی اور کوآپریٹو سوسائٹیوں کا سسٹم۔

ہماری رائے میں یہ نقطہ نظر علی العموم غلط ہو اور اس غلطی کی بنیاد ایک تو یہی ہو کہ ان مسائل کو ایک قوم کے مسائل سمجھ کر نہیں سوچا جاتا، بلکہ فرد کے مسئلہ کی طرح سوچا جاتا ہو، اور دوسرے بعض اصولوں کا اطلاق خواہ مخواہ وسیع کر دیا گیا ہو۔

سرکاری ملازمتوں کو یہ کہہ کر علی الاطلاق حرام کیا جا رہا ہو کہ یہ نظام باطل سے تعاون ہو۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہو کہ ہندستان کے موجودہ نظام حکومت میں ہر قسم کی سرکاری ملازمت مسلمان کے لیے جائز ہو، مقصد صرف اتنا ہو کہ محض غیر مسلموں کا غلبہ یا نظام سلطنت کا غیر اسلامی ہونا، ملازمتوں کے عدم جواز کا سبب نہیں بن سکتا، اس کے بعد خود ملازمت کی نوعیت کا مسئلہ باقی رہ جاتا ہو، جن ملازمتوں میں اپنے موضوع لہ کے اعتبار سے بلا واسطہ یا بواسطہ قریب کسی حرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب لازم آتا ہو ان کے جواز کا فتویٰ کون دے سکتا ہو؟ ایسی ملازمت تو

کسی مسلمان حکومت میں بھی جائز نہیں، لیکن ہماری شریعت کا مزاج یہ بھی نہیں ہو کہ ”خون پر دانہ“ کے خوف سے ”گس کو باغ میں جانے سے“ روکا جائے۔ جس ملازمت کے صلے فرائض میں کسی حرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب داخل نہ ہو، اس کے حوازیں اس لیے کلام کرنا کہ اس خدمت کا فائدہ واسطہ در واسطہ ہو کہ، ایک رخ سے بہر حال نظام باطل کو پہنچنا ہو۔ مزاج شریعت ناواقفیت اور قلت نفقہ کی دلیل ہو۔

اس کے علاوہ اجتماعی نقطہ نظر سے خود کچھ تو سرکاری ملازمت کا معاملہ اور بھی اہم ہے۔ ذرا ایک ایسے وقت کا تصور کیجئے کہ سرکاری دفاتر اور علیٰ عہدوں پر کوئی ایک مسلمان بھی نظر نہ آتا ہو، اس صورت حال کا کیا اثر پڑے گا مسلمانوں کے دل و دماغ پر؟ کس مہر سی اور زبوں حالی کا کتنا شدید احساس ہوگا جو ان کے اجتماعی وجود کو ہلا کر رکھ دے گا! اور علاوہ اس تباہ کن احساس کے، کتنے عملی نقصانات ہوں گے؟ — پھر ذرا یہ بھی سوچئے کہ سرکاری امور سے واقفیت اور نظم و نسق کے تجربہ کا کیسا زبردست خلا اس قوم میں پیدا ہوگا کہ کچھ دن کے بعد سو بچاں ایسے آدمی ملنے لگیں ہوں گے جو سرکاری سطح کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں، کوئی ٹھکانا ہو ان اجتماعی نقصانات کا؟ — ایسی صورت میں سرکاری ملازمتوں سے بالکل یہ کنارہ کشی کا مشورہ وہی شخص دے سکتا ہو جو چار کر در کی قوم کے مسائل کو دس بیس آدمیوں کا مسئلہ سمجھتا ہو، اور ان ملازمتوں کا دروازہ کوئی ایسی شریعت ہی کسی قوم پر بند کر سکتی ہو جس میں اجتماعی مصالح کی کوئی رعایت اور قومی مسائل کی نزاکتوں کا کوئی لحاظ نہ ہو۔

مسئلہ کا یہی اجتماعی پہلو دوسرے ذرائع معیشت کے باب میں بھی فیصلہ کن ہو۔ مسلمان ٹیکس دینے اور دوسرے محاصل ادا کرنے میں تو برابر کے شریک اور اس پر مجبور ہوں، اور ان آمدنیوں سے جب حکومت کسی اجتماعی اسکیم کے تحت عام باشندگان ملک کے لیے کچھ سہولتوں اور ترقیاتی وسائل کا انتظام کرے تو ان سے نفع اٹھانے سے وہ اجتناب کریں، آخر اس کا حشر کیا ہوگا؟ اور قومی سطح پر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ حکومت جو قرضے دیتی ہو۔ یا دوسرے وسائل فراہم کرتی ہو وہ کوئی اپنی جیسے تو نہیں کرتی۔ وہ رد یہ ہمارا آپ ہی کا ہوتا ہو پھر اگر حکومت اس سے انتفاع کے لیے کچھ ایسی شرطیں رکھتی ہو جنہیں اسلامی نظام حکومت میں

پس نہ نہیں کیا جاتا، تو حکومت کا یہ طریق کار ہمارے لیے تنگی کا موجب کیونکر ہو سکتا ہو۔ اور اسکی وجہ سے ہم اپنے جائز حق سے کیوں محروم ہو سکتے ہیں؟

بہر حال میرے خیال میں ملک کے موجودہ نظام حکومت میں بھی مسلمانوں کے لیے تمام ذرائع معاش شرعاً اپنی بڑی گنجائشوں کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اور وہ محنت و مشقت، صداقت و دیانت، حسن تدبیر اور باہمی امداد سے کام لے کر آج کی ساری دقتوں کے باوجود اپنے معاشی مسئلہ کو بھی بقدر ضرورت حل کر سکتے ہیں۔

مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا معاشی مسئلہ ملک کے عام معاشی مسئلے سے الگ نہیں ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی جو عام اقتصادی حالت ہو وہی رہے اور مسلمانوں کی یا کسی بھی مخصوص گروہ کی حالت من حیث الکل بہتر ہو جائے، ملک کی دولت اور پیداوار میں اضافہ نہ ہو اور مسلمانوں کے میان فارغ البالی کا دور دورہ ہو جائے۔ معاش کا مسئلہ پورے ملک کا ایک مسئلہ ہو، اس لیے ضروری ہو کہ ملک میں تعمیر و ترقی کی جو مفید اسکیمیں چل رہی ہوں ان کو کامیاب بنانے کی بھی پوری کوشش کی جائے۔ اور اس سلسلہ کے منصوبوں کی تنگیوں میں حسب استطاعت پورا پورا حصہ لیا جائے، البتہ اگر کسی خاص چیز میں شرکت کے ناجائز ہونے کا شبہ ہو تو اس کو علماء کے سامنے پیش کر کے اس کا حکم معلوم کرنا چاہیے۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں شرکت صرف اپنے ہی لیے ضروری نہیں، بلکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو کہ یہ عام انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے جو ہمارے دین کی تعلیمات کا ایک اہم جزو ہو۔ اس خصوص میں سورہ یوسف پر پھر نظر ڈالئے تو وہاں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا علی اسوہ بھی اس تقاضے کی طرف رہنمائی کرتا نظر آئے گا، مقصرت یہ غذائی بحران کا شکار ہونے جا رہا تھا۔ آپ نے شاہ مصر کو اس معاملے میں مفید مشورے دیے، اور حبشان مشوروں کی وجہ سے شاہ نے آپ کو قد کی نگاہ سے دیکھا تو آپ نے اس مسئلے میں اپنی منتقل خدمات پیش کیں، اور پھر یہی گراں بہا خدمات آپ کے لیے مکمل اقتدار کا ذریعہ بن گئیں۔ تو گویا ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں اشتراک و تعاون ہمارے اپنے معاشی مسئلے کا بھی تقاضہ ہو۔ انسان دوستی کا بھی تقاضہ ہو۔ اور اگر اس معاملہ میں ہم کوئی ممتاز خدمت انجام دے سکیں

تو یہ باعزت سیاسی ترقی کا بھی زینہ ہے۔

اس اسوہ یعنی سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہو کہ ایک غیر اسلامی اقتدار کے تحت باہر رہتے ہوئے (صرف رضا کا رنہ طور پر) ہی تھیں، بلکہ اس نظام اقتدار میں باقاعدہ شریک ہو کر بھی وہ تمام خدمات انجام دی جاسکتی ہیں جو ملک کی جائز خدمات سے تعلق رکھتی ہیں۔ خواہ یہ شرکت اعزازی طور پر ہو یا ملازمت کے طور پر۔ البتہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ اور ہمارے سامنے جائز اور اسلامی مقاصد ہونے چاہئیں، نہ کہ باطل کی چاکری اور اس کی تقویت کا قصد۔ اس معاملہ میں بھی یوسف علیہ السلام ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں۔

ملکی سیاسیات | مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو ان کے لیے سیاست کے موجودہ کاروبار سے کٹی علیحدگی اور کنارہ کشی ضروری سمجھتا ہو اور انھیں مشورہ دیتا ہو کہ ملک کے اس وقت کے نظام سیاست سے وہ بس بایں طور قطع رکھیں کہ اس پر تنقید کریں اور اور اہل ملک پر اس کی اصولی اور فروعی غلطیاں واضح کریں، بے شک ہمیں اختیار ہو تو ہم اس نظام کے اندر بہتر سے بہتر بنیادی تبدیلیاں کریں۔ اور یہ بھی ہمارا فرض ہو کہ ہم اگر اس کو بدل ڈالنے کی قوت نہیں رکھتے تو تحریر و تقریر کی جو کچھ آزادی ہمیں میسر ہو، اس سے کام لیتے ہوئے ہمارے اہل علم و فہم موجودہ نظام سیاست پر تعمیری تنقید کریں اور ہندوستانی عوام کے ذہن و فکر کو ایک ایسے نظام کے لیے آمادہ کریں جس میں ہم سب کی بھلائی اور نوع انسانی کی حقیقی فلاح ہو لیکن اس میں یہ غلو کہ چار کردار انسداد کی قوم کو سیاسیات سے علائح کرنا و کش ہو جانے کا مشورہ دیا جائے، یہ کسی طرح بھی قابل تائید بات نہیں ہو۔ نہ عقلاً نہ شرعاً۔

آخر جب ہمیں اس ملک میں رہنا ہو۔ اور موجودہ نظام سیاست کی ساخت یہ ہو کہ ہماری زندگی کے مشکل سے چند گوشے ایسے نکل سکتے ہیں جو اس نظام کے اثرات سے آزاد رہ سکیں، اور وہ اثرات غلط اور مضر قسم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ دینی نقصان کے حامل بھی اور مادی نقصان کے حامل بھی! پس ایسی صورت میں یہ کون سی عقل مندی ہو۔ اور کون سا معقول دین ہمیں یہ حکم دے سکتا ہو کہ ہم اپنی دینی اور دنیوی زندگی کو کلیتہً دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر سب کے سب بس تنقید اور دعوت الی نظام انجمنیں لگے رہیں۔ اور جب تک نظام میں بنیادی تبدیلیاں

ہو جائیں اس وقت تک ہم اپنے حق میں اس نظام کی مضرتوں کو اس درجہ میں کم کرنے کی بھی کوشش نہ کریں جس درجہ میں، بحالت موجودہ ہم کر سکتے ہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں ہو کہ آج ملکی سیاست میں حصہ لینے والے بیشتر مسلمان جس انداز پر حصہ لیتے ہیں وہ سب بھی صحیح ہو۔ اس میں تو بڑی اصلاح کی گنجائش اور ضرورت ہو۔ آج جو مسلمان اس میدان میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں ان کے سامنے عموماً کوئی دینی اور ملی مقصد نہیں ہوتا، ذاتی اغراض اور دیگر محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا اندازہ عمل بھی مختلف ہوتا ہے، میرا مقصد صرف یہ ہو کہ موجودہ حالات میں اگر اچھے انداز میں اور اچھے مقاصد کے ساتھ مسلمانوں کا ایک طبقہ ملکی سیاسیات میں حصہ لیتا رہے تو یہ نہ صرف صحیح بلکہ ضروری ہو۔

جن لوگوں کے نقطہ نظر سے یہاں بحث کی جا رہی ہو وہ موجودہ نظام سیاست میں حصہ لینے کو اس بنیاد پر منع کرتے ہیں کہ یہ نظام "حاکمیت جمہور" کے تصور پر مبنی ہے۔ پس اس میں حصہ لینا "حاکمیت الہ" کے عقیدے کے منافی ہو، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن یہ محض مغالطہ اور زبردستی کی قیاس آرائی ہو۔ ہم "حاکمیت الہ" کا عقیدہ جس انداز پر رکھتے ہیں، "حاکمیت جمہور" کا کوئی بھی قائل اپنے اس خیال میں وہ انداز نہیں رکھتا۔ ہم اپنے اس عقیدے کی بنا پر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں "حرمت" کا اور اس کی جائز کی ہوئی چیزوں میں "حلت" کا جو اعتقادی (اور قلب کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والا) تصور رکھتے ہیں۔ "حاکمیت جمہور" کا قائل قانون ساز جمہوری اداروں کے صادر کیے ہوئے جواز اور عدم جواز کے فتوؤں کے بارے میں اس تصور سے قطعاً نا آشنا ہو۔ ہم اللہ کے امر و نہی کی اگر تعمیل کرتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ اس ذاتِ عالی کو حق ہے کہ جو چاہے حکم دے اور ہمارا کام ہو کہ بے چولہ و چرا اطاعت کریں، نیز یہ کہ اس کے حکم میں اس کی ذات کا سا تھڑس ہو، اور ہماری سعادت ہو کہ اس کے حکم پر سر جھکا دیں، وہ خطا و نسیان سے پاک ہو اور اس کے احکام میں بھی کوئی شائبہ نقص نہیں ہو سکتا۔ یہ تصورات ہوتے ہیں جن کا بنیاد پر ہم ادا و منہیات الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ لیکن نظام جمہوریت کو سب سے بہتر نظام سمجھنے والا اور اس کے ماتحت کوئی رضامندی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بھی عوام

قانون ساز اداروں کے احکام کی تعمیل میں ان تصورات سے قطعاً نا آشنا ہوتا ہو اور یہی نہیں، بلکہ وہ ان احکام کو چیلنج بھی کرتا ہو، اور اس کے نتیجہ میں اُسے دن ترمیمات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ دستور جس کے "تقدس" کا بعض رسوم سے دہم ہو سکتا ہو وہ بھی ترمیم و ترمیم کی زد میں آتا ہو۔ — الغرض "حاکمیت جمہور" کے سیاسی تصور کا مثبت پہلو محض لفظی اشتراک سے "حاکمیت الہ" کے دینی عقیدے کے قطعاً منافی نہیں ہوتا، رہا اس کا منفی پہلو، تو حقیقت میں وہ تو صرف انفرادی حاکمیت یا طبقاتی حاکمیت کی نفی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس پہلو کو "حاکمیت الہ" کی نفی تک دراز کر دیتا ہو، تو پھر اس پہلو سے "حاکمیت جمہور" کا تصور بیشک "حاکمیت الہ" سے ٹکراتا ہو، مگر یہ ایک شخص کا اپنا فعل ہو، خود حاکمیت جمہور کے سیاسی تصور میں یہ چیز لازماً مضمر نہیں ہو، اور اس بنا پر اس میں کوئی اشکال نہیں کہ ہم حاکمیت الہ کا عقیدہ بھی رکھیں اور ہمارے ملک کا سیاسی نظام جب حاکمیت جمہور کے تصور پر چل رہا ہو، اور ہم اس کو حاکمیت الہ پر مبنی نظام سے بدلنے کی فوری طاقت نہ رکھتے ہوں تو جب تک یہ پوزیشن رہتی ہو ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اسی نظام کے ماتحت سیاست میں حصہ لیں۔ اور اس میں جو مواقع ہمیں ملک کی جان و خدمت کے ملیں، ان سے بھی وطن دوستی اور خلقِ خدا کی خیر خواہی کے ماتحت فائدہ اٹھائیں۔

لیکن یہ واضح رہے کہ مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے سے یہ صحیح اور ضروری مقاصد اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں، جب ان میں کوئی ایسی مضبوط ملی تنظیم اور ان بنیادوں پر ان کی رہنمائی کرنے والی قیادت پیدا ہو جائے جو اس وقت مفقود ہو۔ مسئلہ کا یہ پہلو ذرا اور تفصیل کا محتاج ہو، مگر اس مضمون میں اس کا موقع نہیں، اس وقت اس اشارہ ہی پر اکتفا کیا جاتا ہو۔

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہو اس کا تعلق زیادہ تر زندگی کے چند مخصوص

عام اصول | اور اہم ترین شعبوں کے ساتھ ہو، آئندہ سطروں میں چند ایسے عام اصولوں

۱۰ اس کی یہی صورت نہیں کہ مسلمان نہ ائمہ دینی اور پارلیمنٹ میں جائیں، بلکہ غیر مسلم نمائندوں میں سے کوشش کر کے بھون کو منتخب کرانا بھی اسی میں داخل ہو۔

کی طرف توجہ دلاتا ہوں جن کے متعلق میری قطعی رائے یہ ہو کہ ہندی مسلمانوں کو ان پر عمل کرنا لازم ہو۔ اگر وہ انہیں نظر انداز کریں گے تو سخت نقصان اٹھائیں گے جو بعض صورتوں میں ناقابل تلافی ہوگا۔

(۱) صبر و ضبط۔ عرض کر چکا ہوں کہ اس ملک کی اکثریت میں وسعت قلب مفقود ہو صرف گئے چنے افراد ایسے نکل سکتے ہیں جن میں یہ عنصر ضرورت کی حد تک موجود ہو، لیکن مجموعی حیثیت سے اس کا فقدان آفتاب سے زیادہ روشن ہو، ہو سکتا ہو کہ آئندہ اکثریت کی یہ کمزوری دور ہو جائے لیکن نہیں اس بارے میں زیادہ پر امید نہ ہونا چاہیے۔ اور صرف چند لیڈروں کے بیانات سے حد سے زائد امیدوں کی پرورش نہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا ردیہ اپنے دین کے مطابق رکھنا چاہیے جو ایسے حالات میں صبر و ضبط کی تعلیم دیتا ہو، مشغل ہونا اور اشتغال کی حالت میں کوئی اقدام کرنا مضری نہیں ہم تک بھی ہو سکتا ہو۔ کیسی ہی اشتغال انگیزی ہو، ہمیں صبر کے حدود سے گزرنے چاہیے، یہ یاد رکھیے کہ صبر کے معنی بزدلی کے نہیں ہیں، حکومت یا اکثریت کی ہر جائز و ناجائز بات کو قبول کر لینا اول درجہ کی بزدلی ہے۔ اس سے بچنا لازم ہو، لیکن نتائج سے بے پروا ہو کر کوئی عملی قدم اٹھانا بھی حماقت میں داخل ہو، صبر و سکون کے ساتھ حق بات پر ثابت قدم رہنا اور مناسب تدبیر کرنا ہی صحیح طریق کار ہے۔ اکابر اور قوم کے لیڈروں کی حکمت عملی کا اظہار اسی صورت سے ہو سکتا ہو کہ وہ خود بھی حق پر ثابت قدم رہیں اور عوام مسلمین کو کبھی اس پر ثابت قدم رکھیں لیکن باوجود اس کے عوام کو حتی الامکان کسی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اور ان کے حق میں ان گنجائشوں سے پورا فائدہ اٹھائیں جو اسلام نے عوام کے لیے رکھی ہیں۔

۲۔ حزم و احتیاط۔ ہمارا کوئی قدم حصص جذبات کی بناء پر نہ اٹھنا چاہیے، اکثریت میں جن لوگوں کی قیادت صرف تعصب و نفرت انگیزی کی مرہون منت ہے وہ ایسے موقع کی تاک میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان مشغول ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ ہمیں عوام کے ان کو ان کے خلاف مشغول کرنے کا موقع مل جائے، اس طرح فتنہ و فساد کی آگ بھڑک کر ایک طرف مسلمانوں کو اس میں جھلایا جائے اور دوسری طرف اپنی لیڈری کی ہانڈی پکائی جلے قرآن مجید اسوۂ موسوی (علیہ السلام) کی شکل میں ان اصول کی طرف رہنمائی فرما رہا ہو۔

(۳) شرعی اجتماعی نقطہ نظر مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کو چند افراد یا چند شہروں اور قصبوں کو سامنے رکھ کر نہ دیکھنا چاہیے، بلکہ پوری قوم کو پیش نظر رکھ کر ان پر نظر کرنا چاہیے۔ ہر قدم سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ اس کا اثر ہماری پوری قوم پر کیا ہوگا؟ اور شریعت اسی صورت میں کیا کہنتی ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انفرادی خودکشی کی طرح اجتماعی خودکشی بھی ناجائز ہو۔

(۴) اجتماعی فیصلہ۔ اجتماعی امور کے متعلق فرد واحد کو کسی فیصلہ کا ہرگز اختیار نہیں ہو۔ جو مسئلہ پوری قوم سے وابستہ ہو اور جس اقدام کا اثر سب مسلمانوں پر پڑتا ہو اس کے متعلق کسی فیصلہ کا حق پوری قوم کے سرکردہ لیڈروں کو پہونچتا ہو نہ کہ چند افراد کو، ہر طریقہ بالکل غلط اور خلاف شریعت ہو کہ ایسے معاملہ میں کوئی ایک لیڈر یا اخبار نویس اٹھا اور کسی تحریک کا فیصلہ کر دیا۔ کیونکہ یہ۔

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِي يَنْتَظِرُونَ مِنْهُمْ
اور اگر وہ ان باتوں میں رسول اور اپنے جماعت کے صاحبان اقتدار کی طرف رجوع کرتے تو ذی فہم حضرات اُسے اچھی طرح سمجھ لیتے۔

ان دونوں اصول کو بتا رہی ہو۔

(۵) ذہنی تفوق و حسن تدبیر۔ تاریخ بتاتی ہو اور آج بھی دنیا کے بعض اوقات شہادت دے رہے ہیں کہ باادقات اقلیت باوجود قتل تعداد اکثریت پر سیاسی اعتبار سے حاوی ہو جاتی ہو اور مملکت کے سیاہ و سفید پر اسے قابو حاصل ہو جاتا ہو، امریکا میں یہود کی تعداد چھ فیصدی سے زائد نہیں ہو، مگر ہر سمجھ سکتا ہو کہ اس کی مفاد ساز سیاست کی باگ ڈور یہود ہی کے ہاتھ میں ہو۔

اسی طرح امریکہ کی ایک ریاست میں کچھ عرب مسلمان آباد ہیں جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہو مگر اپنی اعلیٰ درجہ کی ذہنی قابلیت اور حسن تدبیر و تدبیر کی وجہ سے اس ریاست کی سیاست پر حاوی ہیں اور وہاں کی حکومت ان کی رضا جوئی کو ضروری سمجھتی ہو مسلمانان ہند اگر ایسی کو کھوڑ کر حرم و بہت سے کام لیں، اور اعلیٰ درجہ کی علمی و ذہنی قابلیت پیدا

کر کے اپنے حُبِ تدبیر کا مسکہ اکثریت کے دل پر بٹھادیں۔ اس کے ساتھ اپنے اسلامی کردار و اخلاق کا اظہار کریں تو باوجود اقلیت میں ہونے کے انشاء اللہ کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ ملک کی سیاست و قیادت پر حاوی ہو جائیں گے اور اکثریت ان کی قدر و عظمت کرنے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف ان کی اعلیٰ قابلیت اکثریت سے خراج تحسین وصول کرے گی تو دوسری طرف ان کی سچائی، دیانتداری، فرض شناسی، لٹہیت، عوام کی ہی خواہی، وسیع العقلمی، دوسرے اسلامی اخلاق ان سے ہدیہ عقیدت حاصل کریں گے۔

مخالفانہ عوامی تحریکوں سے احتراز

میں عرض کر چکا ہوں کہ جمہوری نظم حکومت نے حکومت اور عوام کی دوئی کو دور کر دیا ہے اور قدرتنا اکثریت ہی کا نام حکومت ہو گیا ہے۔ ان حالات میں جو عوامی تحریک کسی اقلیت کی طرف سے حکومت کے خلاف اٹھائی جائے

گی وہ حکومت تک محدود نہیں رہے کبھی بلکہ اکثریت خود اس کا رخ اپنی طرف پھیر لے گی۔ یہ چیز مسلمان کی پوزیشن کو بہت نازک اور خطرناک بنا دیتی ہے۔ اس لیے میری قطعی رائے یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمان ہند اگر کسی وجہ سے حکومت سے شکایت ہوں اور اپنی شکایت کا اظہار آئینی ذرائع سے کرنا چاہیں تو ان کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ صرف ان کے خواص یعنی بڑے بڑے لیڈر احتجاج کریں مسلم عوام میں ایسی کسی تحریک کا پھیلاؤ نافع سے خالی اور نقصانات اور خطرات سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ سابقہ تجربات اس کی تائید کرتے ہیں۔

شخصی قانون اور اپنی حفاظت

حفاظت دین کی پوری امکانی کوشش تو ناگزیر ہو ہی لیکن بجا بہ موجودہ دو چیزوں کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ کی حاجت ہے۔ (الف) مسلم شخصی قانون (سلم پرسن لا) مناسبے لفظ سے اسکی

کوشش برابر جاری رہنا چاہیے کہ حکومت ہمارے اس قانون کو تسلیم کر لے اور اس پر عملدرآمد کے لیے ہمیں سہولتیں دے۔ اس کے علاوہ بقدر استطاعت خود ہمیں اس پر عمل کر کے اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔

(ب) ہماری مردوبہ تہذیب خالص اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ تاہم اس میں اچھے خاصے اجزا اسلامی تہذیب کے موجود ہیں، ان اجزاء کی حفاظت اور اسلامی تہذیب کی ترویج ہمیں خاص

طور پر پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ کیونکہ ایک قوم جب دوسری قوم کو جذب کرتی ہو تو اس کی ابتداء دوسری قوم کی تہذیب ہی سے کرتی ہو۔ اگر یہ محفوظ رہی تو بقیہ اجزاء بھی محفوظ رہیں گے، ورنہ نوبت ایمان تک پہنچ جائے تو تعجب نہیں۔

ہماری تہذیب میں اکثر اجزاء وہ ہیں جنہیں مسلمانوں کی تہذیب کہا جاسکتا ہو۔ اگرچہ اسلامی تہذیب نہیں کہہ سکتے۔ انہیں اسلامی تہذیب سے بدلنا لازم ہو۔ لیکن کسی دوسری تہذیب کے مقابلہ میں ان کی حفاظت بھی لازم ہو۔ بشرطیکہ وہ شرعاً حدود جواز میں داخل ہوں۔

== اردو دال حضرات کے لیے ==

تفسیر و حدیث کا کتب خانہ

بیان القرآن، مکمل ۱۲ جلدیں ۶/- ترجمہ تفسیر ابن کثیر ۵ جلدیں ضخیم، جلد خوشنما قیمت ۵۵/-
ترجمہ صحیح بخاری شریف مکمل، مجلد ۳ جلدوں میں - - - - - قیمت ۲۴/-
ترجمہ ترمذی شریف مکمل - - - - - دو جلدوں میں - - - - - قیمت ۱۸/-
ترجمہ مشکوٰۃ شریف مکمل، مجلد، دو جلدوں میں - - - - - قیمت ۱۶/-
ترجمہ مشارق الانوار مع متن قیمت مجلد ۱۴/- ترجمہ موطا امام مالک مع متن، مجلد ۱۲/-
ترجمہ کتاب الصلوٰۃ۔ از امام احمد - - - - - قیمت ۱/۸

حصین حصین مع اردو ترجمہ - یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں - - - - - قیمت مجلد ۸/-
حجۃ اللہ الباقیۃ - حضرت شاہ ولی اللہؒ کی بے نظیر کتاب مع اردو ترجمہ مولانا عبدالحق حقانیؒ، مجلد دو جلدوں میں، ۲/-

ملنے کا پتہ :- کتب خانہ الفتان کچری روڈ لکھنؤ

دین میں حکمتِ عملی کا مقام

(از _____ عتیق الرحمن بنہلی)

————— (۳) —————

[اب جب کہ یہ مضمون تیسری قسط سے بھی بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے یہ کہنے کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس بحث کا یہ طول، محض ”جوابی فریضہ“ ادا کرنے کے خیال سے نہیں ہو۔ ہمارا مقصد اگر محض جوابِ الجواب ہوتا تو اس کے لئے اس طوالت کی حاجت نہ تھی، یہ کام ایک مختصر مضمون سے ہو سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہو کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ مسئلہ اٹھا کر جس کی اہمیت اب تک بہت کم لوگ سمجھ سکے ہیں، دین کے لئے ایک زبردست مسئلہ پیدا کر دیا ہے اور ہم نے اچھی طرح غور کر کے محسوس کیا ہے کہ اگر ہم اس مسئلہ کو سرسری طور سے ٹال دیتے ہیں تو ہم سخت مجرم ہوں گے، مسئلہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بات ان شاء اللہ اگلی قسط سے ظاہر ہوگی۔ جس پر غالباً یہ مضمون ختم ہو جائیگا]

دوسری نو مثالیں ^۹ ”الإثمۃ من فریض“ کے علاوہ مولانا نے قرآن و حدیث، آثارِ صحابہ اور تفصیلات فقہاء و محدثین سے، اپنے موقف کی تائید میں نو مثالیں اور پیش فرمائی ہیں، اب ہم ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ ان سے ”اقامت دین“ کے مقصد کے لئے اصولی دین میں ”استنثار“ کا اصول اخذ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث کی پوری صورت کو ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کیونکہ دلائل کے صحت و قبح کو جانچنے کے لئے یہ پہلی ضرورت ہو کہ دعویٰ بھی نگاہ میں ہو۔

”سئلہ یہ تھا کہ کیا ”اقامت دین“ کا مقصد لے کر اٹھنے والی کسی تحریک یا قاعدہ تحریک کیلئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ حصول مقصد کی خاطر، حکمت عملی کے طور پر، دین کے (اسی اصولوں (توحید و رسالت وغیرہ) کو چھوڑ کر باقی اصولوں میں، حسب ضرورت استثناء اور چمک پیدا کر سکے؟ — یہ تھا سئلہ ! اور مولانا کا دعویٰ اس باب میں یہ تھا کہ ہاں اس کی گنجائش ہے۔

اب سئلہ کی پوری صورت اور مولانا کے موقف کو نگاہ میں رکھ کر دلائل و شواہد کے اس شکر کی طرف آئیے جو مولانا نے اپنے دعوے کی پشت پر آراستہ کیا ہے۔ — حق یہ ہے کہ مولانا نے ان نوؤں کی نوؤں مثالوں سے اس طرح کام لیا ہے کہ ناظرین ترجمان میں سے بہت ہی کم لوگ نیچے ہوں گے جو مولانا کے موقف کی صحت پر ایمان نہ لے آئے ہوں۔ اور ان کے دل پکار رہے تھے ہوں کہ جاہل تھے معترضین جو قرآن و حدیث، آئنا و صحابہ اور تصریحات فقہاء محدثین میں پائی جانے والی ان گنت مثالوں کے باوجود مولانا کے موقف پر عرض ہوئے مگر ہمیں اس سب کے باوجود جرات کرنے دیجئے کہ ان مثالوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ کہاں تک مولانا کے دعوے کے لئے مفید ہیں۔

مولانا نے سب سے پہلی مثال کلمہ کفر کی رخصت کی دی ہے، جو حالت جبر و اکراہ میں قرآن سے ثابت ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کو اسلام سے پھرنے پر مجبور کیا جائے اور اس سلسلہ میں ناقابل برداشت اذیت دی جائے یا موت مانے کھڑی کر دی جائے تو قرآن اجازت دیتا ہے کہ وہ شخص کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچا سکتا ہو تو بچا لے، بشرطیکہ دلی سے ایمان پر قائم رہے۔

دوسرے نمبر کی مثال ایک رخصت اضطرار کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر جان پر بن رہی ہو تو قرآن ایسی حالت میں محرمات طہیہ (حکم خنزیر وغیرہ) کے بھی بعد ضرورت استعمال کی اجازت دیتا ہے۔

ہم مولانا سے دیا فت کرتے ہیں اور بے ادبی کی معافی چاہتے ہوئے دریافت کرتے ہیں کہ کیا آج تک کسی بھی پڑھے لکھے نے ایسے جبری اور اضطراری افعال کو ”حکمت عملی“ سے تعبیر کیا ہے، اگر مولانا کی نظر میں ایسی کوئی مثال ہے تو ہم بھی ہوش و خرد کا یہ نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر ارباب ہوش و خرد کی تاریخ ایسی مثالوں سے خالی ہے تو ہم مولانا سے باصداق عرض

کریں گے کہ حکمتِ علی کے طور پر پچک و استثناء کی بحث میں جبری اور مضطاری افعال کا ذکر ان کے شایانِ شان نہیں ہے! مولانا شاید بھول گئے کہ حکمتِ علی کے طور پر اصولِ دین میں پچک اور استثناء کے اصول سے توحید کو وہ خود مستثنیٰ کر چکے ہیں، حالانکہ کلمہ کفر کی یہ استثنائی بخصت قرآن میں اُس وقت بھی موجود تھی اور اتنی مشہور ہے کہ مولانا کی نظر اُس وقت بھی اس پر ضرور رہی ہوگی، پھر اگر یہ حکمتِ علی ہی کے باب سے تھی تو مولانا نے آخر توحید کو وہاں کیوں مستثنیٰ قرار دیا تھا۔ بہر حال یہ دونوں مثالیں مسئلہ سے قطعاً غیر متعلق، اور اتنی غیر متعلق ہیں کہ ہم ان کا استعمال ذرا بھی مولانا کے شایانِ شان نہیں سمجھتے!

مولانا پر ہمارا مدعا واضح ہونے کے لئے تو اتنی ہی بات کافی ہے۔ مگر عام ناظرین کے خیال سے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ حکمتِ علی کی ایک مثال اُن کے سامنے پیش کر دیں جس سے وہ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ ”حکمتِ علی“ کا مفہوم کیا ہے، اور وہ جبری و مضطاری افعال کس درجہ متغائر ہے۔

شاید آپ نے سنا ہو۔ گرد و ناکِ جی کے متعلق بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ دراصل مسلمان ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی قوم (ہندوؤں) کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئیں، مگر انھوں نے اس مقصد کے لئے صاف صاف اسلام کے نام سے تبلیغ کرنا سنا نہیں سمجھی بلکہ سکھ پن্থ کے نام سے ایک اصلاحی تحریک کا عنوان اختیار کیا اور اس میں بنیادی چیز توحید رکھی، اس طرح انھوں نے کوشش کی کہ اسلام کی بنیادوں سے مانوس کرتے ہوئے وہ رفتہ رفتہ قوم کو مکمل اسلام تک پہنچا دیں۔ یہ ہے حکمتِ علی! یعنی کسی مقصد کے حصول کیلئے متعدد ممکن طریقوں میں سے وہ طریق کا اختیار کرنا جس کے متعلق اندازہ ہو کہ اس میں وقتیں کم پیش آئیں گی اور منزل تک رسائی آسانی سے ہو جائے گی۔ بس اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حکمتِ علی کے طوط پر، ایک کام کے جائز ہونے میں، اور غیر و اضطراب کے تحت جائز ہونے میں کس درجہ مغایرت ہے! یہی وہ مغایرت ہے کہ قرآن میں جبر و اکراہ کے وقت کلمہ کفر کہہ دینے (۱) گرد و ناکِ جی کے متعلق اس خیال کا ذکر یہاں ہم نے ”حکمتِ علی“ کی حقیقت سمجھانے کے لئے کیا ہی بجائے خود اس خیال کا غلط تصحیح ہونا ایک الگ مسئلہ ہو جو موقت کی ہماری بحث سے غیر متعلق ہے۔

کی صریح اجازت کے باوجود یہ مولانا کے نزدیک بھی جائز نہیں ہو گا کہ اشاعت اسلام کی نیت سے غیر مسلموں کو اپنے سے مانوس اور قریب کرنے کے لئے کفر و شرک کا وہم پیدا کرنے والی بھی کوئی بات زبان سے نکالی جائے۔ مگر افسوس اس سب کے باوجود مولانا، حکمت علمی کے طور پر چمک پیدا کرنے کی بحث کو حالت جبر و اضطرار کی رخصتوں سے خلط کئے دے رہے ہیں۔

مولانا کی باقی مثالوں پر گفتگو سے پہلے ایک تہیدی گفتگو کی ضرورت ہے جس سے اصل گفتگو کے متعلق صحیح رائے قائم کرنے میں آسانی ہو گی۔

مولانا نے اقامت دین کی جدوجہد میں حکمت علمی کے طور پر، دینی اصولوں میں ہتھیار اور چمک کے جواز کا دینی فلسفہ یہ بیان کیا ہے، کہ ایک چھوٹی نیکی سے اگر بڑا گناہ لازم آسما ہو تو (شرعاً) اُس کا ترک ادنیٰ ہے، اور ایک چھوٹی بُرائی اگر کسی بڑی نیکی یا عظیم تر دینی مصلحت کے لئے ضروری ہو تو اُسے اختیار کر لینا بہتر ہے اور دو بُرائیوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہونا بھال ناگزیر ہو جائے تو نسبتاً کم درجے کی بُرائی کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس فلسفہ کو مستند کرنے ہی کے لئے انھوں نے یہ زیر بحث مثالیں پیش کی ہیں۔ جہاں تک اس دینی فلسفہ کا اور شرعیہ کے اس اصولی ضابطہ کا تعلق ہے، یہ ہمیں من و عن تسلیم ہے، بیشک اسلامی شریعت کا مزاج یہی ہے اور یہ مثالیں مجموعی اعتبار سے اس پر شاہد ہیں، مگر ہمیں جس چیز میں کلام ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس فلسفہ سے شریعت میں، اُس ”حکمت علمی“ کا اعتبار بھی ثابت ہوتا ہے جو مولانا کا مدعا ہے، یا نہیں؟۔ مولانا کا مدعا — اگر وہ اپنی دسمبر ۱۹۵۶ء والی تحریر پر قائم ہیں تب! — یہ ہے کہ اگر دینی اصول کی رو سے ایک بات کی پابندی ضروری ہے اور نظری طور پر اس پابندی کے ساتھ، اقامت دین کی جدوجہد میں کامیابی بھی ممکن ہے لیکن علمی میدان میں اگر محسوس ہوتا ہے کہ اس پابندی کے ساتھ کامیابی سے ہٹنا ہونا بہت مشکل یا دیطلب ہے اور اس کی پابندی اگر اٹھا دی جائے تو برسوں کا راستہ ہمینوں میں طے ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اُس پابندی میں وقتی چمک پیدا کر لینا اور تھوڑے سے وقت کو اُس سے مستغنی کر دینا نہ صرف جائز بلکہ دینی تحریک کے مفاد کے لئے یہی ادنیٰ ہے۔ کسی ملک میں دین پھیلانے۔

یادین کو برسرِ اقتدار لانے کے لئے، میدانِ عمل کی مشکلات کے اس تقاضے کا اعتبار، ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ بس یہی وہ نقطہ ہے جس پر ساری بحث کا دارومدار ہو اور اب اسی نقطہ نظر سے مولانا کی باقی مثالوں کا جائزہ لیجئے!

مولانا نے اس استثناء کی جو تیسری مثال دی ہے وہ بہت بازی اور صداقت شکاری جیسے اہم اسلامی اصول میں استثناء ہے، کہ حدیث میں بعض ضرورتوں کے لئے جھوٹ کی اجازت آئی ہو، بعض خاص مواقع پر بعض اشخاص کو ایسا کرنے کی اجازت دینا بھی آنِ حضرت سے ثابت ہے اور ان نظائر کی بنا پر فقہاء و محدثین نے بعض جزئی اور اصولی تصریحات بھی اس باب کے استثنائات سے تعلق کی ہیں۔ چوتھی مثال یہ دی ہو کہ غیبت کی حرمت قرآن سے نہایت شدید انداز میں ثابت ہو۔ مگر متعدد جزئیات میں اس کا نہ صرف جواز بلکہ وجوب تک ثابت ہو۔ نمبر ۵۔ غیر محرم عورت کو برہنہ کرنا قطعاً حرام ہو۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے حضرت عاتب بن ابی بلتعہؓ نے ایک عورت کے ذریعہ اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع لکھ کر بھیجی تو حضرت علیؓ نے راستہ میں اسے گرفتار کر کے خط کی تلاشی کئے لئے اسے برہنہ کرنے کی حکمی دی جس سے ابنِ قیثمؒ نے یہ مسئلہ نکالا ہو کہ مصلحت اسلام و مسلمین کی خاطر تفقیض کی ضرورت پیش آئے تو عورت کو برہنہ کیا جاسکتا ہے۔ (۶) اسلام میں نماز کی اہمیت جیسی کچھ ہے بیان کی حاجت نہیں لیکن بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضورؐ ایک بھگڑنے میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے، نماز کا وقت آیا اور آپؐ صلاح بن الناس کے کام میں مشغول رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی اور آپؐ بعد میں آکر شریک ہوئے۔ (۷) انکار منکر شریعت حق کے نہایت اہم واجبات میں سے ہے لیکن جب یہی چیز ایک عظیم تر منکر و مایوسہ کی موجب نظر آئے تو اس سے اجتناب واجب ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ”من دأى من امیدہ ما بکروہ فلیصبر ولا ینزع یداً عن طاعتہ“ (اگر کوئی شخص اپنے امیدوار کو ایسا کرنے پر مجبور کرے نہ کہ جماعت توڑ کر کھڑا ہو جائے)۔ (۸) اسلام میں اقامتِ حدود کے لئے جیسے سخت تاکید و احکام ہیں ان سے کون صاحبِ علم نادقت ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر پھوروں کے ہاتھ کاٹنے سے منع فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے قرآن جاری کیا کہ دشمن کے علاقے میں

جنگ کے موقع پر کسی مسلمان پر حد جاری نہ کی جائے۔ حالت امن کی بھی مثال موجود ہے کہ واقعہ انگلستان میں تین مخلص مسلمانوں پر حد قذف جاری کی گئی مگر عبداللہ بن ابی ریس المنافقین کو کھڑ دیا گیا جس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس پر حد جاری کرنے سے اس کے قبیلے میں فتنہ کا اندیشہ تھا (۹) اموال غنیمت میں تمام شرکائے جنگ کے حقوق یکساں ہیں، لیکن غزوہ اوطاس کے مال غنیمت میں سے حضورؐ نے قریش اور دوسرے قبائل کے مولفۃ القلوب کو خوب لکھول کر عطا دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔

ہم نے اوپر کہا تھا کہ یہ شالیں مجموعی اعتبار سے "اس اصولی ضابطہ کے حق میں شاہد ہیں جس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی ہے۔ اس سے ہمارا مطلب یہ تھا کہ ان میں بعض شالیں ایسی بھی ہیں بلکہ اکثر ایسی ہیں جن کا اس ضابطہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اب پہلی نظر میں تو ایسی مثالوں کو چن کر الگ کر لیجئے تاکہ اس بحث میں وہ خواہ مخواہ داخل نہ رہیں۔ اگر اہل اضطراب کی اہل الذکر و مثالوں کو تو ہم پہلے ہی، ایک دوسرے پہلو سے نظر ڈال کر اس بحث سے الگ کر چکے ہیں۔ تاہم فائدے سے غافل نہیں ہے کہ اس دوسرے پہلو سے نظر میں بھی اُن کو شامل کر لیا جائے

مولانا نے جس اصولی ضابطہ پر ان امثلہ کو شاہد بنایا ہے، اس کی تصریح ابھی ایک دو صفحے پیشتر گزر چکی ہے لہذا اُس کے اعادہ کی حاجت نہیں، اگر مستحضر نہ رہی ہو تو پچھلے پلٹ کر دیکھ لی جائے۔

حالات اکرانہ و اضطراب میں دی گئی رخصتوں کی متذکرہ دونوں مثالوں کو بھی مولانا نے اسی ضابطہ کے تحت داخل کیا ہے، دوسری مثال کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے۔ مگر پہلی کے بارے میں قطعاً صحیح نہیں ہو۔ اور مولانا اگر ایسا سمجھتے ہیں تو اُس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اگر اکرانہ کی صورت میں کلمہ کفر کی رخصت کو اس اصولی ضابطہ کے تحت بنانے کے لئے مولانا نے یہ توجیہ کی ہو کہ "شرعیہ کی نگاہ میں مسلمان کی جان کی قیمت اقرار توحید سے زیادہ ہے۔" یعنی یہ اجازت اس اصول کے تحت دی گئی ہے کہ نسبتاً ایک بیش قیمت چیز کے مقابلہ میں شرعیہ کو کم قیمت

چیز کی قربانی گوارا ہے، خواہ فی نفسہ وہ چیز کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ ہمارے نزدیک اس توجیہ کی بنیاد ہی غلط اور ”توجیہ القول بما لا یرضی بہ اللقائل“ نہیں۔ بلکہ بالاجلایسعد القول کے قیل سے ہے۔ کلمہ توحید کے مقابلہ میں اگر شریعت بان مسلم کو زیادہ قیمتی سمجھتی تو رخصت اور اجازت کے یکا معنی تھے، کلمہ کفر کا وجوب ہونا چاہیے تھا حالانکہ نہیں ہے، تعجب ہے کہ مولانا اس مقام پر رخصت ”اور توحیدیت“ کے الفاظ بول رہے ہیں مگر ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ عزیمت اسی لئے توحیدیت ہے کہ اُس میں اعلیٰ چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اور رخصت اس لئے رخصت ”اور کُتر ہے کہ اُس میں اعلیٰ کو ادنیٰ پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور تعجب ہے کہ ”تجہاد فی الاسلام“ کے مصنف کو اس پر توجہ نہیں ہوتی کہ کلمہ توحید ہی کی سر بلندی۔ لکنون کلمۃ اللہ ہی العلیا۔ کے لئے اسلام مسلمانوں کی گردنیں، تلواروں کی دھار پر رکھواتا جو۔ ان کے ہتھوں کو تیم اور اُن کی عورتوں کو بیوہ بنواتا ہے اور اُس کا رسول پکار پکار کر کہتا ہے ”اُموت۔ اَن اُقَاتِل الناس حتی یقولوا لا اِلهَ الا اللہ!“ تعجب اور بڑا ہی تعجب!! حقیقت یہ ہے کہ اس رخصت کی بنیاد صرف ضعف بشری کی رعایت ہے نہ کہ اعلیٰ اور ادنیٰ کا فلسفہ!

اسی طرح شال نمبر ۳ کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کی اجازت کے واقعاتی ثبوت میں حجاج بن علاط سلشی کا واقعہ، اور اس کی بنیاد پر ابن القیمؒ کی ایک فقہی تصریح جو مولانا نے درج فرمائی ہے، ان دونوں چیزوں کا بھی کوئی تعلق اعلیٰ اور ادنیٰ کے فلسفے سے نہیں ہے، وہاں بھی اجازت و رخصت کا معنی صرف حاجات بشریہ کی رعایت ہے۔ ورنہ کون سر بھرا ہو جو کہہ دے کہ نتائج دنیا کی قیمت منافع اخلاق اور مقام صدق سے زیادہ ہے۔

علیٰ ہذا شال نمبر ۶ کا اس باب میں لانا بھی بہت ہی تعجب خیز ہے۔ بخاری و مسلم کی اس حدیث میں کہیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حضورؐ نے اصلاح بین الناس کے کام کے لئے جان بوجھ کر نماز کو مؤخر کرنا گوارا کر لیا بلکہ حدیث میں واقعہ کی جو صورت مذکور ہے، اس سے تو درحقیقت یہ سبھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپؐ نے نماز کو مؤخر کیا ہو۔ صاف الفاظ ہیں کہ ”جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بلالؓ نے اذان دی اور جب دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف

لائے تو وہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ آنحضرتؐ کو تو معلوم ہوتا ہے بنی عمرو بن عوف نے روک لیا، پس کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ انھوں نے کہا اگر تمھاری رائے ہے تو مجھے عذر نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ مگر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفتِ اول میں جا کر شامل ہوئے۔ ”اے نبی! اس صورتِ واقعہ میں کون کہہ سکتا ہے کہ آپ نے نماز کو مؤخر کیا؟ نماز وقت پر شروع ہوئی اور حضورؐ اس میں پہنچ گئے حتیٰ کہ روایت میں کسی رکعت کے فوت ہونے کا بھی ذکر نہیں! — یہی اتنی ہی تاخیر کہ حضورؐ نماز شروع ہوئے پر پہنچے تو مولانا کو معلوم ہے کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف ہمیشہ کی ایک فوجی ہستی میں آباد تھا۔ اتنے فاصلے سے واپس پہنچنے میں ایک دو منٹ کی تاخیر کو تو ”تاخیر“ بھی نہیں کہا جاسکتا، چہ جائیکہ جان بوجھ کر تاخیر! مولانا نے بخاری میں دیکھا ہوگا کہ امام بخاریؒ نے اس حدیث پر ”خروج الامام الی المواضع لیصلح بین الناس“ کا باب باندھا ہے، اگر اس میں اصلاح بین الناس کو نماز پر مقدم کرنے کا شبہ بھی ہوتا تو امام بخاریؒ کی عادت جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ موقعِ محکم کھلا تقاضہ تھا کہ ترتیبہً الباب میں وہ اسکی طرف اشارہ کرتے اور اصلاح بین الناس کے کام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ”خروج الامام الی المواضع“ پر اکتفا کرنے کے بجائے ”تخلیف الامام عن الصلوٰۃ لیصلح بین الناس“... جیسے الفاظ لائے یا آخر میں وتخلّفہ عن الصلوٰۃ لذلك“ کے الفاظ ضرور بڑھاتے۔

بہر حال اس چھٹی مثال کو بھی مذکورہ اصول کے تحت لانا نہ صرف غلط بلکہ مولانا جیسے کسی صاحبِ فہم سے بہت ہی تعجب خیز ہے۔

”اگر غور سے دیکھا جائے تو مثال ۷، ۸ اور ۹ کا بھی یہی حال ہے — یعنی ان میں یا دوسرے سے استثناء اور پچاک ہی کا کوئی قصہ نہیں۔ یا اگر کہیں کوئی پچاک پائی جاتی ہو تو قرآنی کے معنی میں نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ یہ مضابطہ جس کے ذیل میں یہ مثالیں لائی گئی ہیں ایک قدر کی دوسری قدر پر قرآنی ہی کا مضابطہ ہے نہ کہ مطلق پچاک کا! — لیکن ہم یہاں ان آخری تینوں مثالوں کے اس پہلو سے صرف نظر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا خفی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لئے ماننے لیتے ہیں کہ مولانا نے یہ مثالیں ٹھیک درج کی ہیں۔ آگے انشاء اللہ دوسرے پہلو سے

ان پر بحث کرتے ہوئے، اس پہلو کی بھی پوری وضاحت کی جائے گی۔

بس اب مولانا کی مثالوں میں سے پانچ مثالیں تو پوری اور ایک مثال کا کچھ حصہ رہ جاتا۔ ہر حق کے متعلق ہمیں یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ — یہ شریعت کے مذکورہ بالا مزاج و اصول پر شاہد ہیں، اس نقطہ نظر سے غور کرنا ہے کہ ان سے دین کے لئے دینی اصولوں میں حکمتِ علی کے طور پر استثنائے اور پچک کا جواز اخذ کرنا کہاں تک صحیح ہے یا — اس اصولی ضابطہ سے دین کے لئے کبھی حکمتِ علی کے طور پر بھی سب کچھ کر لینے کی گنجائش سمجھنا (جو ان مثالوں میں نظر آتا ہے) کہاں تک درست ہے؟ مولانا کے استدلال و استنتاج کی ترتیب بھی یہ ہے کہ اولاً انھوں نے ان مثالوں کے ذریعہ اس اصولی ضابطہ کی طرف رہنمائی کی جس کو ہم کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پھر اس ضابطہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بھی اس رمز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ضابطہ حقیقت نتیجہ ہے نظامِ شریعت میں مختلف قدروں کے درمیان فرق مراتب کا جس کا معیار انھیں مثالوں سے معلوم ہو سکتا ہے اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کم تر قدروں کو بالا تر قدروں پر قربان کیا جاسکتا ہے اور اس کے بعد بتلایا کہ انھوں نے دسمبر ۱۹۵۶ء کے ترجمان میں جو کچھ لکھا تھا اس کی بنیاد یہی کچھ تھی (۱)۔ یعنی نظامِ شریعت میں قدروں کے فرق مراتب کی بنیاد پر جس طرح ان مثالوں میں پچک اور استثناء کا عمل نظر آتا ہے اور اُسے برحق مانا جاتا ہے، اسی طرح اُن کی اس بات پر بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ قدروں کے درمیان فرق مراتب کے معتبر معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کے لئے بھی حکمتِ علی کے طور پر کم تر دینی قدروں کو، بالا تر دینی قدروں پر قربان کیا جاسکتا ہے!

ہمارا کہنا ہے کہ مولانا نے اور ساری باتیں تقریباً ٹھیک کہی ہیں، مگر آخری موڑ پر ان کے اٹھپا اجتہاد نے سخت ٹھوکر کھائی ہے، نظامِ شریعت میں قدروں کا فرق مراتب ایک مسلم حقیقت ہے، اور احکام میں اس کی رعایت کی مثالیں بھی ملتی ہیں مگر معاف فرمائیے! ان مثالوں سے اگر اجتہاد وہ راستہ اختیار کر لیا جائے جس پر آپ ہمارے ہیں تو پھر دین کا اور شریعت کا اثر ہی حافظ ہے! — اگر یہ درست قرار دے دیا جائے کہ ہر بالا تر قدر پر نسبتاً ہر کمتر قدر کو قربان کیا جاسکتا ہے

اور ہر مافی مقصد کے لئے نسبتاً ہر کم اہم اصول کو توڑا جاسکتا ہے تو پھر ذرا ایک سامنے کی مثال پر غور کیجئے۔ مثلاً جو پاکستان میں عام الکشن ہونے جا رہا ہے اور آپ اس الکشن میں، یہ سوچ کر حصد لینا طے کر چکے ہیں کہ اقامت دین، جو آپ کا مقصد ہے، اُس کے لئے لازمی ہے کہ آپ اور آپ کے، بمخیال حکومت پر قابض ہوں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ الکشن میں کامیاب ہوں۔ الکشن کا میدان گرم ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں (فرضی طور پر نہیں بلکہ واقعہ دیکھیں گے اور آج بھی آپ کو اس کا پورا اندازہ ہے) کہ مخالف پارٹیاں، جھوٹ، رشوت، دھونس دباؤ اور آخری مرحلہ میں ووٹوں کی خریداری اور جلساڑی سے پالا مارے لئے جا رہی ہیں، یا کم از کم آپ کی کامیابی مشکوک ہونی جا رہی ہے، کیا حکم ہوگا قدروں کے فرق مراتب کی روشنی میں۔ اور اس اجتہادی اصول کی روشنی میں کہ ”ایک اصول پر ایسا اصرار جس سے اس اصول کی بنسبت زیادہ اہم دینی مقاصد کو نقصان پہنچ جائے حکمت علی ہی نہیں حکمت دین کے بھی خلاف ہے۔“ ظاہر بات ہے کہ اقامت دین سے بڑھ کر نہ کوئی مقصد ہو سکتا اور نہ کوئی اخلاقی اصول قدر و قیمت میں اس سے بالاتر ہو سکتا ہے۔ اور اس مقصد کے لئے، الیکشن میں آپ کی کامیابی ضروری ہے لہذا فوری طور پر یہ درمیانی مقصد بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا اصل مقصد۔ پس لاجاً ”دین کا حکم“ اس موقع پر یہ ٹھہرے گا کہ لپیٹ کر رکھ دو ساری صداقت و دیانت، چلاؤ جتنی ضرورت ہو فوٹا کر دجتنی ضرورت ہو جھوٹا پروپیگنڈا، بھگتاؤ جتنے بھگتا سکتے ہو جعلی ووٹ اور خرید کر حاصل کر دجتنے خرید سکتے ہو، کیونکہ الکشن میں کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں اور الیکشن میں کامیابی کے بغیر اقامت دین کا کوئی امکان نہیں، جو سارے دینی مقاصد میں اہم تر ہے!

مگر کیا واقعی یہ دینی حکم ہوگا؟ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اجتہادی اصول پر اصرار کے نتیجہ میں اگر کوئی شخص اس ”دینی حکم“ کی ذمہ داری لینے کو تیار بھی ہو تو وہ اسکی جرات ہرگز نہیں کر سکتا کہ علی رؤس الاشہاد اس کا اعلان کرے، اور اگر کوئی ایسا کر گزرا تو پھر یقینی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان پنپ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ فتویٰ ایسا فتوے ہوگا جو بداعتہ دین کے خلاف ہے اور جاہل سے جاہل مسلمان بھی اسکو رد کر دینے میں تامل نہیں کر سکتا۔

لیکن دوسرے رخ پر غور کیجئے کہ اگر اصول وہی ہے جو مولانا نے بیان فرمایا ہے تو پھر فتوے اس کے سوا ہو کیا سکتا ہے؟^(۱)

اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اصول غلط یا پھر فتوے صحیح ہے۔ ہم پورا اطمینان رکھتے ہیں کہ اہل اسلام میں کا کوئی فرد بھی اس فتویٰ کی صحت کا قائل نہیں ہو سکتا اور دلائل کے اصول کا یہ صریح نتیجہ سامنے آنے کے بعد وہ بے دریغ اس نتیجہ پر پہنچ جائے گا کہ اصول غلط ہے! — اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اس اصول میں غلطی کیا ہے اور کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ تو غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ مولانا مقاصد دینیہ کو شخصی، خاندانی اور اجتماعی مصالح پر حقوق اللہ کو حقوق العباد پر دینی فائدے کو دینی نقصان پر اور مطلق ضرورت کو مجبوری اور ناگزیر ضرورت پر قیاس کر بیٹھے ہیں، چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ زیر بحث مثالوں میں بعض شخصی، خاندانی اور اجتماعی مصالح کے لئے بعض اصولوں میں پچاک پیدا کی گئی ہے تو اس سے قیاس کر لیا کہ مقاصد دینیہ کے لئے بھی پچاک پیدا کرنے کی گنجائش جو بعض مثالوں میں دیکھا کہ بندگان خدا کا حق ادا کرنے کے لئے بعض اصولوں سے صریح نظر کی اجازت دی گئی جو تو اس سے قیاس کر لیا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لئے بھی اس کے قائم کردہ اصول و احکام کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ بعض مثالوں میں دیکھا کہ دین کو کسی مفدے سے بچانے کے لئے بعض احکام میں استثناء روا رکھا گیا ہے تو اس سے سمجھ لیا کہ دین کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے بھی احکام دینیہ میں استثناء کی گنجائش ہے، علیٰ ہذا ان میں سے بعض مثالوں کی نوعیت یہ تھی کہ ان میں استثنائی عمل کے لئے

دہا، اس سوال سے جان چھڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جبرہ کہا جاسکتا ہے وہ ہمارے خیال میں یہ ہوگا کہ ہمارے اصول عام لازم تو یہی ہو کر پہلک زندگی میں اتنے وسیع پیمانہ پر ان باتوں کا ارتکاب چونکہ زبردست اخلاقی پکار کا موجب ہوگا جو باطنی و اجتماعی مفید ہے اس لئے اس اصول کے باوجود ان باتوں سے اجتناب ضروری ہوگا۔ مگر یہ منطقی لگوا خاصا نہیں کر سکتی کہ کہا جائے گا کہ آپ کے سوا تو ساری پارٹیاں خود آپ کے یقین کے مطابق بھی یہ حرکتیں کریں گی ہی۔ لہذا آپ کے یہ سب کچھ کرنے سے اس مفدے میں کوئی خاص اضافہ تو ہوگا نہیں، البتہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ برسرِ اقتدار آگئے تو اپنے مشورے کے مطابق ان سب مفاسد کا اذار کر دیں گے اور اگر خدا نخواستہ اس مفدے کے خیال سے آپ نے انکس میں ہارنا گوارا کر لیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دوسری پارٹیاں برسرِ اقتدار آکر ان مفاسد میں اور اضافہ کریں گے۔ پھر تو اصول کا نقصان ہی رہا کہ آپ ان برائیوں کا ارتکاب گوارا کر لیں!

ناگزیر ضرورت اور مجبوری کی قید معتبر تھی۔ مولانا نے اس قید کو بھی نظر انداز کر کے مطلق ضرورت کو بھی اسی خانے میں رکھ دیا، حالانکہ یہ تمام قیاسات، قیاس مع الفارق ہیں اور اسی لئے مولانا کو تصریحات فقہار و محدثین میں بھی اس قسم کے قیاس کی کوئی مثال نہیں مل سکی۔

زیر بحث چھ دوں مثالوں اور ان کے ذیل کے نصوص و تصریحات کے بارے میں ہمارا یہ تجزیہ کیاں تک صحیح ہے؟ اس کو سمجھنے کے لئے اب ایک ایک مثال اور اُس کے اذیال پر نظر ڈالئے!

اصول صداقت میں استثناء | بچک اور استثناء کی اس مثال کو مدلل کرنے کے لئے مولانا نے یقینی احادیث اور حتمی تصریحات پیش فرمائی ہیں جن میں

یا تو حکمت علی کا قصہ نہیں بلکہ انقطاع اور مجبوری کا معاملہ ہے۔ یا اُن کا تعلق شخصی، خاندانی یا جماعتی مصالح سے ہے، یا حقوق العباد سے ہے یا بالعموم اُن سب چیزوں سے جو ہمارے تجزیہ میں آئی ہیں، مقاصد دینیہ، منافع دینیہ یا حقوق اللہ سے بالکل نہیں! — حدیث پیش کی گئی ہے کہ ”صلح بین الناس، ازادواجی تعلقات کی دوستی اور جنگ کی ضروریات کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے۔“ ان چیزوں میں حکمت علی بیشک ہے، مگر مقاصد دینیہ، منافع دینیہ، یا حقوق اللہ کے ساتھ کسی ایک کا بھی تعلق نہیں۔ ”اصلاح بین الناس کا تعلق جماعتی مصالح سے، یا الدین النصیحة (صحبت) کے تحت حقوق المسلمین سے ہے۔ یہاں بیوی کا ازدواجی تعلقات کی خوشگواہی کے لئے آپس میں جھوٹ بولنا، اس کا تعلق شخصی یا خاندانی مصالح سے ہے۔ جنگ میں جھوٹ بولنا؟ تو اس شخص کا تعلق بیشک اُسی جنگ سے ہے جو اعلامِ کلمۃ اللہ کے لئے لڑی جاتی ہے اور جو عظیم مقاصد دینیہ ہے، مگر جھوٹ کی رخصت اس مقصد کے حصول کی خاطر نہیں ہے، جھوٹ کی رخصت اس لئے ہے کہ جب اس مقصد کی خاطر مسلمانوں کو میدان جنگ میں ڈال دیا گیا ہے اور مقصد صرف اعتداء کلمۃ اللہ کا حصول ہے، مسلمانوں کے نفوس کی قربانی نہیں — بلکہ مسلمانوں کی جانیں اور پھر اپنے حکم پر سرکھٹ مسلمانوں کی جانیں! اللہ کو انتہائی عزیز ہیں — تو اسکی رافت و رحمت اور حکمت بالغہ کا تقاضہ ہے کہ عالم اسباب سے بالا بھی ان کی حفاظت کا انتظام فرمائے اور ان کے تحفظ کے وہ سب راستے بھی کھلے چھوڑے جن کے وہ عالم اسباب میں محتاج ہیں، چنانچہ جس طرح وہ خود اپنے ان جان نثاروں کی، نبی طاقتوں سے پشت پناہی فرماتا ہے۔ اسی طرح اُس نے

ان کے تحفظ خود اختیاری کے لئے ان تمام تدابیر کی بھی اجازت دی جو صرف جنگ جیتنے ہی کے لئے نہیں، جنگ کے موقع پر اٹلانٹ نفوس سے بچنے کے لئے بھی ضروری ہیں۔ اور ان تدابیر میں (جن کی جامع تعبیر حدیث میں ”خدرہ“ کے لفظ سے آئی ہے) کسی وقت کذب کی آمیزش بھی ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ غور کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ جنگی چالوں میں دشمن سے مارکھا جانے کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ شکست ہو جائے اور فتح سے جو مقصد پیش نظر تھا وہ فوت ہو جائے بلکہ اس کا نتیجہ زبردست اٹلانٹ جان و مال کی صورت میں بھی رونما ہوتا ہے۔ پس یہی وہ مضرت و ہلکہ ہے، جس سے مسلمانوں کے افراد اور ان کی جماعات کو بچانے کے لئے جنگ میں کذب کی اجازت دی گئی ہے اور اس طرح اس استثناء کا تعلق بھی، جو بظاہر ایک خالص مقصد دینی کی خاطر استثناء نظر آتا ہے، درحقیقت مسلمانوں کی جماعت اور ان کے افراد کی مصلحت نے نکلتا ہے۔

دین کے حق میں، کذب فی الحرب کی اجازت کی یہ توجیہ (جو ہم نے اختیاری کہہ) زیادہ بہتر ہے یا وہ صورت جو باوی النظر میں محسوس ہوتی ہے؟ اور کون سی بات زیادہ دل لگتی اور زیادہ حقیقت پسندانہ ہے؟ کوئی شخص اگر اپنے کسی مقصد کی خاطر ان سوالات سے ہٹکھیں بند کر لے اور اس استثناء کو شفقت علی المجاہدین پر محمول کرنے کے بجائے ”اعلاء کلمۃ اللہ کی جدوجہد کی کامیابی کے لئے“ کہنے پر اصرار کرے، تاکہ اس کے سہارے وہ اس عنوان سے دین کے دوسرے اصول و احکام میں استثناء کا جواز نکال سکے۔ تو میں صرف اتنا سوال کروں گا کہ جہاد بالسیف کی جگہ اگر اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر انتخابی جنگ لڑی جائے تو کیا وہ صاحب اس جنگ کو جیتنے کے لئے ابھی بھوٹ کے جواز کا کھلا فتوے دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو دین، اور خواہ مخواہ کی پارسائی قائم رکھنے کی خاطر نصرت دین کا یہ تدبیری دروازہ کھولنے سے گریز نہ کریں! کہ ان کی پارسائی رسول خدا کی پارسائی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور اگر نہیں دے سکتے تو بتائیں کہ یہاں عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ — میں سمجھتا ہوں اس دو ٹوک سوال کا کوئی جواب اس کے سوا شفیٰ بخش نہیں ہو سکتا کہ انتخابی جنگ اور جہاد بالسیف میں فرق ہے، انتخابات میں ہار جانے سے صرف حصول مقصد میں تعویق ہوگی، اور جنگ کی ہار کا نتیجہ مسلمانوں کے

جان و مال کی زبردست ہلاکت کی صورت میں بھی نکلے گا!۔ اور اس طرح اس سوال و جواب کے بعد یہ بات بالکل منقطع ہو جائے گی کہ مقاصد دینیہ کے حصول کی خاطر اصول دین کو نہیں توڑا جاسکتا یعنی اس سوال و جواب سے صرف اسی ایک جہزئہ کا مسئلہ طے نہیں ہو جائے گا بلکہ پوری اصولی بحث طے ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں فی الحقیقت اسکی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ باقی مثالوں پر بھی وقت صرف کریں۔ کیونکہ ہمارے مخاطب ہم سے زیادہ اس کے اہل ہیں کہ اگر اس سوال و جواب سے منقطع ہونے والی بات اُن کی سمجھ میں آجائے تو، باقی مثالوں کو وہ نہایت باریک بینی سے صحیح محمل پر محمول کر سکیں مگر جب وہ مثالیں سامنے آگئی ہیں تو خام ناظرین کا ہم پر یہ چٹن ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا صحیح محمل بھی واضح کر دیں تاکہ کسی کے لئے وہ باعث غلطی نہ ہوں اور کسی دل میں ”لَیَطْمَئِنَّ قَلْبِی“ کی تشنگی نہ رہ جائے۔

دوسری حدیث کعب بن اشرف (یہودی) کے قتل کے سلسلہ کی جو کہ حضور کے ارشاد پر جو صحابی اس کے قتل پر تیار ہوئے تھے، انھوں نے اجازت مانگی کہ اگر اس سلسلہ میں مجھے کچھ غلط بیانی کرنی پڑے تو کر سکتا ہوں؟ حضور نے انھیں اسکی اجازت دی۔ اس کے باوجود میں بھی غور کر لیا جائے تو ذرا شبہ نہیں رہتا کہ حکمت علی کے طور پر کذب کی اجازت یہاں ضرور ہے مگر کسی مقصد دینی کی خاطر نہیں، کیونکہ یہاں کسی مقصد دینی کے حصول کا معاملہ ہی درپیش نہیں تھا۔ مدینے کے یہودیوں میں سے ایک شریر اور فتنہ بیودی تھا جس نے خروہ بدر کے بعد مکہ جا کر مشرکین مکہ کو مدینہ پر حملہ کے لئے اکسایا۔ اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکو، یہ اشعار مدینے پہنچے تو حضرت حسان بن ثابتؓ صحابی اور ایک صحابہ نے اسکے جواب میں اشعار کہے۔ اس کے بعد اسکی جنائتوں میں ایک اور اضافہ ہوا۔ اشعار کے ذریعہ قریش مکہ کو اُکسانے اور آنحضرت کی جو کرنے کے علاوہ اس نے تشبیب میں مسلمان عورتوں کا ذکر شروع کر دیا۔ عرب میں اشعار نشر و اشاعت کا زبردست ذریعہ تھے، ادھر شاعر کی زبان سے نکلے اور بچہ بچہ کی زبان پر ہو گئے۔ چنانچہ اس سے مسلمانوں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی آئی اور پریشانی ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے۔ پس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آکر فرمایا ”من لکعب بن اشرف؟“ کون ہے جو اس موزی کو ٹھکانے لگائے۔ اس پر ایک

صحابی نے بڑھ کر لٹیک کہا۔ ظاہر ہے کہ نہ اس شخص کا قتل مقاصد دینیہ میں سے کوئی مقصد تھا اور نہ اس کی ایذا دہائیوں اور نفسانہ پردازیوں سے نجات پانا مقاصد دینیہ سے کہا جاسکتا ہے، یہ تو مسلمانوں اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرورت تھی کہ اسکی بیہودگیوں سے امان ملے، اور اس ضرورت کے لئے اس کا قتل ضروری تھا۔ اور کسی کی جان لینا چونکہ آسان نہیں، اور وہ بھی اس کے قبیلے میں پہنچ کر اور پھر جبکہ وہ اپنی شرارتوں کی بنا پر چوکتا رہا ہوگا۔ اس لئے قتل کا بیڑا اٹھانے والوں کو اجازت طلب کرنے پر اس کی بھی اجازت دے دی گئی کہ اس ضروری ہم کی کامیابی کے لئے اگر کچھ غلط بیانی کی ضرورت پڑے تو یہ بھی کر لیا جائے۔

الفرض یہ ہم مقاصد دینیہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہوا اس کا تعلق سراسر مصالح مومنین اور ان کے اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و حرمت کی حفاظت سے تھا۔

(۱) بعض ناظرین کو طرٹ عام کی بنا پر یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کیا ناموس رسول کی حفاظت دینی مقاصد میں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری اس گفتگو میں بعض دوسرے مواقع پر بھی یہ شبہ ہو سکتا ہے اس لئے ضرورت ہو کر اس کو صاف کر دیا جائے۔ پہلی بات تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ہم اسی مغالطہ سے بچنے کے لئے دینی مقاصد اور دینی مقصد کے بجائے مقاصد دینیہ اور مقصد دینی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور اس ذرا سے فرق کے لطیف اشارہ سے غالباً بعض لوگوں کو ہمارا مطلب سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، تاہم جن لوگوں کے لئے یہ اشارہ کافی نہیں ہو سکتا ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ عرب عام میں بلکہ دینی زبان میں بھی ”مقاصد دینیہ“ کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس میں ہر وہ چیز آجاتی ہے جس کے کرنے میں اللہ کی رضا یا اس کے احکام کی تعمیل مقصود ہو، ٹھیک اسی طرح جس طرح دینی نقطہ نظر سے اصطلاحی عبادات کے علاوہ انسانی زندگی کے وہ تمام افعال اور حرکتیں دسکناات بھی عبادت میں داخل ہیں، جن سے اللہ کے حکم کی تعمیل مقصود ہو یا کم سے کم ان کے کرنے میں اللہ و رسول کے احکام کا لحاظ رکھا گیا ہو، خواہ وہ فی نفسہ بالکل دنیوی اعمال ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اطلاق مجاز اور علی سبیل التوشیح ہوگا، ”در حقیقتی عبادات“ وہی مخصوص اعمال ہیں گے جن کو اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں اور ان کے اور مجازی ”عبادات“ کے احکام میں بڑا فرق رہے گا، پس اسی طرح ”مقاصد دینیہ“ کا مجازی اطلاق تو ہر اس مقصد پر ہو جائیگا جس میں کوئی بھی دینی پہلو نکل آئے، لیکن حقیقت ”مقاصد دینیہ“ وہی مخصوص امور ہیں گے جن کو ہم کسی وقتی دینی یا مستحسن دنیوی حرکت سے مقصد نہیں بناتے (دینی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

ان حدیثوں کے بعد محدثین کی دو تصریحات سامنے آتی ہیں :

پہلی تصریح ابن حجرؒ کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-

انفقوا علی جواز الکذب عند علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ مجبوری

الاضطرار کما لو قصد ظالم کے درجہ کی ضرورت پیش آجانے پر جھوٹ

قتل رجل وهو مختف عندہ فلا بولنا جائز ہے جیسا کہ اگر کوئی ظالم کسی شخص

ان ینفی کونہ عندہ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی کے پاس

چھپا ہوا ہے تو اس شخص کے لئے جائز ہے کہ اسکی موجودگی کا انکار کر دے ۔

اس میں عند الاضطرار کا لفظ حکمت عملی کی گویا کھلی نفی ہے اور آگے جو مثال آئی ہے وہ اس بات کا کھلا

قرینہ ہے کہ اس تصریح کا تعلق مقاصد دنیہ سے نہیں بلکہ حقوق العباد وغیرہ سے ہے ۔

دوسری تصریح امام نوویؒ کی ہے اور وہ ہے :-

کل مقصود محمود یمکن تحصیلہ ہر اچھا مقصد جس کا حصول جھوٹ کے بغیر

بغیر الکذب یجوز الکذب فیہ و ممکن ہو اس کے لئے جھوٹ بولنا حرام ہے

ان لم یمکن تحصیلہ الا بالکذب لیکن اگر اس کا حصول جھوٹ کے بغیر ممکن نہ

جاء الکذب الحیہ ہو تو جھوٹ جائز ہے ۔ ۱۱

اس میں بھی ”وان لم یمکن تحصیلہ الا بالکذب“ کے الفاظ قریب قریب ”اضطرار“ کے ہم معنی ہیں۔

یہاں اس کو اردو میں ”مجبوری“ سے تعبیر کر سکتے ہیں اور کسی کام کو مجبوری کے تحت کرنے اور حکمت عملی کے

طور پر کرنے میں جو فرق ہے وہ ہم شروع میں اچھی طرح ظاہر کر چکے ہیں ، علاوہ ازیں اس اصول کو

بیان کر کے امام نوویؒ نے جو مثال دی ہے وہ بیحد وہی ہے جو ابن حجرؒ کی تصریح میں گزری اس لئے

یہ بات بھی سماعت ہو کہ کھلی مقصود محمود ”میں خالص مقاصد دنیہ شامل نہیں ہیں لیکن اگر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۳) بلکہ خود اس نے متعین طور پر ان کو ہمارے مقصد بنایا ہو اور ان کیلئے جدوجہد مجموعی طور سے

جاری زندگی کا ذریعہ قرار دیا ہو ۔ مثلاً اقامت دین ، اظہار دین اور اشاعت دین ، اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جاری

مراد اس بحث میں ”مقاصد دنیہ“ سے اسی قسم کے مقاصد ہیں ، ورنہ تو اس خاص معنی سے صرف نظر کر کے یکطرفہ

ہے کہ ناموس رسولؐ کی حفاظت اعلیٰ درجہ کا دینی مقصد ہے ۔ اصلاح بین الناس بھی ایک دینی مقصد ہے ۔

کسی انسان یا کسی مسلمان کی غیر خواہی بھی ایک دینی مقصد ہے ۔ وعلیٰ ہذا

امام نووی کے اس تعبیری اطلاق سے فائدہ اٹھانے پر کوئی مُصر ہی ہو اور ان قرآن کو خاطر میں نہ لانا چاہیے تو ہم اُسے بتائیں گے کہ امام نووی کا یہ کلام خود اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ امام غزالی کی احیاء العلوم سے ماخوذ ہے^(۱)، اور امام غزالیؒ یہ اصول بیان کر کے احادیث سے اس پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فہذہ الثلاث در دہما صریح
الاستثناء فی معناہا ما عداہا
اذا ارتبط بہ مقصود صحیح لہ
اولغیرہ الخ

پس ان تین امور (جنگ، صلح بین الناس اور ازدواجی تعلقات کی خوشگواہی کے لئے) میں پیروی کی گفتگو میں تو سراہہ استثناء وار د ہوا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے

(ایسا معلوم ہے مثلاً: بیان انھیں فیہما لکذا) موافق کی بات حجت کا بھی، یہی حکم جو جب کہ اُس سے کسی شخص کا اپنا کوئی صحیح مقصد یا دوسرے کا کوئی صحیح مقصد وابستہ ہو۔

اس عبارت میں لہ اولغیرہ کے الفاظ نے ”مقصود صحیح“ کے اُس عموم کو بالکل ختم کر دیا ہے جو امام نوویؒ کی عبارت میں نظر آتا ہے اور واضح کر دیا کہ یہ اصول صرف انسانوں کے ذاتی مقاصد اور ان کی حاجات بشریہ تک محدود ہے۔

ہیں امید نہیں ہو کہ اس کے بعد بھی کوئی صاحب امام نووی کے الفاظ کے عموم سے فائدہ اٹھانے پر اصرار کریں گے لیکن اگر ہماری یہ اُپ غلط ہو تو پھر آخری چارہ کار یہ ہے کہ اسی کذب کی بحث میں جو ایک فیصلہ کن سوال ہم سامنے لائے ہیں اُس کو اس موقع پر پھر دہرائیں یا اسی طرح کی کوئی دوسری مثال سامنے رکھ کر سوال کریں۔ یہ سوالات انشاء اللہ ایسے حضرات کو خود مجبور کر دیں گے کہ وہ امام نووی کے بیان کردہ اصول کی تحدید کریں۔

غیبت کی حرمت میں استثناء
یہ مولانا کی مثالوں میں سے چوتھی مثال ہے، اور اس کا بھی وہی حال ہے کہ اس ذیل میں جتنے استثنائی مواقع پیش کئے گئے ہیں۔ اُن میں نہ حکمتِ عملی کا کوئی تصور آتا ہے نہ وہاں کسی

داعی امام نوویؒ نے ریاض الناصحین میں یہی بات اس موقع پر کہی ہو وہ ان کی تصریح کے مطابق تخلص ہوا ان کی کتاب الاذکار کے مفصل کلام کی اور کتاب الاذکار میں غلوں نے صراحت کی ہو کہ یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا نہیں، امام غزالیؒ کے افادات ہو۔

مقصد دینی کی تحصیل یا اُس کے مفاد کا کوئی قصہ ہے، کوئی شریف آدمی ناواقفی سے کسی بد اخلاق شخص کو بیٹی دے رہا ہو، یا کسی بد معاملہ آدمی سے شرکت کا معاملہ کر رہا ہو تو اس بھلے آدمی کو دھوکہ کھانے سے بچانا تو ظاہر ہے کہ نہ یہ مقاصد دنیہ میں سے کوئی مقصد ہے، نہ یہ دین کے مفاد کا کوئی کام ہے بلکہ اس کا تعلق محض حقوق العباد اور مصالح مسلمین سے ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جس غرض کیلئے اُس بد کردار شخص کی بُرائی بیان کرنا ”حکمتِ علی“ کے قبل کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رہا احادیث کی تحقیق کے لئے راویوں کی بُرائی بھلائی بیان کرنا تو حکمتِ علی کا اطلاق اس پر بھی کون کر سکے گا؟ اور اس کے لئے بھی کسی بڑی نظری کاوش کی ضرورت نہیں کہ اس تنقیدی عمل کا نشانہ بھی کسی مقصد دینی کی تحصیل یا دین کو کوئی فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ ایک نقصان کو دفع کرنا ہے جو غلط روایات کی برسرِ دین کو، بلکہ حقیقتاً اہل دین کو لاحق ہو سکتا تھا، چنانچہ اسی لئے امام نوویؒ نے ریاض الصالحین میں اول الذکر دونوں جزئیات کی طرح اس جزئیہ کو بھی ”تخذیر المسلمین من اثر“ کے باب میں داخل کیا ہے۔

غیر محرم عورت کو برہنہ کرنے کی اجازت | برہنہ کرنے کی دھکی دینا تو بیشک حکمتِ علی ہے مگر حرمتِ دھکی

کی نہیں برہنہ کروینے کی ہے، اور برہنہ کر دینے کا جواز بطور حکمتِ علی کے قطعاً ثابت نہیں۔ اسکی اجازت اُس وقت ہے جب مرحلہ اضطراب اور مجبوری کا آجائے، کوئی اور چارہ کار ہی نہ ہو اور یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے نہیں بلکہ محض نقصان سے بچانے کے لئے۔

انکارِ منکر میں استثناء | اس ذیل کی مثال کا بھی کوئی تعلق حکمتِ علی سے نہیں دکھایا جاسکتا، اس کے علاوہ انکارِ منکر (قلبی انکار کے علاوہ) یوں بھی

علی الاطلاق واجبات میں سے نہیں ہے۔ خصوصاً اسکی وہ آخری شکل جس سے زیر بحث مثال کا تعلق ہے، یعنی تفسیرِ بالید۔ اسکے توجواز کے لئے بھی بڑے شرائط ہیں، خاص کر جب کہ علی انکار کی یہ شکل حکومت کے ساتھ کی جائے، پھر جب یہ علی الاطلاق جائز تک نہیں۔ تو اس سے مانعت کی ایک مثال کو ”واجباتِ دینیہ میں استثناء“ کی مثال بنانا کہاں تک درست ہے؟ اس لحاظ سے تو یہ مثال سرے سے استثناء کی بحث سے بھی خارج ہے لیکن اگر یہ کسی طرح استثناء بھی

بن جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ استفتاء کس لئے ہے؟ کوئی دینی مقصد و اصل کرنے کے لئے؟ دین کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے؟ یا مصلحت سکین کے لئے کہ خروج علی الامام سے فتنہ و فساد کا اندیشہ

اقامت حد و د میں استثناء | اس باب کے استثناء آیت میں مولانا نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا ہے، ایک آپ کا

عمل، اور ایک حضرت عمرؓ کا اثر۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حضرت عمرؓ کے فرمان کو لیجئے کہ دونوں میں ایک ہی بات ہے! یہ دونوں بیشک حکمت علی کے باب سے ہیں مگر حصول مقصد والی حکمت علی نہیں کہ اقامت حد کسی مقصد کے حصول میں مانع ہو رہی تھی، لہذا اس میں استثنائی عمل کیا گیا۔ بلکہ یہ وہ حکمت علی ہے جو احوال و ظروف کی رعایت سے، کسی قاعدے اور قانون کو عملی جامہ پہنانے میں اختیار کی جاتی ہے۔ یعنی ایک خاص حالت میں کسی قانون کے نفاذ سے بعض مفسد و مضرات کا اندیشہ ہے تو اس قانون کے نفاذ کے لئے ایسے وقت کا انتظار کیا جائے۔ جب وہ مفسد بروئے کار نہ آسکتے ہوں، یہ ہے وہ حکمت علی جس کا ان دونوں مثالوں سے اثبات ہوتا ہے۔ یعنی قوانین کا نفاذ اندھا دھن نہیں ہونا چاہیئے بلکہ احوال و ظروف کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیئے۔ اس میں اور مولانا جس حکمت علی کے درپے ہیں اس میں کتابوں بید ہے؟ اس کو مولانا خوب سمجھ سکتے ہیں۔

بالفاظ دیگر یہاں کسی اصول اور قانون کی قربانی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اسکی تفصیل کو کچھ وقت کے لئے مؤخر کیا جا رہا ہے، آنحضرتؐ کے ارشاد اور حضرت عمرؓ کے اثر سے یہ کسی نے نہیں سمجھا اور کسی کا یہ مسلک نہیں ہے کہ محاذ جنگ پر اگر کسی سے کوئی قابل حد بزم سرزد ہو جائے تو اس پر حد جاری ہی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا گیا ہے کہ دشمن کے علاقے میں حد جاری نہیں کی جائے گی، وہاں سے ہٹ کر یا دارالاسلام میں واپس آکر کی جائے گی، اس بھی اگر قربانی والی حکمت علی کا جواز ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں!

اب لیجئے واقعہ انک والی مثال کو۔

اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی پر حد جاری نہ ہونا مختلف فیہ ہے۔ ابن قیم کے بیان سے بیشک یہی معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی پر حد جاری نہیں کی گئی۔ لیکن حافظ ابن

حجرت نے اس پر رد کیا ہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری، کتاب التفسیر، سورہ نور۔

حدیث افک عن عائشہؓ کی شرح میں لکھتے ہیں :-

وعند اصحاب السنن من طريق
عبد بن اسحاق بن عبد الله بن
ابی بكر بن حزم عن عمرة عن
عائشة ان النبي صلى الله عليه
وسلم اقام حد القذف على
الذين تكلموا بالافاك لكن لم
يدكر فيهم عبد الله بن ابي و
كذا في حديث ابى هريرة عند
البزار وبنى على ذلك صاحب
الهدى فابدى الحكمة في ترك
الحد على عبد الله بن ابي وفاته
انه ورد انه ذكر ايضا فيمن
اقيم عليه الحد ووقع ذلك في
رواية ابى اويس عن حسن بن
زيد عن عبد الله بن ابى بكر
اخرجه الحاكم في الاكليل

اور محمد بن اسحاق عن عبد اللہ بن ابی بکر
بن حزم عن عمرة عن عائشہؓ کی سند سے
اصحاب سنن کی روایت یہ ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر حد
مقت جاری کی جنہوں نے اس نہت
طرازی میں حصہ لیا تھا، لیکن ان لوگوں میں
عبد اللہ بن ابی کے نام کا ذکر (ان دنوں)
میں نہیں ہے، اور ایسے ہی مسند بخاری میں
حضرت ابو ہریرہؓ کی جو ایک روایت اس
قصہ کی ہے اس میں بھی ابن ابی کا ذکر
نہیں ہے اور صاحب زاد المعاد نے اسی
پر سمجھ لیا کہ عبد اللہ بن ابی پر سرے سے
حد ہی جاری نہیں کی گئی اور اس کی حکمت
بھی ظاہر کر دی لیکن ان کے علم میں شاید
یہ نہیں تھا کہ ایسی روایات بھی ہیں جن میں
ان لوگوں کی فہرست میں جن پر حد جاری

کی گئی ابن ابی کا ذکر بھی موجود ہے اور یہ ابو اویس عن حسن بن زید عن عبد اللہ بن ابی بکر (بن حزم) کی روایت ہے جس کی تخریج حاکم نے الاکلیل میں کی ہے۔

اسی طرح تفاسیر میں معالم التنزیل (البغوی) غازی اور روح المعانی میں بھی انہیں روایات پر اعتماد کیا گیا ہے جن میں عبد اللہ بن ابی پر بھی حد جاری کرنے کا ذکر ہے بلکہ صاحب روح المعانی نے تو دوسرا قول نقل کر کے صاف طور سے اُس کو رد بھی کیا ہے (ملاحظہ ہو

روح المعانی ج ۶ ص ۳۴ - غازی ج ۵ ص ۵۱ ، اور عالم علی ہاشم الخازن ص ۵۲۱) بہر حال یہ تو اس سلسلہ میں پہلی بات ہے اور قطع نظر اس کے کہ کون سا قول زیادہ لائق اعتما ہو۔ نفس اختلاف سامنے آنے کے بعد مولانا کا استدلال ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بات یقینی نہیں رہی کہ واقعہ انکس میں عبداللہ بن ابی پرحد جاری نہیں کی گئی لیکن ہم علی سبیل التمثیل اگر ان میں کہ یہ بات یقینی ہو اور واقعہ میں ایسا ہی ہوا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اقامت حد کے تا کی ہی نصوص کی شہادت میں آیا اس واقعہ کی کوئی ایسی توجہ ممکن نہیں ہے جس سے ہمیں اس واقعہ کو ان نصوص کے خلاف یا ایک استثنائی واقعہ نہ ماننا پڑے ؟ تو بن قیم ہی نے جو باقی قول اسکی توجہ میں نقل کئے ہیں ، وہ سب ایسے ہی ہیں اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ان تاکید کی نصوص کے خلاف ماننے سے بچ سکتے ہیں۔ خاص طور سے دوسرا تیسرا اور چوتھا قول اس لحاظ سے بہت صاف ہے اور وہ یہ ہیں :-

۱۔ اس شخص نے فقہ پر دازی میں تو سب سے زیادہ حصہ لیا مگر نظری ہوشیاری کی وجہ سے یہ ایسے الفاظ نہیں بولتا تھا جو قانونی گرفت میں آئیں ۔

۲۔ حد ثابت ہونے کے لئے اقرار یا شہادت ضروری ہے اور یہ اقرار تخریر کیا کرتا اس شہادت سے بھی بچاؤ کر رکھا تھا ، اس طرح کہ جو کچھ کہتا تھا اپنے آدمیوں میں کہتا تھا مخلصین کی جماعت میں ایسے الفاظ نہیں بولتا تھا کہ کل کو کوئی اس کے خلاف گواہی دے سکے ۔

۳۔ حد قذف کے اجراء کے لئے مقذوف (جس پر نہمت لگائی گئی) کا مطالبہ شرعاً ہی حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں مطالبہ نہ کیا ہوگا ۔

ان اقوال میں سے کوئی سا بھی اختیار کر لیجئے ، اقامت حدود کے ایک ہی نصوص اپنی جگہ برقرار رہیں گے اور یہ واقعہ مشروعیت کے عام قوانین کے لحاظ سے اپنی جگہ درست رہے گا ۔

خاتم مافی الباب مولانا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مدعا کیلئے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس سلسلہ میں ایک قول یہ بھی ہو اور بن قیم ص ۱۱۱ معتبر شخصیت بھی اسکو لائق ہونا قرار دیا جس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہوگئی کہ مصاحیح کیلئے اصولوں کو مان کر دینے کی گنجائش یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں اور میں اس خیال میں منفرہ نہیں ہوں ۔

اس سلسلہ میں ہماری اولین گزارش تو یہ ہے کہ جیسے مصاحیح کے لئے اصول کو قربان کر دینے کی

گنجائش اس قول اور ابن قیم کے اس اعتناء سے بادی نظر میں نکلی رہی ہے، ایسے مصالح کے لئے فی الجملہ ہم بھی اس گنجائش کے قائل ہیں، اور ایہ بات بکرات و مرآت آپ کی ہے، لیکن یہ مصالح اُن مصالح سے مختلف ہیں جن کے لئے آپ اصولوں کی قربانی کو جائز کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مولانا اور اس پر غور فرمائیں کہ جب حدیث کے اجراء کے لئے مقذوف کا مطالبہ شرط ہے یا اس کے بغیر اجراء حد لازم نہیں تو پھر مصلحت والے قول کی ہم یہ توجیہ کیوں نہ کریں کہ چونکہ اجراء حد کے لئے حضرت عائشہؓ کا مطالبہ ضروری تھا اور آنحضرتؐ کو اس شخص پر اجراء حد میں فتنہ کا اندیشہ تھا، اس لئے حضورؐ نے حضرت عائشہؓ سے یہ چاہا ہو گا کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں اور حضرت عائشہؓ کے عدم مطالبہ کی صورت میں اجراء حد کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ پس اس لئے آپ نے اُس پر حد جاری نہیں فرمائی۔ گویا ترک اقامت حد کا توازن مصلحت کی بنا پر پیدا نہیں ہوا بلکہ ایک دوسرے شرعی اصول سے اس کا جواز پیدا ہوا اور مصلحت کی خاطر آپ نے اس سے فائدہ اُٹھایا، بہر حال جب مصلحت والے قول کی یہ توجیہ ممکن ہو جس سے یہ قول عام قانون کے تحت آجانا ہے تو کیوں خواہ مخواہ اس کو ایسے معنی میں لیا جائے جو عام قانون کے خلاف پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ابن قیم کے یہ الفاظ ”وَلَعَلَّہُ تَوَلَّی لِهَذَا الْوَجْہِ کَلِمًا“ (یہ مختلف اقوال سے جو مختلف وہیں نقل کی گئی شاید حضورؐ کا ابن اُبی کو چھوڑنا ان سب ہی وجوہ سے تھا) بھی مصالحت والے قول کے اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہم لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس قول کی اگر یہ توجیہ نہ کی جائے تو آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، یہ قول دوسرے اقوال کے ساتھ کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتا

مال غنیمت کی مساوی تقسیم میں استثناء | اس ذیل کی مثال بھی حکمت علی سے تعلق رکھتی ہے مگر استثناء فی الواجبات کا اطلاق

اس پر بھی غلط ہو۔ مال غنیمت کی مساوی تقسیم کے احکام میں سے ہر اور حقوق العباد کے بارے میں یہ مسلم ہے عقلاً بھی عرفاً بھی اور شرعاً بھی، کہ اگر صاحب حق سے رضامندی لے لی جائے، یا اُس کی رضامندی کا اعتماد ہو تو اس کے حق میں تصرف کرنا بالکل جائز ہے، غزوہ اوطاس کی مثال میں ہی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انصار کا جس طرح تعلق ہو جو رہتی دنیا تک ایک مثال رہے گا، اُنکی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد تھا اور برحق تھا کہ انصار کے

حق میں، میں جو کچھ نصرت کر لوں گا وہ بھان و دل اس پر رہنمی ہوں گے۔ یہی اعتماد تھا جسکی بنیاد پر آنحضرتؐ نے اُن کا حق دوسروں کو دیدیا، چنانچہ بعض انصاریوں کی شکایت سن کر آنحضرتؐ کی آصاف علیہ وسلم نے انصار کے مجمع میں جو سراپا اثر خطبہ ارشاد فرمایا جسے ابن تیم نے زاد المعاد میں درج کیا ہے اس میں اپنے اس فعل کے لئے وجہ جواز یہ نہیں بتائی کہ اس میں مصلحت تھی بلکہ اس اعتماد والی بنیاد کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا: ”اے گروہ انصار! کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں بیجا میں اوقم رسول اللہؐ کو لیکر اپنی قامت گاہوں کی طرف چلو۔“ (ترجمہ مولانا مودودی) یعنی میں نے یہ اسی اعتماد پر کیا ہے کہ کیا یہ راغمد غلط ثابت ہوگا! چنانچہ انصار نے زبان حال و قال سے بتایا کہ حضورؐ کا یہ اعتماد صحیح تھا۔۔۔ پھر اس واقعہ میں ”استغفار“ تلاش کرتے کی کیا شاک ہے؟ استغفار جب ہوتا جب انصار کی رضامندی یا ان کی رضامندی کا اعتماد ہوتا۔

(باقی)

۱) مولانا کے الفاظ یہ ہیں کہ ”انصار نے اس کی سخت شکایت کی“ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایسی بات صرف ایک دو آدمیوں کی زبان سے نکلی، اور جیسا کہ ہوتا ہے جب یہ بات پھیلی تو بعض اور لوگ بھی اس سے متاثر ہو گئے اور ہر می گوئیوں ہوتے گئے، ورنہ انصار نے بحیثیت مجموعی کوئی سخت شکایت نہیں کی تھی۔

۲) مولانا نے لکھا ہے کہ حضورؐ نے اپنے اس فعل کی مصلحت یہ بتائی کہ یہ لوگ (تربیش وغیرہ) مایہ قلب کے محتاج ہیں، اس لئے یہ دولت و بناؤں میں شادی گئی۔ ہمارے مذہب میں وقت صرف زاد المعاد ہے اس میں حضورؐ کی زبان سے اس مصلحت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن میں اس سے انکار نہیں ہے کہ حضورؐ کے فعل کی مصلحت یہ تھی، البتہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضورؐ نے اس مصلحت ہی کو غیر مرادی تقسیم کی وجہ جواز بھی بنایا؟ دشتان ما بینہما۔

سرور المحزون فی ترجمہ نور العیون

از حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ — معارف المحزون فی سیرالامین المامون

اسکے مطالعہ سے دل سے رنگ اترتا ہے ایمان کا رنگ پڑتا ہے انسان ڈھنگ پر آتا ہے

قیمت علاوہ محصول ایک روپیہ آٹھ آنہ ملنے کا پتہ:- حافظ محمد سلیم مکتبہ قریشیہ پوسٹ آفس شیر المدارس - ملتان شہر

جادو جیب

(از مولانا محمد شرف خاں صاحب ایم۔ اے اسلامیہ کالج، پشاور)

— (۵) —

۴۔ محرم الحرام ۱۳۵۷ھ، ۱۔ اگست ۱۹۳۷ء

صبح چار بجے آنکھ کھلی تو جہاز کویت پر لنگر انداز ہو چکا تھا، تقریباً ایک میل کی مسافت پر دور تک بجلیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں، دوسری طرف تو کے قریب جہاز لنگر انداز تھے، رات کے پچھلے حصے میں رسائل اور جہاز کی بجلیاں چاند کی دلنویز روشنی میں عجیب نہانا منظر پیش کرتی تھیں بحری سفر کے مجھ جیسے اجنبی کے لئے یہ ایک انوکھا تجربہ تھا کہ جہاز موجوں کی حرکت اور ہوا کے زور سے باوجود لنگر انداز ہونے کے سمت بدلتا رہتا ہے، چنانچہ فجر سے پیشتر رفتار کو نو اہل میں تین مرتبہ قبائہ نادیکھ کر قبائہ بدلتا پڑا اور اس کا احساس اس طرح ہوتا رہا کہ دو ماہ کی کبھی دائیں کبھی بائیں ہو جاتی تھی۔

صبح صادق کے وقت شفق کی سرخی، فضا کی دلکشی، سمندر کا دل فریب سکون، صانع کی عنا عیٰ پر فریفتہ کیے دیتا تھا، جہل مطلق کی صنعت جمال کا انعکاس، متلاشی نگاہوں کو یوں توہر ذرے میں مل جاتا ہے، لیکن جملہ نشین ازل جب اپنی زیبائوں پر سے پردہ ہٹا دے تو کون قابو میں رہ سکتا ہے

شاہ درباد: جب سامنے آجائے ہے تھامتا ہوں دل کو پرہلو سے نکلا جائے ہے

کویت پر انگریز کی سرپرستی میں ایک برائے نام شیخ کی حکومت ہے، تیل کے ذخائر آج عرب ممالک کے سلاطین و شیوخ کے لئے سونے کی کان ہیں، لیکن یہ دولت آزادی کے لئے

مستقل خطرہ بلکہ اکثر مقامات پر غلامی کا سبب بن چکی ہے، حالتہ الناس مفلوک الحال ہیں اور شیوخ اپنے حال میں مست،

کویت میں تیل کے ذخائر پوری افراط سے موجود ہیں، انگریز کمپنیاں اپنا تجارتی اور سیاسی تسلط ہمائے ہوئے ہیں، جزیرۃ العرب کی وہ سرزمین جسے مشرکین سے پاک رکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا، آج جگہ جگہ اس ارض مقدس کا سینہ اغیار کے ناسوروں سے پھلنی ہے، عدن، سقط کویت ایک داغ ہو تو لگا جائے! خالی اللہ المشتکی و بده المستغاث — اللہ تعالیٰ امت کے انفرادی و اجتماعی گناہوں کو معاف فرمائے۔

اے حبیبِ عفو از ما عفو کن

اے طبیبِ رنجِ ناسورِ کھن

کویت میں جہاز تقریباً ۲۳ گھنٹے ٹھہرا، ہنستان سے آیا ہوا مال اس قدر زیادہ تھا کہ صبح، بجے سے رات کے گیارہ بجے تک متواتر کرین (CRANES) کے ذریعہ چار جگہ اترتا رہا، اکثر مسافر بھی ہیں اتر گئے، جہاز میں مسافر بہت کم رہ گئے ہیں، بالکل خالی اور سونا سونا معلوم ہو رہا ہے، جہاز سے کویت کی آبادی، عمارات وغیرہ بہت دھندلی نظر آتی ہیں، لیکن میلوں تک آبادی پھیلی دکھائی دیتی ہے، جہازوں کی آمد و رفت بھی خوب ہے، صبح نو جہاز تھے اور ہمارے جہاز کی روانگی کے وقت ۱۲ ہو چکے تھے، اکثر تیل لینے کے لئے آئے ہیں یا مال بردار ہیں،

کویت، سقط کی طرح عرب کے مشرقی ساحل پر ہو، خوش نصیب مغربی عرب کی اس سرزمین پر پہلے پہنچتے ہیں، جس کا ایک حصہ عرش و کرسی سے بھی زیادہ پاک و مکرم ہے۔

پاکیزہ تراز عرش و سما جنتِ فردوس آدرام گہ پاک رسولِ عربی ہے

خاکِ طمعیہ از دو عالم خوش تر است اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است

بعض حسرتِ نصیب باوجود شوق کے بھی محروم رہتے ہیں، ممکن ہے نیت کا فساد ہو، محبت خام ہو، حکمتِ الہی نے نہ چاہا ہو، اس سال بھی حج کا ارادہ تھا، لیکن تقدیرِ الہی میں نہ تھا، اس لئے ظاہری صورتیں نہ بن سکیں،

صبت الکاس عنا ام عمرو . دکان الکاس ججراھا یمینا

نیما جانب بطحا گزر کن زاحوا لم محمد را خبر کن

رفقار اپنے کام میں مشغول اور دیگر مشاغل سے بے پروا اپنی دھن میں مست ہیں،
فکر و شغل، دعوت و تبلیغ، تعلیم و مذاکرات، عمومی و خصوصی گشت جاری ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ ظاہری آثار و نتائج اچھے نظر آ رہے ہیں، بعض غیر مسلم ہندو تک متاثر نظر آئے، جہاز کے حملے کے
بعض حضرات آج کہنے لگے، ایسے مسافر کم ہی ملتے ہیں، جن کا کام محض اللہ کی پرستش اور مخلوق
کی خدمت ہو، ایک ہندو آج دم کر دانے بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان حقیر مساحی کو محض قرب و
رضا کا ذریعہ اور ہماری نجات کا سبب بنائے، اللھم انی استغفرک من کل خیر ارددت
به دجھات فی الطفی فیہ مالیس لك، مخلوق پر نظر اللہ کے بندوں کا شیوہ نہیں جو ہوا اس کے
لئے ہو، وہ راضی ہے تو سب کچھ ہے ورنہ بیچ۔

قابل مطالعہ کتابیں

قصص القرآن (از مولانا حفظ الرحمن سیواہوی) کمل ۴ جلدیں - / ۲۲ روپے لغات القرآن (از مولانا عبد الرشید نعمانی) کمل (۶ جلدیں) غیر مجلد - / ۲۹ روپے قرآن اور تعمیر سیرت (از ڈاکٹر امیر ولی الدین صابو) غیر مجلد - / ۵ روپے	قرآن اور تصوف غیر مجلد - / ۲ روپے فہم قرآن (از مولانا سعید احمد اکبر آبادی) غیر مجلد ۲/۴ روپے ترجمان السنۃ (از مولانا بدر عالم صاحب دہلوی) ۳ جلدیں، غیر مجلد - / ۲۹ روپے تاریخ مشائخ چشت (از پروفیسر خلیق احمد نظامی) قیمت مجلد - / ۱۳ روپے	حیات شیخ عبدالحق محدث دہلی (از پروفیسر خلیق احمد نظامی) قیمت - / ۶ روپے مسلمانوں کا عروج و زوال (از مولانا سعید احمد اکبر آبادی) غیر مجلد - / ۴ روپے مجلد - / ۵ روپے اسلام کا نظام حکومت (از مولانا حامد اللہ نصاریٰ غازی) غیر مجلد - / ۶ روپے اپنے
---	---	---

کتابخانہ الفتوان پچھری روڈ لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

ہندوستانی لسانیات کا خاکہ | از جان ہیمز، مترجمہ پروفیسر سید احتشام حسین۔
سائز ۲۰×۲۰ کاغذ سفید ۲۸ پونڈ، کتابت طباعت اعلیٰ

ملنے کا پتہ: دانش محل، امین الدولہ پارک، لکھنؤ۔ قیمت: عا غیر مجلد، عا مجلد
یہ کتاب جان ہیمز کے پمفلٹ "این آؤٹ لائن آف انڈین فیلا لوجی" کا ترجمہ ہو جس کے ساتھ
مترجم کا ایک طویل مقدمہ بھی ہو، جس میں زبان کے لسانی ارتقاء پر ہر پہلو سے روشنی ڈالی گئی ہے،
جان ہیمز نے یہ کتاب ۱۸۶۶ء میں لکھی تھی جبکہ وہ ہندوستان کے مختلف اضلاع اور صوبوں میں
رہ چکا تھا، اور اس نے یہاں کی مختلف زبانوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ اس زمانہ میں جبکہ
اردو اور ہندی کی بحث ایک زبردست گتھی بن گئی ہو یہ کتاب اس بحث کو سلجھانے میں کافی مدد دے
سکتی ہے۔

احتشام صاحب نے ترجمہ کے ساتھ ایک طویل مقدمہ لکھ کر کتاب کی افادیت میں اضافہ
کیا ہو۔ یہ مقدمہ موجودہ لسانی بھگڑوں کے پیش نظر کتاب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ احتشام صاحب
ہندوستان کے صفت اول کے نقادوں میں ہیں۔ نقاد کا ایمان دار اور مضف ہونا ضروری ہو یہ خوبی
احتشام صاحب میں بدرجہ اتم موجود ہو۔ اس لیے انھوں نے اس مسئلہ کو جس طرح پیش کیا ہو اس سے
بہت سے نزاعی معاملات کو حل کرنے میں مدد لی گئی ہو۔ اردو پڑھنے والوں کے لیے اس کتاب کا مطالعہ
صرف تعلیمی اعتبار سے ہی بہتر ہوگا، بلکہ زبان کے ارتقاء ان کے خاندان، دنیا کی زبانوں کی گروہ
بندی وغیرہ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھی بہتر ہوگا، البتہ یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس کے مطالعہ
سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو اس موضوع کے مبادی اور خاص فنی اصطلاحات واقف ہوں۔
(ش۔ ر)

زیر ادارت جناب مولانا سلیم الدین صاحب شمس، سائز ۲۰×۲۰
 صفحات ۴۸، کاغذ گلیٹر، کتابت و طباعت بہتر سالانہ چھپوانا

پستہ :- ۱۳۲ بریٹو روڈ، کراچی ۵

کراچی کا یہ ماہنامہ کوئی ڈھائی سال سے پوری پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے رسالوں اور اخباروں پر تبصرہ کا کوئی خانہ الفرقان میں نہیں رکھا گیا ہے۔ خاص نمبر اس سے مستثنیٰ ہیں۔ لیکن مقام رسالت اپنی ایک خصوصیت کی بنا پر اس عام ضابطہ میں استثناء کا متقاضی تھا چنانچہ مدیر رسالہ کی فرمائش پر ہم نے وعدہ کر رکھا تھا کہ الفرقان میں اس کا تعارف کرایا جائے گا، بلکہ کئی مہینے ہوئے جب تو متعین طور سے بھی وعدہ کر لیا گیا تھا کہ فلاں مہینے میں مقام رسالت پر تبصرہ ہو جائے گا۔ مگر افسوس ہم اپنا یہ وعدہ وقت پر ایفاء کر سکے جتنی کہ آج کئی مہینے کی تاخیر کے بعد جناب مدیر کی یاد دہانی پر اس کی نوبت آرہی ہو۔

مقام رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انکارِ حدیث کے پرویزی فتنے کے اتصال کے لیے نکالا گیا ہو اور اس کے زیادہ تر صفحات الا ماشاء اللہ اسی خدمت کے لیے وقف رہتے ہیں۔ بددیر صاحب کتنی ہی گمراہ کن کتابیں اپنے خیالات کی اشاعت کے لیے تیار کر چکے ہیں اور اپنے ماہنامہ طلوع اسلام کے ذریعہ (اگر وہ اب بھی ماہنامہ سما ہو) ہر مہینے دو ایک ٹوٹے استغابِ حدیث کے چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس سلسل اور منظم کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم ایک ایسی ہی لگاتار کوشش کی ضرورت تھی جو شمس صاحب اپنے ماہنامہ کے ذریعہ کر رہے ہیں۔

شمس صاحب اور ان کے خاص قلمی معاونین کا انداز تنقید بڑا ستھرا اور موثر ہو، وہ گالیاں نہیں دیتے۔ منکرینِ حدیث کی گھر در گھر کو بکڑتے ہیں۔ ان کی ثنولیدگی انکار کو نمایاں کرتے ہیں اور واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ دلائل کے لحاظ سے یہ گروہ کتنا مغفل ہو۔ اور کس طرح کے مغالطوں اور دھاندلیوں سے یہ اپنا کام چلا رہا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ مقام رسالت کا حلقہ اشاعت زیادہ سے زیادہ وسیع ہو، اور قصہ ذی "برسر زمیں طے کرنے کے لیے اس کی پشت زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائی جائے۔

23 OCT 58
اکتوبر 1958ء

پیشکش

ماہنامہ

25/10/58

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ
 اسی گمراہ اسلام کی بنیاد پر اور ہمارا ایمان جو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلید
 لیکن یہ صرف ایک دلی ہی نہیں جو بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک ہم فاصلہ اور جس پر
 اس بات کا عہدہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی پیروی
 اور حضرت محمدؐ کی الائی ہوئی ہدایت اور نصرت کی پیروی کریں گے اور اسی حال میں پیش گئے اور مر جائیں گے
 جو لوگ اس گمراہ ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی
 زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 مدد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر جینا اور مرنے چاہتے ہیں۔
 فَاظْهَرِ الشُّرُوفَ وَالْأَفْضَلَ أَنْتَ رَجُلِي يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ
 تَوْبَتِي سَهْلًا وَالْغُفْلِينَ بِالْشَّيْطَانِ
 تَزَاوَرُ الْفِرْقَانِ

مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 عَتِيقُ الرَّحْمَنِ سَبِيلِي

مَسْتَعِين
 مُحَمَّدُ مَنظُورِ نِعْمَانِي

کُتُبُ خانۃ الفِیَہِ کی مطبوعات

برکات رمضان

اور خدواتِ ملائکہ تعالیٰ

اسلام کے ہم رکھ تمام رمضان اور ماہ رمضان
اور ہر گئے خاص، معمول و وظائف، تراویح و
احکامات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی اثرات کا سبب بنو اور شوق انگیز ہیں
اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمے ہیں
مسئلہ کی اساری میں کسی بھی شرح جس سے دل بھی
تازہ ہو، صواب ہو، سچ ہو، غرض

نماز کی حقیقت

ان واقعات پر قاضی خان نے
 قلم اٹھایا اور اس کے بعد انھوں نے
 کنگڑے کے مقدمہ میں جج بن کر
 واقعہ پر نے کی ہے اس کے بعد اس کے
 فریضہ کو لے کر ایک ہی وقت میں
 جہازات اور دل و دماغ کو یکساں
 نمیت..... ۱۳۰

کلام طیبہ کی حقیقت

اور انعامات و مہربانیاں

اس میں اسلام کے کثرتِ عروت
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
کی تشریح و تفسیر کے ساتھ ایسے خوشگوار
میں کی گئی ہے کہ سطر طے ایمان و یقین میں
افراط ہو جائے
اور داغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہو جائے۔

قیمت ۔ ۔ ۱۶۰/-

جج کیسے کریں؟

[illegible]

اسلام کیا ہے؟

الحمد لله رب العالمین
 اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
 اس کتاب کے دیکھے والوں کا کام یہ ہے کہ جو اندر کتابی ہے اس
 کوئی خاص تقریر نہ پڑھ کر اس کے پیچھے چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار اردو
 میں کوئی تیس ہزار گزنی میں شائع ہو چکی ہے
 ماسم کے خلق ضروری اور حق ہے جس کو نہ کہے کیے نہیں اس کا ان سلمان
 اور اس کے بارے میں کہے جی اس کا مطالعہ اور عمل انشاء اور کتابی ہے
 زبان ہندستان کے ہر ملک کے ساتھ نہایت شہر میں اور پڑشہر جو کہ نہایت مطبوعات
 عمل اور جاری اس عمل کا ذخیرہ اور ہندوستان کے ہر ملک میں اور ہندوستان کے ہر ملک میں
 ہندی اور ہندو کا ذخیرہ اس عمل کے تحت یہ تین مہینے ۱۲

انیس فصول

از عہدہ کلکتہ میں مہتمم صاحب
مسلمان عوام میں خاص کر قلعہ پانہ بہن میں
دین کی طرف سے جو بے کلامی اور سختی کی
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی تھی اس کے
علاج اور انسداد کے لیے ایک مقررہ مہینہ طے
کرنا چاہیے۔ شروع میں مولانا ظفر علی خان کے قلم
سے موشل لفظ ہے۔ ..... ختم۔ ۱۰/۱۔

حضرت مولانا محمد الیاس ادریس کی
دینی دعوت

تالیف مولانا ابوالحسن علی ندوی
ترجمہ مولانا سلیمان ندوی کے قلم سے
ناشر مولانا ابوالفضل محمد ..... قیمت ۱/۶
ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس
رحمۃ اللہ علیہ مولانا منظور علی ..... قیمت ۱/۶
امام ولی اللہ دہلوی
مولانا نجیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ ..... قیمت ۱/۶

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا

شاہ اسماعیل شہید اور
معاندین کے الزامات
۱۸۶۰ء

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چند (بیکہ ہندستان) شہر
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) شہر
ششماہی ... ..

افسان لکھنؤ

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ... ..
اعزازی خریداریوں سے
سالانہ ... ..

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

جلد (۲۶) ماہ بیع الاول ۱۳۷۰ھ مطابق اکتوبر ۱۹۵۰ء شمارہ (۳)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحت
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	التذکرہ بالعتبر کن	حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب نقوی	۹
۳	دین میں حکمت عملی کا مقام	عتیق الرحمن سنہلی	۲۵
۴	جادوہ حبیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے	۳۹
۵	دریچہ حدیث	.. .. .	۴۳
۶	تعارف و تبصرہ	ع. ب. س. م. ا. ق	۴۷
۷	ترانہ نعت	جناب عمر انصاری	۵۶

○ اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو — تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بابت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال بے صفحہ دی اپنی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع زیادہ سے زیادہ ۱۵ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔

اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلنگ لاپو پاکستان کے خریدار کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہفتہ کی تاریخ اشاعت :- بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

مقام اشاعت :- دفتر افسان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توڑپس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

از۔ مستند منظور لغائی

ہمارے ملک میں اخلاق و دیانت کا افلاس و زوال جس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہو، کھلی اشاعت کے ان ہی صفحات میں ہم نے اس کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔۔۔۔۔ آج کی صحبت میں حسبِ ضرورت یہ عرض کرنا ہو کہ اس بگاڑ کا سدھار اور اس مرض کا علاج کس طریقہ سے کیا جاسکتا ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں جس طرح کی اور جس درجہ کی رسمی کوششیں اب تک ہوتی رہی ہیں وہ مقصد اور نتیجہ کے لحاظ سے قریب قریب بالکل ناکام رہی ہیں، اس لیے ضروری ہو کہ مسئلہ کو نئے ڈھنگ سے سوچا جائے۔۔۔۔۔ ہم نے جہانگیر غور کیا ہو اس کا صحیح ترین راستہ تو وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اصلاح و تزکیہ رہا ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین اور اس کے ساتھ عبدیت کا ایک زوہ تعلق اور آخرت کی جزائز کا یقین اور دلوں کی فکر پیدا کی جائے اور اس کو بنیاد بنا کر ان کی زندگی کو سرت بدویانہ اور بدینیتی ہی کی ناپاکی سے نہیں بلکہ ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک کر دیا جائے۔۔۔۔۔ اس طریقہ سے جو ہر جہتی پاکیزگی اور پاکبازی آتی ہے وہ کسی دوسرے طریقہ سے نہیں آسکتی۔ علاوہ ازیں اُس سے سیرت و اخلاق کی اس اصلاح و ترقی کی ساتھ ساتھ جس کی ضرورت ہر خدا آتشا اور آخرت کے یقین سے محروم معاشرہ بھی محسوس کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت و عنایت کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس کی سب سے بڑی فیروزندہ ہے۔

لیکن اگر مادی اور حیوانی خلفہ حیات اور اس طرح کے دوسرے عوامل نے ہمارے ملک

کے ”بڑوں“ کے دل و دماغ کو ایسا بنادیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بتائی ہوئی سچی حقیقتوں پر اور ان کے طریقہ پر ایمان و یقین کے لئے نہ رہنا خواستہ کوئی گنجائش فی الحال ان میں نہیں رہا ہو اور قسمتی سے یہ باتیں ان کے نزدیک غور و فکر کے لائق ہی نہیں ہیں تو پھر کم از کم اتنا تو وہ کہہ ہی سکتے ہیں کہ صرف دنیوی اور قومی اخلاق کے محدود تصور اور اس کے بناؤ بگاڑ کے دنیوی نتائج ہی کو سامنے رکھ کر ملک کے مسائل میں اس کو وہ اہمیت دیں جس کا واقعہ وہ مستحق ہے اور اپنے کو اور عوام کو صرف فریب دینے والی ڈھڑے کی فضول کوششوں پر قناعت کرنے کے بجائے اس کے لیے اس طرح کی وسیع اور موثر جدوجہد کا چند سالہ ہی ایک منصوبہ بنائیں جو ایسے کئی اہم مسئلہ کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر اُس منصوبہ کو بروئے کار لانے کے لیے جو کچھ کو نا ضروری ہو اپنی امکانی حد تک اس میں کمی نہ کریں۔۔۔۔۔ اس کام کے سلسلہ میں چند اصولی باتوں کی طرف ہم یہاں بھی اشارہ کرتے ہیں۔

(۱) چور بازاری اور رشوت تانی وغیرہ بددیانتی کی مختلف صورتیں، اخلاقی اور قانونی جرائم ہونے کے علاوہ ظاہر ہے کہ ملک کے لیے سخت تباہ کن اور اس وقت اس کی ترقی کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس لئے وہ ملک کے حق میں چوروں کی چوری اور ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی سے بھی زیادہ مضر اور مہلک ہیں، لیکن ہمارے عوام میں اس پہلو کا شعور اتنا کم ہو کہ گویا نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس لئے اس کام کے سلسلہ کی پہلی ضرورت یہ ہو کہ جس طرح جنگ کے موقع پر ملک کی حفاظت کا داعیہ اور دشمن کے خلاف غصہ اور نفست کا جذبہ عوام کے دلوں میں پیدا کرنے کے لئے وسیع پیمانہ پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لگ بھگ اسی پیمانہ پر بددیانتی کی ان سب صورتوں کی نفرت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے پروپیگنڈا کیا جائے اور اس میں عوام کو یہ پہلو سمجھانے کی خاص طور سے کوشش کی جائے کہ یہ سخت ترین ملک دشمنی اور غداری بھی ہے۔

(۲) رشوت وغیرہ ناجائز طریقوں سے دولت کمانے والوں میں بلاشبہ ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اپنی ”ضرورت“ کے لیے نہیں بلکہ دولت بڑھانے کے لئے ہی یہ پاپ کرتے ہیں، لیکن اسی نوٹے فیصدی وہ ہوں گے جو صرف اس لئے اس راستہ پہلنا شروع

کرتے ہیں کہ ان کی جائز آمدنی اُن کے بڑھے ہوئے خرچوں کے لئے پوری نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک بابوچی کی تنخواہ صرف دس روپے ہے لیکن ان کی زندگی کا جو معیار ہے اس کے لئے ضرورت پانچ سو روپیہ ماہوار کی ہے، اس لئے ابتداء میں تو وہ صرف اس واسطے رشوت قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے معیار کے مطابق زندگی کی ضرورتیں کسی طرح پوری کر سکیں۔ لیکن خون منہ سے لگ جانے کے بعد پھر بات ضرورت ہی کی حد تک نہیں رہتی۔ اس لئے اگر ملک کی خاطر اور اخلاق و شرافت کی خاطر بددیانتی کے اس طوفان کو روکنا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ معیار زندگی کی بلندی کا رجحان جس طرح ملک میں بڑھ رہا ہو دیکھ دانتہ بڑھایا جا رہا ہے، اسکی ان مضرتوں اور ہلاکتوں کو سمجھا جائے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور اُن کی صورت یہی ہے کہ سادہ معاشرت کے اصول کو اپنایا جائے اور اسی کو ملک کا فیشن بنا دیا جائے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی طرز زندگی کے فیشن بننے اور عوام میں مقبول ہو جانے کا بڑا دار درار ملک کے سربراہ اور وہ برہنہ طبقہ کے طرز عمل پر ہوتا ہے۔ یہ طبقہ جس طرز زندگی کو اختیار کر لے وہ آسانی سے عوام کا فیشن بن سکتا ہے۔ پس اگر ہمارے ملک کے ”بڑے“ معتدل و سنجیدہ ہی کی سادہ معاشرت خود اختیار کر لیں اور عوام میں اس کو مقبول بنانے کے لئے سچے دل اور دیانت داری سے کوشش کریں تو دیکھ دیکھتے ملک کا فیشن بدل سکتا ہے اور بددیانتی اور رشوت خوری کی سب سے بڑی بنیاد ختم ہو سکتی ہے۔

میسر ایک دوست جنھوں نے گزشتہ سال ہی چین کا دورہ کیا ہے بتاتے تھے کہ پورے ملک نے سادہ اور کم خرچ معاشرت کے اصول کو اپنا لیا ہو کہ اب وہاں کسی کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے بڑی آمدنی کی ضرورت نہیں اور وہاں سے رشوت وغیرہ کے ختم ہونے میں اس چیز کو بھی بہت بڑا دخل ہے۔ وہی دوست بتاتے تھے کہ وزیر اہلکام کا معیار زندگی وہی ہو جو ایک متوسط درجہ کے شہری کا ہے، یہاں تک کہ وزراء اپنی نجی ضرورتوں کے لئے بے تکلف عام شہریوں کی طرح اور اُن کے ساتھ بیویں پر سوار ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکثر وزراء اشرافیہ اور پاجامہ یا کرتا اور دھوتی

تو بیشک کھڑی رہی کی پہنتے ہیں (جس کے لئے کسی حد تک مجبور بھی ہیں) لیکن موڑوں، کوٹھیوں اور زندگی کے دو سر ٹھاٹھ باٹھ میں وہ کسی لارڈ اور کسی بڑے سے بڑے دولتمند سے کم نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان بڑوں کی معاشرت جب تک یہ ہے، فیشن اور معیار زندگی کے بارہ میں عوام کا رجحان یہی ہے گا جواب ہے اور اس کے نتیجہ میں عوام کا ایک طبقہ خاص کر سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد رشوت خوری اور بددیانتی کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتی رہے گی اور ملک ان لعنتوں سے کبھی بھی نجات نہ پاسکے گا۔ بات بات میں گاندھی جی کا نام لینے والے ملک کے بڑے اگر معاشرت اور معیار زندگی کے بارہ میں گاندھی جی کی منشا کو صرف ۲۵ فیصد ہی پورا کرنے کا دیانت دارانہ ارادہ کر لیں تو معیار زندگی کی بلندی کے اس بڑھتے ہوئے بحران کی بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔

(۳) مذکورہ بالا اصلاحی کوششوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بددیانتی خاص کر خیانت و فتن اور رشوت تانی کے قانون کو کم از کم منصوبہ کی محدود مدت ہی کے لیے سخت سے سخت کیا جائے، جرم ثابت ہو جانے پر مجرموں کو عمر تک سزائیں دی جائیں، ان کی دولت ضبط کی جائے اور ان کے جرم کی عوام میں پوری شہیر کر کے ان کی حیثیت عرفی کو بالکل گرا دیا جائے۔

(۴) اس سلسلہ کے مقدمات کی سماعت کے لیے اسپیشل عدالتیں قائم کی جائیں اور ان کے لئے ایسے جج منتخب کیے جائیں جن کی دیانت داری اور معاملہ فہمی زیادہ سے زیادہ قابل بھروسہ ہو۔ ان عدالتوں کا طریق کار ایسا ہو کہ معاملہ کا فیصلہ جلد سے جلد ہوا رشوت یا صفائی میں حصہ لینے والے عوام کا وقت برباد نہ ہو۔

(۵) جس طرح کسی خطرہ کے وقت سی۔ آئی۔ ڈی سے خاص پیما نہ پر کام لیا جاتا ہے اسی طرح منصوبہ کی مدت تک ہی کے لیے اس سلسلہ میں سی۔ آئی۔ ڈی کی سرگرمیوں کو وسیع اور تیز کر دیا جائے۔ یہ چند اصولی اشارے ہیں اگر ملک کے بڑے جن پر ملک اور قوم کی ذمہ داری ہے خلوص اور دیانت کے ساتھ اس بارہ میں اپنا فرض ادا کرنے کا ارادہ کریں تو وہ خود اس سے بھی زیادہ سوچ سکتے ہیں۔

قرآنی دعوت

(مسلسلہ) →

(اس سلسلہ کی اس سے پہلی قسط میں ”سماحت و سخاوت“ کے متعلق قرآن مجید کی تعلیم دہندگان ناظرین کرام پڑھ چکے ہیں۔ آج اُس سے آگے ملاحظہ فرمائیں)۔
استغناء و قناعت :-

سماحت و سخاوت کی طرح استغناء و قناعت بھی انسان کے اعلیٰ شریفانہ اخلاق میں سے ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ دونوں نفس انسانی کی ایک ہی پاکیزہ صفت کے دو رخ ہیں۔ استغناء و قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان، کدو کچھ اپنے جائز ذرائع اور اپنی محنت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، وہ اُسی کو اپنا حق دھندہ اور اپنے لئے کافی سمجھے اور دوسروں کی چیزوں پر لچائی ہوئی نگاہیں نہ ڈالے اور نہ مخلوق میں سے کسی کے سامنے احتیاج و طلب کا ہاتھ پھیلائے۔ قرآن مجید کی ہدایت ہو کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا حیم و کریم رب ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اپنی حاجتوں کے لیے اس کے سوا کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کے نزانے میں سب کچھ ہے اور اس کی رحمت بندہ کے لیے کافی ہے۔ اس مضمون کی متعدد آیتیں توحید کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ ایک آیت یہاں اور بھی پڑھ لیجئے۔ ارشاد ہے :-

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۚ کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے۔

(نمبر ۴۶) (پھر وہ کہیں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے)

اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو جو کچھ اس دنیا میں دے رکھا ہے اُس کی حرص نہ کرنے اور

اس کی طرف طمع کی نگاہ سے نہ دیکھنے کا براہ راست حکم دیتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے:-

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِيَ إِلَىٰ مَا
مَسْتَعْتَابِهِ أَزْوَاجًا
مِنْهُمْ (طہ ۶)

اور ہرگز آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو ان مازوں
کی طرف جن سے ہم نے ان میں کے مختلف
لوگوں کو متبع کر رکھا ہے۔

ایک دوسری جگہ ہدایت فرمائی گئی ہے:-

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا أَفْضَلَ اللَّهُ
بِهِ يَبْغِضْكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
(النساء ۶)

اور مت متنا اور ہوس کر اس چیز کی جس
میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بڑائی
اور فوقیت دی ہو۔

مطلب یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے اس دنیا میں کسی کو دی اور تمہیں نہیں دی تو تم اس کی
ہوس مت کرو بلکہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، بس اسی کا نام قناعت ہو۔

توکل!

استغنا اور قناعت کی جڑ بنیاد توکل ہے، اللہ کے جس بندہ کو توکل یعنی اللہ تعالیٰ
کی رحمت و ربوبیت پر اعتماد اور بھروسہ نصیب ہو اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ
میرے ہر ضرورت کے لئے کافی ہے اور وہ میرا رحیم و کریم پروردگار اور کارساز ہو، اس
میں استغنا، قناعت کی صفت کا بدرجہ کمال موجود ہونا بالکل قدرتی بات ہے۔
علاوہ ازیں توکل بذات خود اور بجائے خود اعلیٰ ترین ایمانی صفت
ہے جس بندہ کو توکل نصیب ہو وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت اس کے سارے خزانوں اور لشکروں کو

ہر وقت اپنے ساتھ بھگتا اور دیکھتا ہے، اس لئے قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو توکل کی صفت اپنے
اند پر پیدا کرنے کی خاص طور سے تلقین اور تاکید کرتا ہے۔۔۔ ایک جگہ ارشاد ہے:-

إِنْ يَبْغُضْكُمْ اللَّهُ فَلَا
عَالِيَّ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ
اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی
تم پر غالب نہیں آسکتا، اور اگر اللہ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُوْكُمْ
مِنْ كَعْبِدَةٍ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

(آل عمران ۱۰۶)

تمہاری مدد سے تمہارا اٹھالے تو اس کے
بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور ایمان
والوں کو اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ
کرنا چاہیے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے :-
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

(تہابین ۱۶)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (صرف وہی
مالک و معبود ہے) اور بس اللہ ہی پر ایمان
والوں کو توکل کرنا چاہیے!

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے :-
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي
لَا يَمُوتُ ۝

(الفرقان ۵۶)

اور تم بھروسہ کر دو اس زندہ معبود پر جو
پس جس کو فنا اور موت نہیں (اور اس کے
سوا سب نافی ہیں)

ایک جگہ ارشاد ہوا ہے :-
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَجُودُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
(طلاق ۱)

اور جو بندہ توکل کرے اللہ پر تو اللہ
اس کے لئے بالکل کافی ہے، بلاشبہ
اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔

تفسیر بیان القرآن مکمل

سانت کے طریقہ کی پابندی کے ساتھ زمانہ حال کی
لکھی ہوئی مسئلہ توین تفسیر از حکیم الامت تھا نوئی
۱۲ جلدیں تھا ز بخون کے مطلوبہ نسخہ کے مطابق

تفسیر ابن کثیر کامل اردو

اس تفسیر کا یہ خاص امتیاز ہے کہ اس میں آیات
کی تفسیر پہلے خود قرآن سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ تابعین کے ارشادات سے

کی جاتی ہے۔ ہادی، حلیت، حشر

میں نے کاپتہ کتب خانہ نفوس نرسن، کپہری روڈ، لکھنؤ

نعم الہی دربارہٴ این بندہٴ ضعیف بے شمار
انذواجہل، انہما تو فقیہ فہم قرآن عظیم ست۔
وہن حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوٰۃ
والسلام برکترین اعیان بیدارند و اعظم
انہما تبلیغ فرقان کریم است۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن را یقین فرمود
بقرن اول تا ایشان بقرن ثانی رسانیدند
و کہند و کہذا تا آنکہ این در ماندہ را نیز از
روایت و درایت آل حصہ رسید اللہم
صلی علیٰ ہذا البنی اکرم سیدنا و مولانا و
شفیعنا افضل صلواتک و این برکاتک
و علی آلہ و اصحابہ و علماء امتہ اجمعین
برجستک یا ارحم الراحمین۔

روایت اور درایت (یعنی تلاوت اور فہم
معانی) سے حصہ ملا۔ اے اللہ تو رحمت و برکت بھیج ایسے نبی کریم پر جو ہمارے سید ہیں اور
ہمارے مولیٰ ہیں اور عرش میں ہمارے شفیع ہیں، اپنی افضل ترین رحمت اور مبارک
ترین برکت، اُن پر بھی اور اُن کے جلا صاحب پر بھی اور ان کی امت کے تمام علماء
پر بھی، برجستک یا ارحم الراحمین۔

پھر کچھ دور بعد فرماتے ہیں :-

و مقاصد این رسالہ منحصراًست در
تبیح باب۔ (باب اول) در بیان
علوم پنجگانہ کہ قرآن عظیم بطریق تنفیص
براہنہا دلالت فرمودہ است و گویا
اس رسالہ کے مقاصد پانچ بابوں میں
منصہر ہیں، باب اول ان پانچ علوم
کے بیان میں کہ قرآن شریف نے بطور
تقریر کے ان پر دلالت فرمائی ہے۔

نزدول قرآن بلا صالہ برائے آں بودہ است
 (باب دوم) در بیان وجوہ خفا و نظم قرآن
 بنسبت اذان اہل زبان و علاج آں
 وجوہ با وضوح بیان (باب سوم) در بیان
 لطائف نظم قرآن و شرح اسلوب بدیع
 آں بقدر طاقت و امکان (باب چہارم)
 در بیان فنون تفسیر و عل اختلاف واقع
 در تفسیر صحابہ و تابعین (باب پنجم) در ذکر
 جملہ صاحبہ از شرح غریب قرآن و اسباب
 نزدول آں کہ مفسر را حفظ آں مقدار ضرورہ
 است و غرض در تفسیر بدون ضبط آں
 ممنوع و محظور۔

(الفوائد الکبیر ص ۲)

اور اس کے شان نزول سے متعلق اس
 قدر کلام کہ ہر مفسر کے لیے اس مقدار کا یاد ہونا ضروری ہو، اور علم تفسیر میں بدون اس کے
 حفظ و ضبط کے غرض کرنا منع ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ :-

باب اول در بیان علوم پنجگانہ کہ
 قرآن عظیم بطریق تنصیف بیان آں
 فرمودہ است۔
 باید دانست کہ معانی منظومہ قرآن
 خارج از پنج علم نیست، علم احکام
 از واجب و مندوب و مباح و مکروہ
 و حرام خواہ از قسم عبادات باشد یا مالا
 پہلا باب ان علوم پنجگانہ کے بیان
 میں کہ قرآن حکیم نے بطور تنصیف و تصریح
 کے ان کو بیان فرمایا ہے۔
 جاننا چاہیے کہ معانی قرآن ان پانچ
 علوم سے خارج نہیں ہیں بل علم احکام
 یعنی واجب و مستحب و مباح و مکروہ
 و حرام خواہ عبادات کی قسم سے ہوں یا

یادگیر منزل یا سیاسیات مذہبیہ و تفصیل
 ایں ذمہ فقہیہ است و علم مخاصمہ یا چار
 فرقہ ضالہ ہیود و نصاری و مشرکین و
 منافقین و تفریع بریں علم ذمہ کلمت
 و علم تذکیر بالاء اللہ از بیان خلق آسمان
 زمین و الہام بندگان یا بچہ ایشان را
 درمی بایست و از بیان صفات کاملہ
 او تبارک و تعالی و علم تذکیر بایم اللہ
 یعنی بیان و قائل کہ از خدا تعالی
 ایجاد فرمودہ است از جنس انعام مطیعین
 و تعذیب مجرمین و علم تذکیر بھوت و
 مابعداں از حشر و نشر و حساب میزان
 جنت و نار و حفظ تفصیل ایں علوم و
 احکام احادیث و آثار مناسبہ اں
 کا بیان .

اور چوتھا علم تذکیر بایم اللہ ہو یعنی ان

واقعات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا

میں جنھیں واقع فرمایا جو کہ از قبیل انعام مطیعین اور تعذیب مجرمین کے ہیں اور پانچواں
 علم تذکیر بھوت و مابعداں ہو یعنی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا ذکر
 کرنا مثلاً حشر و نشر و حساب و میزان جنت و دوزخ وغیرہ اور ان علوم ثلاثہ کے تفصیل
 کا محفوظ کرنا اور بیان کرنا اور اس کے ساتھ اس کے مناسب احادیث و آثار کو بھی

ملاحظہ فرمائیے واعظ اور مذکر کا وظیفہ ہے

دیکھئے حضرت شاہ صاحب نے خطبہ میں حمد و نعت کو کس قدر مؤثر اور مبلغ انداز سے ادا
 فرمایا ہو اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام (اپنے اوپر) توفیق قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان تبلیغ فرقان کو فرمایا۔

پھر اپنے اس رسالہ کے مضامین کو جن پانچ ابواب میں منقسم فرمایا ہے، ان میں سے پہلے باب میں قرآن عظیم کے ان علوم خمسہ کو بیان کیا ہے جن کے لیے گویا نزول قرآن ہی بالاحسان ہوا ہے۔ یعنی علم احکام، علم خصائصہ، بافرق ضالہ، علم تذکیر بالآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بموت و مابعد آن اور پھر ان علوم خمسہ مذکورہ میں سے اول کو وظیفہ فقہیہ، ثانی کو وظیفہ متکلم اور بقیہ ثلاثہ یعنی تذکیر بالآلاء اللہ، بایام اللہ اور بموت و مابعد آن کو وظیفہ واعظ و تذکرہ قرار دیا ہے۔

اب آپ خود غور فرمائیے کہ ہمارے واعظین اور مذکرین فی زمانہ کہاں تک اپنے اس وظیفہ پر محال ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کی مناسبت دینی آج اس درجہ ضعیف ہو چکی ہو کہ اگر آپ اس بات کو سمجھانا چاہیں کہ واعظ اور مذکر کا کیا وظیفہ ہو تو لوگ اس کو شکل سے سمجھیں گے کیونکہ وظیفہ کا مفہوم ان کے ذہن میں کچھ اور ہو۔ اس کو کوئی وظیفہ سمجھنے اور کہنے کے لیے تیار نہیں ہو۔

تیسری بات کو آپ کے ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا تھا، پھر یہ خیال ہوا کہ بجائے اس کے کہ اپنے لفظوں میں کہوں، حضرت شاہ صاحبؒ ہی کے الفاظ نقل کر دوں کہ ان میں برکت بھی ہو اور یہ حضرات تھوڑے سے لفظوں میں معانی کے دریا بہا دیتے ہیں۔

پس جیسا کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ”حفظ تفاسیل ایں علوم و احقاق احادیث و آثار مناسبہ ایں وظیفہ واعظ و مذکر است“ اصل مضرب واعظ و تذکرہ کا تو یہی ہو کہ ان امور کو قرآن شریف ہی سے بیان کرے، کیونکہ ان سب مضامین کا ذکر قرآن کریم میں ہو اور اللہ تعالیٰ جس مضمون کو بیان فرمادیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے عمدہ اور اس سے زیادہ مؤثر کس کا بیان ہو سکتا ہے؟ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ہی متاثر نہ ہوگا تو پھر وہ کسی اور کے کلام سے کیا متاثر ہوگا؟۔ جناب حدیث بعد اللہ و آیاتہ یومنون۔ ہاں اس کی اجازت ہو کہ وہ اپنے اصل مضامین قرآنیہ کی وضاحت اور تشریح کے لیے اس میں احادیث اور آثار کا بھی الحاق کر لے تو کر سکتا ہو باقی صرف احادیث اور آثار تو یہ قرآن شریف سے ہم کو مستغنی نہیں کر سکتے تیں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ لوگوں نے اس زمانہ میں قرآن مجید کو جو کہ ہدایت ہی کے لیے آیا تھا۔ اور ہدایت کا خدائی ذریعہ اور طریق تجویز ہوا تھا اس کو تو چھوڑ رکھا ہے اور اس کے بدلہ میں دوسری

وہ بڑے بڑے لوگوں کو لے رکھا ہو۔ بزرگوں کا کلام دیکھتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے شغف نہیں رہا۔ جب یہ حال ہو تو پھر ہدایت کیسے ہو سکتی ہو اور مسلمانوں کی حالت کیونکر درست ہو سکتی ہو۔ جو قوم قرآن پر ایمان نہ لادے گی وہ غیر قرآن سے ایمان کیسے حاصل کر سکتی ہو۔ فبای حدیث بعدہ یومنون۔ اس سلسلہ کی ایک روایت بھی یاد آئی۔ سنئے :-

منتخب کنز العمال میں ہے کہ :-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ ابْنِ إِسْرَاقٍ
كَتَبُوا كِتَابًا فَاَتَبَعُوهُ وَتَرَكُوا التَّوْرَةَ
حَضْرَت ابوذہرہؓ سے مروی ہو کہ بنی اسرائیل
نے ایک کتاب لکھی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب
(یعنی) تورات کو چھوڑ دیا۔
(منتخب کنز العمال)

شامی میں ایک حکایت حضرت امام شافعیؒ کی لکھی ہو کہ

قَالَ الْمِزْنِيُّ قَرَأْتُ كِتَابَ الرِّسَالَةِ
عَلَى الْمَشَافِعِ ثَمَانِينَ مَرَّةً فَمَا
مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَكَانَ يَقِفُ عَلَيَّ
خَطَايَا فَقَالَ الْمَشَافِعُ هِيَ ابْنُ اللَّهِ
إِنْ يَكُونُ كِتَابًا صَعِيبًا غَيْرَ كِتَابِهِ
مِزْنِيؒ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب
الرسل کو حضرت امام شافعیؒ پر انسی بار
پڑھا، مگر ہر بار ایک نہ ایک غلطی کا پتہ چلتا
ہیں حضرت شافعیؒ نے فرمایا کہ ہٹاؤ جی
اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں کہ ان کی
کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب بالکل صحیح ہو۔
(شامی ج ۱)

اسی سلسلہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن کریم تاثر اور تاثیر ہی کے لیے نازل
ہوا ہو اور لوگ اس سے خود بھی متاثر ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی متاثر کیا ہو۔ چنانچہ روح المعانی
میں ہے کہ :-

قَرَأْتُ تِمِيمَ الدَّارِي سُورَةَ الْحَاشِيَةِ
فَلَمَّا اتَى عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَمْ حَسِبَ
الَّذِينَ الَايَةَ لَمْ يَزَلْ يَكْدِرْهَا وَ
يَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ وَهُوَ عِنْدَ الْمَقَامِ
عَنْ بَشِيرٍ مَوْلَى الرَّبِيعِ بْنِ خَيْثَمٍ
حَضْرَت تميم داریؒ نے مقام ابراہیم کے
پاس سورہ حاشیہ تلاوت فرمائی اور
جب آیت ام حسب الذین اجتدھا
السیات پر پہنچے تو اسی کو بار بار پڑھتے
رہے اور روتے رہے۔ یہاں تک کہ

ان الربیع کان یصلی الفجر یجدہ صبح ہو گئی حضرت بشیر جو ربیع بن خنیتم
 الایۃ ام حسب الذین یخلفم نزل کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ ربیع نماز پڑھ
 یوردھا حتی اصبح وکان الفضیل رہے تھے اور جب اس آیت ام حسب
 بن عیاض یقول لنفسه اذا قرأها الذین پر گزرے تو اسی کو بار بار صبح
 لیت شعری من اعی الغریقین انت تکملات فرماتے رہے حضرت فضیل
 (روح المعانی ج ۲۵) بن عیاض جب اس آیت کو پڑھتے تو
 اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ کاش اے نفس میں یہ جانا ہوتا کہ ان دونوں فریقوں
 میں سے تو کس میں سے ہے۔

چنانچہ اس آیت کو اسلاف مبکاة العابدین کے لقب سے لقب فرماتے تھے، کیونکہ بہت سے
 عباد اس کی تلاوت کر کے روتے تھے۔ لیکن دوسروں کو وہی لوگ متاثر کر سکتے تھے جو پہلے
 خود اس سے متاثر ہوں۔ آج دوسرے لوگوں پر آیات کا بھی اثر نہ ہونے کی وجہ یہی ہو کہ یہ لوگ خود
 ہی متاثر نہیں ہوتے اس لیے دوسروں کو بھی متاثر نہیں کر پاتے۔ اور جب غیر متاثر قلب دوسروں
 کو بذریعہ قرآن متاثر نہیں کر سکتا تو ایسا شخص غیر قرآن سے تو بدتر ہے اولی قوم میں کچھ متاثر نہیں
 پیدا کر سکتا۔ بس یہی وجہ ہو آج اثر کے ختم ہونے کی۔ ورنہ خیال فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب
 ہمارے اندر موجود ہوا اور پھر گمراہی؟ کس قدر تعجب کی بات ہے۔

آپ نے حدیث شریف کی کتاب کا ترجمہ کرنے کا ذکر فرمایا تھا۔ اسی پر جی چاہا کہ آپ کے اس
 سلسلہ میں جو کچھ خود سمجھا ہوا ہوں عرض کروں اس لیے مختصر کچھ پہلے لکھ چکا ہوں اور بعض باتیں
 لکھنے کا وعدہ جو کیا تھا وہ اب عرض کر رہا ہوں۔ ورنہ یہ مقصد نہیں کہ ہم حدیث سے یا اس کے
 ترجمہ سے معاذ اللہ مستغنی ہیں۔ نہ اس سے مستغنی ہیں اور نہ اسی کی وجہ سے قرآن شریف ہی سے
 مستغنی ہو سکتے ہیں۔ اور نہ قرآن شریف کو لے کر علماء سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ قوم کو علماء کی بھی
 حاجت ہو، حدیث کی بھی قوم محتاج ہو۔ اور قرآن کریم سے تو کسی درجہ میں بھی استغناء نہیں
 ہو۔ لیکن جہاں یہ سب ہو وہاں یہ بھی سمجھے کہ علماء کے لیے بھی دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے

صرف حدیث و قرآن کا پڑھ دینا بھی کافی نہیں ہو۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہو کہ پہلے خود ان کا قلب ان مضامین سے پورا پورا متاثر ہو چکا ہو۔ اب اس وقت اگر وہ صرف قرآن شریف کا ایک رکوع یاد حفظ اور مذکر اپنے وظیفہ کے مضامین میں کی ایک آیت ہی پڑھ دے گا اور زیادہ تفصیل نہ ہی صرف اس کا ترجمہ ہی کر کے عوام الناس کو سنا دے گا تو مجھے یہ یقین ہو کہ اس کا صرف اتنا بیان بھی غیر متاثر القلب کے لیے بھی تقریروں سے زیادہ نافع ہوگا۔ اور فائدہ اس کا لازم بھی ہوگا اور متعدی بھی یعنی اس کا دوسروں پر بھی اثر ہوگا اور خود اس کو بھی اجر ملے گا۔

نوند کے طور پر قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے قلوب کو متاثر کرنے کے لیے یہ بیان کچھ کم ہو۔
سنئے اللہ تعالیٰ ایک جگہ دوزخیوں کا اور دوزخ میں ان کے کھانے وغیرہ کا کیا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

ان شجرت الزقوم ہ طعام	یشک ز قوم کا دخت بڑے مجرم یعنی
الاشیم ہ کالمہسل یعنی فی البطن ہ	کافر، کاکھانا ہوگا جو تیل کی تلچھن ایسا
کفلی الحمیم ہ خذ وہ فاعملوہ	ہوگا اور پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا
الی سواء المحمیم ہ ثم صبا فوق	تیز گرم پانی کھولتا ہو (اور فرشتوں کو
راسہ من عذاب الحمیم ہ ذق	حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے
انک انت العزیز الکریم ہ ان	دوزخ کے بچوں بیچ تک لے جاؤ پھر
هذا ما کنتم بہ تعذبون ہ	اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی
(سورہ دخان ۲۵)	بھیڑو (اور اس سے سزا دیا جائے

گا) لے چکھ تو بڑا معزز مکرم ہو (اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ) یہ وہی چیز ہو جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔

اور پھر اس کے بعد جنتیوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

ان الملتقین فی مقام امین فی	یشک خدا سے ڈرنے والے امن کی
جنت و عیون ہ یلبسون من	جگہ میں ہوں گے یعنی باغوں میں

سندس واستبرق متقابلین ۵ اور نروں میں وہ لباس پہنیں گے
 كذلك وذو جثم جود عین ۵ باریک اور دبیر رشیم کا آنے سامنے
 یدعون بکل فاکهة امنین ۵ بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اسی طرح ہو او
 یدوقون فیہا الموت الاموتۃ ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی اکھوں
 الاولی ووقم عذاب المجیم ۵ دلیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور وہاں
 فضلا من ربک ذالک هو العوذ اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگاتے
 العظیم ۵ فانما یسررہ بلسانک ہوں گے۔ اور وہاں بجز اس موت کے
 لعلمہم یتذکرون ۵ فارتقبانہم جو دنیا میں آچکی تھی اور موت کا ذائقہ
 مرتقبون ۵ بھی نہ چکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو

(سورہ دخان)

دورخ سے بچالے گا یہ سب کچھ آپ کے
 رجبے فضل سے ہوگا۔ بڑی کامیابی یہی ہو۔ سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان
 میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ نصیحت قبول کریں تو آپ نظر رہیے، یہ لوگ بھی نظر ہیں۔
 (بیان القرآن)

سبحان اللہ کلام کی شوکت اور شان ملاحظہ فرمائیے، کوئی اہل دل اگر صرف ان آیات
 کو تلاوت ہی کر دے اور صرف ترجمہ ہی کر دے تب بھی اہل ایمان کے قلوب ہل جائیں اور بدن
 میں کپکپی ہونے لگے۔ یہی مطلب میرا تھا کہ اصلاح کے لیے لوگ قرآن شریف کا وعظ کیوں نہیں
 کتے۔ صرف قرآن بھی اصلاح کے لیے کافی ہو اور اس میں بھی جو تفصیل جنت و دوزخ اور
 آخرت جبر و کفر کی بیان کی گئی ہو وہ احادیث کے مقابلہ میں گو کم سہی تاہم فی نفسہ وہ بھی
 بہت ہے۔ اور نیچے۔

ایک اور مقام پر مسئین اور محسنین کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 ام حسب الذین اجترحو الشیئا ۵ یہ لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں
 ان نجعلہم کالذین آمنوا وعلوا ۵ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان
 الضلالت سوا عھمیاہم وھما تم ۵ لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۵ ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ اُن

(سورہ دخان) سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے

یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ (بیان القرآن)

اس کے شان نزول کے متعلق صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ

والآیۃ دان کانت فی الکفار اور یہ آیت اگرچہ کفار کے متعلق ہو

علیٰ ما نقل عن البحر وهو ظاهر جیسا کہ بحر سے منقول ہو اور یہی کلمہ کی

ما روی عن الکلبی من ان عتبۃ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہو کہ

وشیبۃ والولید ابن عتبۃ قالوا عقبہ وشیبۃ اور ولید بن عقبہ نے حضرت

علیؑ، حضرت حمزہؑ اور دیگر مومنین سے علیؑ کرم اللہ وجہہ وحمزۃؑ

والمؤمنین "واللہ ما انتم علیٰ شئیء ولن کان ما تقولون حقاً

لحالنا افضل من حالکم فی الآخرۃ لوگوں کی باتیں حق بھی ہوں تب بھی

ہمارا حال جس طرح سے کہ دنیا میں تم سے بہتر ہو اسی طرح آخرت میں بھی بہتر ہوگا

اس پر یہ آیت نازل ہوئی ام حسب الذین اجتروا الثیات وہی متضمنہ للرد علیہم

علیٰ جمیع اوجہا کما یعرف بادی تدبر یستنبط منها بتائین حالی

المومن الطائع والمومن العاصی وبہذا کان کثیر من العباد مکیوں

عند تلاوتہا حتیٰ انہا اتتہا مکیۃ العابدین۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۱۳)

تجسّس پناہیجہ اس آیت کا لقب بھی مکیۃ العابدین (یعنی عابدین کو رلانے والی) ہو گیا۔

دیکھئے جس زمانہ میں لوگوں میں قرآن شریف کی تبادلات اور اس سے اثر لینے کا مہول تھا تو لوگ صرف اسی ایک آیت سے کیا کیا اثر قبول کرتے تھے۔ اور دل ہی جب اثر سے خالی ہو تو پھر ایک آیت کیا سارا قرآن بھی اس کے لیے ناکافی ہو۔ انسان جب اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہو تو اس کا مصداق ہو جاتا ہو کہ۔

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبها قفالةہا۔ (سورہ محمد)
تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا
دلوں پر قفل لگا رہے ہیں۔ (بیان القرآن)
اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ باقی عام قفل کا تو یہ قاعدہ ہو کہ وہ کبھی سے کھل بھی جاتا ہو۔ لیکن
قلب پر جب قفل پڑ جاتا ہو تو پھر بڑی مشکل سے کھلتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے حدیث شریف میں یہ دعا مانگی ہے:-

اللهم افق اقفال قلوبنا بذكرك
واتم علينا نعمتك واسبع علينا
من فضلك واجعلنا من عبادك
الصالحين۔ (مناجات مقبول ۲۵)
یا اللہ کھول دے قفل ہمارے دلوں کے
اپنے ذکر سے اور پورا کر ہم پر اپنی نعمت کو
اور کامل کر ہم پر اپنا فضل اور کر دے
ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے۔

ایک اور جگہ قیامت کا کیا نقشہ کھینچتے ہیں۔ سنئے۔ فرماتے ہیں۔

و لله ملأ السموات والارض
ويوم تقوم الساعة يومئذ
يخسر المبطون۔ وترى كل امة
حاشية كل امة تدعى الى كتابها
اليوم تجزون ما كنتم تعملون
هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق
اذ ان كنتم تعلمون
فالذين امنوا وعملوا الصالحات
ففيهم ربحهم في رحمتنا
اور اللہ ہی کی سلطنت ہو آسمانوں میں
اور زمین میں اور جس روز قیامت قائم
ہوگی اس روز اہل باطل خسارہ میں پڑیں
گے اور آپ ہر فرقہ کو دکھیں گے کہ زانوئے
بل گر پڑیں گے۔ ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال
کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تم کو بھانپے
کیے کا بدلہ لے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہو جو بھانپے
مقابلہ میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہو ہم
تو اسے اعمال کو لکھوا رہے ہیں۔

ذالک هو الفوز المبين ہ واما
الذين كفروا اظلم تكن اياتي
تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم
قومًا مجرمين ہ واذ اقبل ان
وعده الله حق والساعة لا ريب فيها
قلتم ما ندري ما الساعة ان نظن
الاظنا وما نحن بمستيقنين ہ و
بدا لهم سيئات ما عملوا وحاق
بهم ما كانوا به يستهزؤن ہ و
قيل اليوم ننسكم كما ننسىتم لقاء
يومكم هذا وما اذكركم النار وما
لكم من نصرين ہ ذلکم بانکم اتخذتم
ابیت الله هزوا وغرکم الحیوة
الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا
هم یستعقبون ہ فله الحمد رب
السماوات رب الارض رب
العلمین ہ ولله الکبریاء فی
السماوات والارض وهو العزیز
الحکیم ہ

(سورہ جاثیہ)

جو لوگ ایمان لائے تھے اور انھوں نے
اچھے کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی
رحمت میں داخل کرے گا اور یہ صریح
کامیابی ہے۔

اور جو لوگ کافر تھے (ان سے کہا
جاوے گا کہ) کیا میری آیتیں تم کو پڑھ
پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں سو تم نے
تکبر کیا تھا اور تم بڑے مجرم تھے اور جب
کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہو اور
قیامت میں کوئی شک نہیں ہو تو تم کہا
کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا
چیز ہو۔ محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی
ہوتا ہو۔ اور ہم کو یقین نہیں اور ان کو
اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے
اور جس کے ساتھ وہ استہزا کرنا کرتے
تھے وہ ان کو اگھیرے گا اور کہا جائے
گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جیسا
تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا
تھا اور تمھارا ٹھکانا جہنم ہو اور کوئی

تمھارا مددگار نہیں، یہ اس وجہ سے ہو کہ تم نے خداے تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی
تھی اور تم کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو آج نہ تو یہ لوگ دوزخ
سے نکلے جائیں گے اور خان سے خدا کی فطرتی کاترک چاہا جاوے گا سو تمام
خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہو آسمانوں کا اور پروردگار جو زمین کا،

پروردگار ہر تمام عالم کا اور اسی کو بڑائی ہو آسمان اور زمین میں اور وہی زبردست ہے حکمت والا ہے۔ (بیان القرآن)

دیکھیے ان آیات میں قیامت کا کیا منظر سامنے کر دیا اثر ڈالنے کے لیے یہ مضمون اور یہ آیتیں کچھ کم ہیں۔ اگر کوئی اس سے متاثر نہ ہوگا تو وہ دوسری اور کتابوں سے بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ مگر جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اثر ڈالنے کے لیے بیان کرنے والے کا خود بھی متاثر ہونا شرط ہے۔ ایک اور جگہ جنت اور دوزخ کی کیفیت بیان کر کے جنت کی ترغیب اور جہنم سے ترعیب کس عنوان سے فرما رہے ہیں۔ نیچے ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

مثل الجنة التي وعد المتقون اور جس جنت کا متقیوں سے (یعنی شرک تجری من تحتها الا نهر اكلها و کھڑے بچے والوں سے) وعدہ کیا گیا دائر وظلها و تلك عقوب الذين ہو اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس (عالت اتقوا و عقوب الكافرين النار اور اشجار) کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اس کا پھل اور اس کا سایہ (سورہ رعد)

دائم رہے گا۔ یہ تو انجام ہوگا متقیوں کا اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔

(بیان القرآن)

ایک اور جگہ عذاب کفار کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ؕ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ ہر مصلحت مقنعی رؤسهم لا يرتد اليهم طرف نظرهم و افئذ بقوم هو آء و انذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اغفرنا الى اجل قريب نجب دعوتك اور (اے مخاطب) جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھ ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہو جس میں ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جاویں گی، دہرتے ہوں گے اپنے سر اور پر اٹھا رکھے ہوں گے ان کی نگران کی طرف ہٹ کر نہ آوے گی اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے اور

اور رب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ اور تو مجرموں کو زنجیروں میں بکڑا ہوا دیکھے گا۔ ان کے کرتے قطران (تار کول) کے ہوں گے اور راگ ان کے چرو پر لپٹی ہوئی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی جلد حساب لینے والا ہو۔ یہ لوگوں کے لیے احکام کا پہنچانا ہو اور تاکہ اس کے ذریعے ڈرائے جاویں اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ایک معبود برحق ہو اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ (بیان الفتان)

ایک اور مقام پر مخالفت اور معصیت سے ترہیب کے لیے پھیلی امتوں کے واقعات کا کیا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں:-

وقضیٰ الی بنی اسرائیل فی
الکتب لتفسدن فی الارض مرتین
ولتعلن علواً کبیراً فاذا جاء
وعدا ولاها بعثنا علیکم عباداً
لنا اولی باس شدید فجا سوا حلل
الدیارت وكان وعداً مفعولاً
ثم ردنا لکم الکرۃ علیہم وامد
نکم باموال وبنین وجعلنکم اکثر
نفیراً ان احنتم احسنتم لانفسکم
وان اساتم فلہاء فاذا جاء
وعدا الآخۃ لیسو برا وجوہکم و
لبیدخلوا المسجد کما دخلوا اول
مرة ولیتبروا ما علوا لتبیرا عنی
ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا
وجعلنا جنہم لکفرین حصیۃ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ
بات بتلا دی تھی کہ تم سرزمین میں دوبار
خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے
پھر جب ان دوبار میں سے پہلی بار کی
معاہدہ کو سہی تو ہم تم پر اپنے ایسے بندوں
کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے پھر
وہ گھروں میں گھس پڑیں گے اور یہ ایک
وعدہ ہو جو ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر جب
تم نادم و تائب ہو گے تو پھر، ان پر
تمہارا غلبہ کر دیں گے۔ اور مال اور
بیٹوں سے ہم تمہاری امداد کریں گے
اور ہم تمہاری جماعت پر عہد دیں گے۔
اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے نفع
کے لیے اچھے کام کرو گے اور اگر تم پر
کام کرو گے تو بھی اپنے لیے پھر جب

(سورہ بنی اسرائیل) پھلی بار کی میعاد آوے گی تو ہم پھر دوسروں کو مسلط کریں گے تاکہ تمہارے منہ بگاڑ دیں اور جس طرح وہ لوگ مسجد میں گھسے تھے یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑیں اور جس جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالیں۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس لعنت ثانی کے بعد عجیب و غریب شریعت محمدیہ کا ہوتے مخالفت و معصیت سے باز آکر شریعت محمدیہ کا اتباع کر لو تو (عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمادے اور اگر تم پھر وہی کر دے گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنا رکھا ہے۔ (بیان القرآن) (باقی آئے)

دس قرآن

پہلی منزل — (سورۃ الفاتحہ ، البقرہ ، آل عمران ، النساء

پہلے سو اپانچ پار سے مرتبہ دس قرآن پور ڈور

سائز ۲۰ × ۳۰ صفحات ۶۷۲ ، جلد نہایت خوبصورت سنہری ، ہدیہ دس روپے

پندرہ روزہ دس قرآن کا سلسلہ جو ستمبر ۱۹۵۵ء سے جاری ہو اسکے پہلے ۲۶ شماروں کے سابق کو نظر ثانی کے بعد دس قرآن کی پہلی منزل کی صورت میں چھپوا دی گئی ہے۔ یہ منزل قرآن حکیم کے پہلے سو اپانچ پاروں کی نہایت سادہ آسان اور عام فہم تفسیر و تشریح ہے۔ جس کے مطالعہ سے بچے اور معمولی خواندہ حضرات بھی قرآن حکیم کی تعلیم سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک عالم سے لے کر ایک طالب علم تک اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ طرز تحریر پندرہ روزہ دس قرآن کے مطابق ہے، جس کا اندازہ یہ ہے۔

اد پر دس طرٹ جدا جدا الفاظ { عنوان نیچے جدا جدا لفظوں کا ترجمہ نیچے سلیس اردو ترجمہ

اس کے بعد آیت کے اہم الفاظ کی تشریح

آخر میں مختصر تفسیر اور حسب ضرورت شانہ دل

ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور

دین میں حکمتِ علمی کا مقام

عَلِّقَ الرَّحْمٰنُ بِسَمْعِهِ

چوتھی (اور آخری) قسط

یہیں مولانا کی پیش کردہ باقی مثالیں! اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا حال بھی ”الائمۃ من قرئ“ سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ کہیں سے استثناء اور لچک کا قصہ ہی نہیں، کہیں ہے تو ”قربانی“ کے معنی ہی نہیں۔ اور جہاں کہیں اس معنی میں ہے وہاں یا تو حکمتِ علمی کے طور پر نہیں، اور حکمتِ علمی کے طور پر ہے، تو مقاصدِ دینیہ کے لئے نہیں!

درحقیقت مولانا نے جس ”اصولی ضابطہ“ پر شاہد بنا کر ان مثالوں کو پیش کیا ہو، وہ ضابطہ اپنی جگہ ٹھیک اور سہم ہے۔ مگر اُس کا انطباق اُس علمی موقف پر کرنا جس پر ہم نے اعتراض کیا تھا۔ اور یہ کہنا کہ اس موقف کی بنیاد یہی ضابطہ تھا، ایسا اجتہاد ہے جس کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ملتی جاسکتی! اور اس اجتہاد ہی بے راہ روی کی بنیاد (جیسا کہ ہم گذشتہ قسط میں بھی اشارہ کر چکے ہیں) یہ ہے کہ مولانا ان مثالوں میں ”قدروں کے فرق مراتب“ کا رمز پاکر اس اصول پر گامزن ہو گئے کہ ہر کتر قدر کو ہر بالاتر قدر کی خاطر قربان کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بس توحید و رسالت جیسے اساساتِ دین تو مستثنیٰ ہیں، کیونکہ اُن سے بالاتر کوئی قدر نہیں۔ باقی دین کے ہر اصول کو نسبتاً کسی زیادہ اہم دینی مقصد (اقامتِ دین وغیرہ) کی خاطر توڑا جاسکتا ہے۔

_____ حالانکہ دین ہی کی اقامت و اشاعت کے لئے دین کے اصولوں میں استثناء کا جواز تو صاف طور سے یہ مطلب رکھتا ہے کہ دین آپ ہی اپنی نفی کرتا ہے۔ اور یہ کم از کم ایک اگہی دین کی شان تو نہیں ہو سکتی۔

مولانا فرماتے ہیں :-

”عملی زندگی میں خیر و شر کی کشمکش کے درمیان انسان کو بہت سے مواقع ایسے حالات سے بھی سابقہ پیش آجاتا ہے، جن میں ایک چھوٹی بھلائی پر اصرار کرنے سے ایک بڑی بھلائی کا نقصان ہوتا ہے۔ یا ایک چھوٹی برائی ترک کرنے سے ایک بڑی برائی لازم آتی ہے۔ ایسے مواقع پر عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک کم قیمت چیز پر زیادہ قیمتی چیز کو قربان نہ کیا جائے، اور شریعت اکیسہ میں جو حکمت معتبر ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو گوارا کیا جائے اور چھوٹی بھلائی کی خاطر بڑی بھلائی کو نقصان نہ پہنچے دیا جائے۔“

(ترجمان مئی ۱۹۵۷ء ص ۱۱)

یہ درست ہے، لیکن، اگر آپ ”بڑی بھلائیوں“ میں اقامت دین جیسی ”بھلائی“ کو بھی شامل کرتے ہیں؟ تو یہ غلط اور بالکل غلط ہے! ہر دم دین کرتے ہوئے اقامت دین کا خواب، یوں بھی ایک ”دیوانے کا خواب“ ہے۔ اور اللہ اس سے بے نیاز بھی ہے کہ اُس کے نام کا جھنڈا بلند کرنے کے لئے اُس کے قائم کردہ اصول پر پشت ڈالے جائیں۔ اس طریق کار کے نتیجے میں اس جماعت کا اقتدار تو قائم ہو سکتا ہے جو دین کا نام لے کر برسرِ پیکار ہو، لیکن دین بھی اپنے صحیح معنی میں قائم ہو جائے، یہ نہ کبھی ہوا ہو اور نہ ہو سکتا ہے! ————— یہ اصول جس کو مولانا اقامت دین کی ”بھلائی“ تک وسیع کر رہے ہیں، اس کا اطلاق حقیقت صرف ان حدود میں ہوتا ہے کہ کسی حکم دین پر کاربند رہنے کی صورت میں کوئی اہم شخصی یا جماعتی (نہ کہ دین کی) مصلحت فوت ہو رہی ہو۔ یا اسی قسم کے کسی متعین مفسدے کے رونما ہونے کا اندیشہ ہو۔ جیسا کہ ہمارے گزشتہ بحث کی روشنی میں مولانا ہی کی پیش کردہ مثالیں اس پر شاہد ہیں۔ یہی کشمکش خیر و شر کے دوران میں یہ صورت حال کہ یا فلاں برائی کو اختیار کر دو، یا دین کی ترقی میں سست رفتاری اور تعویق کو گوارا کر دو؟ تو بالکل طے ہے کہ برائی کو اختیار نہیں کیا جائے گا، خواہ دین کے غلبہ میں کتنی ہو، دیگر لگ جانتے ————— یہی دین حق کی اسپرٹ ہے، اور یہی ہدایتِ ربانی ہے!

معبودِ حق کا دین اپنی اقامت کے لئے ایسی حکمتِ علی کو دوسرے سلام کرتا ہے جو اُس کے اصولوں کی قربانی مانگتی ہو، کیونکہ انھیں اصولوں کا نام تو دین ہے! ایسی میدان میں، دین کے

نام لیوا کسی تجھے کی کامیابی ہرگز اقامتِ دین کو تشغیم نہیں ہے، یہ کامیابی اقامتِ دین کے لیے صرف وسیع تر مواقع بہم پہنچاتی ہے۔ اور ان مواقع سے صحیح معنی میں اقامتِ دین کی شکل اُسی وقت بن سکتی ہے، جبکہ ان مواقع سے پہلے دین کے اصول و احکام پر کاربند رہنے کی جتنی کچھ آزادی میسر تھی، دین کا نام لیوا جتنا اس دائرہ کے اندر پوری طرح ان اصول و احکام پر کاربند رہا ہو اور اپنی حامی پبلک کو اس دائرہ کے اندر دینی احکام پر پابندی کا خوگر بناتا رہا ہو، لیکن اگر وہ اپنے اختیار سے بھی دین کے اصول کو توڑتا رہا ہے اور اپنی کامیابی کے لیے اپنی حامی پبلک سے بھی اس حکمتِ علی میں کوئی پارٹ ادا کرتا رہا ہے، تو پھر نہایت رنج و ملال کے ساتھ اس کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس تجھے کا سیاسی اقتدار کبھی دین کی صحیح اقامت کا اور کسی ملک میں اُس دینی انقلاب کا ذریعہ نہیں بن سکتا جس کے لئے اسلامی فکر و نظر صدیوں سے بیچیں ہے۔

حکمتِ علیؑ کے اس نظریہ کی تردید، اسوہ نبویؐ اور اسوہ صحابہؓ

ہم نے اپنی بحث کی ابتداء میں مولانا کے اس نظریہ سے اختلاف کی تین بنیادیں ظاہر کی تھیں ایک یہ کہ مولانا کے دلائل، دعویٰ سے غیر متعلق ہیں۔ دوسم یہ کہ اسوہ نبویؐ اور اسوہ صحابہؓ سے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے۔ سوم یہ کہ اس سے فتنہ اور تلامب بالذین کا ایک خطرناک دروازہ کھلتا ہے! — اب تک کی ہماری ساری گفتگو پہلی بنیاد سے متعلق تھی۔ اب ہمیں باقی دونوں بنیادوں کی کچھ توضیح کرنا ہے۔ اوپر کی ترتیب کے مطابق پہلے نمبر کو لیجئے!

ہم کہتے ہیں کہ مولانا اپنی دینی تحریک کی کامیابی کے لیے جن حدود میں ”حکمتِ علیؑ“ کے جواز پر مضمحل ہیں، ان حدود میں حکمتِ علیؑ کا جواز نہ صرف یہ کہ کسی حجتِ شرعیہ سے ثابت نہیں بلکہ اسوہ نبویؐ اور اسوہ صحابہؓ سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم یہاں صرف تین مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۔ ہم نے اپنے اس دعوے میں ”اسوہ نبویؐ“ کا لفظ بولا ہے جس سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرزِ عمل حدیثِ دسیر میں ملتا ہے ہمارے پیش نظر اسی

میں سے کوئی مثال ہے۔ لیکن ہم نے یہ لفظ حقیقت ذرا وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور ہمارے پیش نظر آنحضرت کا وہ اسوہ ہے جس کی ہدایت اللہ رب العالمین نے، آپ کو، قرآن مجید میں کی ہو۔ سورہ انعام میں فرمایا گیا ہے:-

وَلَا تَقْرَأُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (۶۷)

اور مت دور کر د اپنے پاس سے، اُن
لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو
صبح اور شام، چاہتے ہیں اسی کی رضا۔

مفسر خازن اس آیت کی شانِ نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

اور سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہو کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا "ان لوگوں کو ہادیجئے کہ یہ ہم پر جری نہ ہو جائیں، اس کے بعد سعدؓ اپنے ساتھیوں کے نام گنائے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہی اور آپ اس کی طرف راغب ہونے لگے تو اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل فرمائی یہ روایت مسلم کی ہے۔

.....

وقال الکلبی قالواۃ
(یعنی اشرار قریش) اجعل لنا
یوماً ولهم یوماً

اور کلبی کا قول ہے کہ سرداران
قریش نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ

قال لا افعل قالوا فاجعل
المجلس واحد أو اقبل
الينا وذل ظهرك اليهم
فانزل الله هذه الآية -
(تفسير خازن ج ۲ مع معالم التنزيل)
(ص ۱۳۰)

ایک دن ہمارے لئے خاص کر دیجئے اور
ایک دن ان لوگوں کے لیے۔ اپنے فرمایا،
نہیں! اس پر انھوں نے کہا اچھا تو ایسا کیجئے
کہ جب ہم آئیں تو رخ ہماری طرف کیجئے اور
پشت انکی طرف کیجئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت
نازل فرمائی۔

سرداران قریش، کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان دھرنے کو کتنی بڑی مصلحت تھی، اس کے بعد ہی ان کے ایمان کی توقع کی جاسکتی تھی، اور ان کا ایمان لانا گو یا سارے عیسائی کے مشرف بہ اسلام ہونے کی گنجی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو از حد فاق تھی کہ کسی طرح سرداران قریش کے دل میں اسلام اتر جائے۔ اور ان کی طرف سے بات سننے کی شرط صرف یہ تھی کہ ”ہماری سطح سے کمتر“ قسم کے لوگ ہماری مجلس میں شریک نہ ہو اگر کسی یا کم از کم مجلس میں ہمیں کچھ امتیاز حاصل رہے۔ کتنی معمولی سی بات تھی، ایمان کا ذائقہ چکھ لیتے تو خود ہی اس خناس کو بھول جاتے! اگر اُس عظیم مصلحت کے باوجود سرداران قریش کے اسلام سے وابستہ تھی، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ (۱) کا یہ مطالبہ نہ کرادو۔

بلکہ ان روایات کے اس بڑی روشنی میں کہ ”اللہ نے آنحضرت کے دل میں اس مطالبہ کو قبول کرنے کا رجحان ڈالا“ اور پھر اُس پیرا ہونے سے روکا۔ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقہ سے یہ بات صاف، گردینا منظور تھی کہ دین کی مصلحت کے لئے کسی ایسی بات کی بھی گنجائش نہیں ہے جو محض دینی روح اور اس کے عام مزاج سے کچھ مختلف ہو۔ چہ جائیکہ دین کے متعین اصول و احکام!۔۔۔ وہی اللہ جو ایک جان بچانے کے لئے اپنی رات کو حلال کر دیتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بات کا روادار نہیں ہے کہ دین جلدی سے پھیل جانے اور آسانی سے غالب ہو جانے کے لئے چند دن کے واسطے بھی اسلامی اسپرٹ کے بلند مقام سے ذرا سناچے اترانے کی اجازت دیدے۔

حد ہو گئی۔ اللہ کی شان بے نیازی تو اپنے دین کے بارے میں اس انتہا پر پہنچی ہوئی ہو، کہ اُسے

اسلام کی اشاعت و تقویت کی مصلحت کی خاطر یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کا رسول کسی مومن کی نادقت آمد اور داخل در مقولات پر اس سے بے اعتنائی کا رد یہ اختیار کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ مشرکین کے کسی بڑے اہم فرد یا وفد سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک نابینا صحابی وارد ہوئے اور اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ آنحضرت اپنے مزاج کے اعتبار سے تو اس سے کوسوں دور تھے کہ اپنے کسی صحابی کی ادنیٰ دشمنی بھی رد رکھیں مگر اس نے مصلحت کے خیال سے آپ کو ان کی یہ ناوقت مداخلت کچھ گراں ہوئی اور اپنے انہی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اس پر پردہ گار نہ، اپنے رسول کو کس انداز میں ٹوکا؟ فرمایا:-

عَبَسَ وَتَوَلَّى، اَنْ جِئْتَاكَ
 اس بات پر کہ ایک نابینا نادقت آگیا۔

۱۔ چنانچہ اے اللہ! اپنے رسول کی برائی صبح کا اتنا خلیاں تھا کہ سورہ بقرہ میں جو کلموں کو صاف صاف تنبیہات کی ہیں کہ وہ اس کے آرام کے اوقات میں خلل انداز نہ ہوا کریں، اس کے یہاں دعوت ہوا کہ تو فارغ ہوتے ہی اٹھ کر آجیا کریں۔ وغیرہ وغیرہ۔

۲۔ خلافت صدیقی کے آغاز ہی میں بائعین زکوٰۃ کا فتنہ رونما ہوا۔ یہ ایسا نزک اور پراثر وقت تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پہلے ہی قبائل عرب میں جنگل کی آگ کی طرح ارتداد پھیل پڑا تھا۔ اسلام کا شیرازہ اس طرح منتشر ہوا تھا کہ جیسے موسم خزاں میں پت جھاڑ ہو رہا ہو۔ مدینے کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، مسلمانوں و ہم بدتھے کہ دیکھئے کب مدینہ پر چاروں طرف سے بیچارہ ہو جائے۔ ایسا وقت تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع زکوٰۃ کی خبر پاکو ان قبائل پر لگا کر کسی کا عزم فرمایا، جنھوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مصلحت اور حالات کا تقاضہ کیا تھا؟ وہ تھا جو تمام اہل اربعہ صحابہؓ ایک زبان ہو کر حضرت صدیقؓ سے کہہ رہے تھے، کہ یہ وقت اس "برائی" کے خلاف لڑنے کا نہیں ہے۔ اس وقت اس کو نظر انداز کر جائیے۔ اس وقت تو یہی بہت ہے کہ "اسلامی ایسٹ" کا مرکز (مدینہ) محفوظ رہ جائے۔ اس وقت ہم کسی اقدام کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور اگر ہم ایک "برائی" کو مٹانے کی خاطر ایک کڑی ٹو خطرہ ۹۹ فی صدی خطرہ ہے کہ سرے سے اس "ایسٹ" ہی کی جڑ کٹ جائے۔ یہی بقا پر قائم زکوٰۃ کی بقا کا انحصار ہے!

یہ تھی مصلحت اور مقتضائے حالات کی ترجیحانی جس میں ہم نے صرف اتنا تصرف کیا ہے کہ مولا ابی

کی مخصوص زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسکا جواب ابوبکر صدیقؓ نے کیا دیا؟ کیا حالات کی اس منطق کو غلط ٹھہرایا جس کی بنا پر آپؐ کے ساتھی مائنین زکوٰۃ کو دھیل دینے کا مشورہ دے رہے تھے؟ ایک مصلحت کے اس تقاضے کو غلط اندیشی اور عدم تدبیر کا نتیجہ بتایا۔ جو آپؐ کے اہل مشورہ آپؐ کے سامنے رکھ رہے تھے؟ تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ اس پہلو سے آپؐ نے اس مشورہ پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپؐ کا جواب ایک اور صریح ایک تھا کہ

أُتِيقُصُّ الدِّينَ وَأَنَا حَتَّى ۹

”کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور دین میں قتل و بربادی ہو۔“

”کوئی نہیں جانتا ہے تو میں تنہا جاؤں؟“ اور ان سے اس وقت تک جہاد کو دل لگا

جب تک وہ زکوٰۃ کے حق کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں گے۔“

اور آخر کار تمام صحابہ نے اسی صدیقی طرز فکر پر ہر تصویب ثبت کر دی، اگر بے شک یہی موقف صحیح ہے۔

ہمارے نزدیک حضرت صدیقؓ کی تائید میں صحابہ کرامؓ کے متفقہ فیصلہ نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ دین کے کسی جز کو ”حکمتِ علمی“ کے طور پر ”مصلحت“ کی قربانگاہ پر پھینٹ نہیں چڑھایا جاسکتا۔ دینی ایٹم قائم کرنا تو الگ رہا۔ دینی ایٹم کو باقی رکھنے کے لئے بھی ایسی حکمتِ علمی کی گنجائش نہیں جو دین میں دین کے کسی اصول سے دست بردار ہونا پڑے۔

۳۔ غسان، سلمہ طور پر، عرب عیسائیوں کا ایک نہایت طاقتور، کثیر التعداد اور جنگ آزمائہ قبیلہ تھا، اس کا مسکن عین رومی سرحدوں کے قریب تھا، عہدِ فاروقی میں رومی اور اسلامی فوجیں فیصلہ کن لڑائیاں لڑ رہی تھیں، اسی کشمکش کے وقت میں تاجدارِ غسان جلیلہ بن ایہم اسلام لے آیا اور اس طرح ایک بڑت سرحدی طاقت اسلامی کیمپ میں آگئی۔ مگر ہونے والی بات جلدیج کے لیے کہہ آیا، ایک دن طوافِ کعبہ کے دوران میں اسکی قسمی شال، ایک غریب بڑ کے پاؤں کے نیچے آکر پھٹ گئی۔ نیا نیا اسلام لایا تھا، شاہانہ نخوت ابھی دماغ میں باقی تھی، یہی کیا کہم تھا کہ عام آدمیوں کے شانہ بشانہ طواف کر رہا تھا، چادر والی بات وہ برداشت نہ کر سکا اور اس بڑ کے ایک چادر سید کر دیا۔ وہ فوراً حضرت عمرؓ کی خدمت میں پہنچا اور دادخواہ ہوا۔ جلدہ کو بلا لایا۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ قانونِ قصاص کی

متعلقہ دفعہ کا حکم صادر ہو گیا جبکہ ایک جاہلی رگ ایک بار پھر جوش میں آگئی۔ اس نے کہا یہ کیا ”اندھا“ قانون ہے کہ شاہ دگدگ اب برابر؟ میں ایک قبیلہ (بلکہ ایک چھوٹی سی ریاست) کا تاجدار، اور یہ بدو برلے میں میسر مہ پر طمانچہ مارے! کہا گیا اسلام کا قانون عدل یہی ہے۔ اُس نے کہا اچھا مجھے کل تک ہمت دیکھے، ہمت دیدی گئی، اور وہ رات ہی میں قیصرِ روم کے پاس بھاگ گیا۔

ایک ”چھوٹی“ سی ”برائی“ تھی — لیکن حضرت عمرؓ نے ایک عظیم تر مصلحت اور ”بڑی بھلائی“ کو بے دریغ قربان کر دیا اور اذنی لچک کے روادار نہیں ہوئے — جبکہ کارویہ اور اس کی جاہلی حیت کا پارہ دیکھنے کے بعد کیا حضرت عمرؓ جیسے ضرب المثل صاحبِ فراست سے غفی رہ سکتا تھا کہ ان کے فیصلے کا رد عمل کیا ہو گا؟ حضرت عمرؓ کو کیا! ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی جبکہ کے رویہ کی روشنی میں اس کے ارتداد کی پیشین گوئی کر سکتا تھا، اور اُس کے ارتداد کا مطلب تھا۔ ایک زبردست قوت سے اسلام کا محروم ہو جانا، نہ صرف اسلام کا محروم ہو جانا بلکہ برسرِ پیکار دشمن کے کمپ میں پہنچ جانا۔ کتنی بڑی ”بھلائی“ تھی جس کو نقصان پہنچ جانا یقینی تھا، اور کتنی بڑی ”برائی“ تھی جو ایک ”چھوٹی“ برائی سے بچنے میں لازم آ رہی تھی۔ مگر فاروقِ عظیم اپنی ساری مجتہدانہ شان کے باوجود دین میں اس حکمتِ عملی کا جواز نکالنے سے قاصر رہے، جس کو مولانا مودودی ”عین حکمتِ دین“ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔

فتنہ کا دروازہ

مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب کے زیرِ بحث نظریے سے تعرض کرنے کا، ہمارے لئے اصل باعث، اس نظریے کا یہی پہلو ہے کہ ہم اس کے اندر دین میں ایک عظیم فتنے کا دروازہ کھولنے اور تلاعبِ بالذین کی ایک وسیع شاہراہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت پاتے ہیں، لیکن اس اہمیت کے باوجود یہ عنوان زیادہ تفصیل کا محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ ہم مولانا کی ”توضاوت“ کے جائزہ میں، ضمناً اس پہلو کی طرف کچھ اشارات کر چکے ہیں۔ اور اب انھیں کو بس ذرا کھول دینا وضاحتِ دعا کے لئے کافی ہو گا۔

ہم نے پاکستان کے آنے والے الٹن کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی جماعت (جس کی پہلی مثال خود جماعت اسلامی ہے) پاکستان یا کسی بھی ملک میں اقامت دین کے مقصد سے ہکنا رہنے کے لئے ناگزیر بھجتی ہے کہ الٹن میں حصہ لے کر ملک کی مقننہ اور انتظامیہ پر قبضہ کیا جائے۔ اور پھر بتا رہا ہو کہ الٹن میں کامیابی بعنوانیوں اور جہلازیوں کے بغیر ناممکن ہے۔ خصوصاً جبکہ مقابلہ میں ایسی پارٹیاں ہوں جو یقیناً ہر طرح کی بدعنوانیاں کریں گی، تو اس اصول کی روشنی میں کہ اساسات دین کو چھوڑ کر باقی سب دینی اصول و احکام کو اہم تر مقاصد دنیویہ کی مصلحت پر حسب ضرورت قربان کر دینا نہ صرف جائز بلکہ عین اقتضائے دین ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ صدق و دیانت جیسے دینی اصول و احکام جو الٹن کی بدعنوانیوں اور جہلازیوں سے مانع ہوتے ہیں۔ کچھ وقت کے لئے بالائے طاق رکھ دیے جائیں، کیونکہ ان سے چپٹے رہنے پر اصرار کرنا "اقامت دین" جیسے "میش قیمت" مقصد کو نقصان پہنچانے کا موجب ہوگا۔

بس اس ایک مثال کی روشنی میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ حکمتِ عملی کا یہ نظر پمفسدوں اور فتنہ پردازوں کے ہاتھ میں کیسا زبردست ہتھیار دیتا ہے کہ وہ جس چیز میں "اہم دینی مقصدیت" ثابت کر دیں، یا جو کم سواد فخلصین کسی چیز کو اہم دینی مقصد سمجھ لیں وہ، اُس (مقصد) کے نام پر پوری دینی زندگی کو تلیٹ کر کے رکھ دیں۔ اور اس نظریہ کی صحت تسلیم کر لینے کے بعد کسی کے بھی ان "پُر حکمت" اقدامات اور مشروعوں پر کوئی نکیر نہیں کی جاسکتی گفتگو کچھ کی جاسکتی ہے وہ بس کسی شے کی "اہم مقصدیت" میں کی جاسکتی ہے۔ اگر اس شے کو مقصدی اہمیت حاصل ہے تو پھر کرنے دیجئے جو کچھ بھی کوئی اس مقصد کی مصلحت سمجھ کر کرتا ہے، اور مشورہ دینے دیجئے جو کچھ بھی مشورہ اس اہم مقصد کے حصول کی خاطر کوئی ملت کو دیتا ہے۔ اور اگر وہ اتفاق سے برسرِ اقتدار بھی ہے، تب تو نہ پوچھیے اس "مقصدی اہمیت" کے نظریہ کی تباہ کاریاں! بس قدم قدم پر یہ نقشہ ہوگا کہ ع

جو گنہہ کیجئے ثواب ہے آج

کیونکہ بقول شمس "اگر ایک آدمی کی عقل زرخیز ہے" تو وہ ہر قسم کے طرزِ عمل کے لئے "مقصدی اہمیت" اور "عملی حکمت" کا عذر سامنے لا سکتا ہے۔ اور اس طرح باطلیت کا وہ

فلسفہ ایک نئے رنگ میں از سر نو زندگی پاسکتا ہے جسے اسلام کی بڑی قیمتی کوششوں نے ختم کیا تھا، اور اس کے ٹپے ہوئے نشانات آج بھی کہیں کہیں پتہ دے جاتے ہیں کہ اگر اس پشروع ہی میں بھرپور وار نہ کیا گیا ہوتا، تو دین کا وہ حلیہ ہوتا اور صحیح دینی زندگی کا نقشہ اس طرح ناپید ہوتا کہ بس اللہ ہی تھا جو اصل حقیقت منکشف فرماتا اور امت محمدیہ کو اس سرتاپا گمراہی سے نجات دیتا۔

ہمیں تسلیم کہ مولانا مودودی اس لغویت میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ اگرچہ بعض رازدانوں کی طرف سے ادھر علی الاعلان کچھ ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جو اس بارے میں شبہ کی کافی گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ تاہم تسلیم کہ مولانا اپنی حد تک، صرف انھیں حدود میں اس نظریہ کو برتنے کے قابل ہوں گے جو اب تک کے اُن کے علمی فیصلوں سے سامنے آئے ہیں۔ مثلاً الٹن میں امیدواری سسٹم کا مسئلہ، کہ مولانا نے اقامتِ دین کے علمی راستہ کی ایک ناگزیر بُرائی سمجھ کر اس کو انگیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یا پارلیمنٹ کی ہئیت ترکیبی، اس کے حدود و اختیارات اور ارکان پارلیمنٹ کے اوصاف و شرائط کا مسئلہ کہ پاکستان کے اندر موجودہ صورت میں یہ سب چیزیں بڑی حد تک کتاب و سنت کے منشاء کے خلاف ہیں مگر مولانا اس صورت حال کو بدلنے کے لیے چونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں پاتے کہ پارلیمنٹ کی کرسیوں پر قبضہ کیا جائے اور کچھ عرصے اگر اقلیت میں رہنے کی وجہ سے) موجودہ صورتوں کے ساتھ بھی پارلیمنٹ کی کارروائی میں حصہ لینا پڑے تو لیا جائے۔ تسلیم کہ مولانا اپنی حد تک صرف ایسے ہی امور میں اس نظریہ کو برتنے کے قابل ہوں گے۔ اور ہم بلا پس و پیش کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں میں ہم کوئی مضائقہ نہیں پاتے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ مولانا کن حدود تک جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا جس اصول سے اپنے موقف کا جو از ثابِت فرما رہے ہیں اس کا اطلاق کن حدود تک ہو سکتا ہے۔ اور اس

لئے کیونکہ ہمارے نزدیک ان چیزوں کی وہ حیثیت ہے ہی نہیں جو مولانا نے سمجھ اور سمجھا رکھی ہے اور اسی کی وجہ سے مولانا کو اس فلسفہ طرازی کی ضرورت پیش آئی ہے۔

اصول کو ماننے والے کس حد تک جاسکتے ہیں؟ یا مفسدین اس سے بجا طور پر فائدہ اٹھا کر دین کی کیا گت بنا سکتے ہیں؟

مولانا، اس سخت گمراہ کن اصول کو اپنانے کے باوجود، علما کسی غلط روی کا شکار نہیں ہوں گے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ہماری بھی خدا سے یہی دعا ہے۔ مگر کیا اس میں شبہ ہو سکتا ہے؟ کہ مولانا نے اس اصول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، اس کو مؤید کرنے کے لئے قرآن و حدیث اور آثارِ شریعہ و تصریحات فقہاء و محدثین سے جو مثالیں دے ڈالی ہیں ان کو جو شخص اسی اصول پر مبنی سمجھے گا وہ کامل شرح صدر کے ساتھ اس بات کا قائل ہو گا کہ مقصد اگر دینی ہے تو۔۔۔ اور پھر وہ نظامِ دین میں سختی بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہو اسی حساب سے۔۔۔ اس کے حصول کے لئے ضرورت ہو تو جھوٹ اور فریب بھی جائز ہے، حدود اللہ کا معطل کرنا بھی جائز ہے اور نماز کا عدم اہتمام بھی جائز، بلکہ عین حکمتِ دین کا تقاضا ہے؟ اگر اس میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی کھنڈنا چاہتے ہیں کہ شبہ کی کیا معقول بنیاد ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا، اور یقیناً نہیں ہو سکتا، تو پھر دین کے لئے اس طرزِ فکر سے بڑھ کر کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ اور کیسے اس بے پناہ فتنہ سامانی کو خموشی کے ساتھ برداشت کیا جاسکتا ہے؟

اس اصول اور نظریے کے حدودِ اطلاق کی یہ تو وہ چند مثالیں تھیں جو خود مولانا ہی کی دی ہوئی مثالوں سے گویا منصوص اور مصرح ہو جاتی ہیں۔ باقی اس کے آگے قیاس کا وسیع دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی اسی پیمانہ سے ”چھوٹی برائی“ اور ”بڑی بھلائی“ کو تو لے جائے اور ”چھوٹی نیکیوں“ کو ”بڑی نیکیوں“ کی خاطر حرکتِ عملی کی قربان گاہ پر چڑھاتا چلا جائے اور خوش رہے کہ وہ بڑا ثواب کمار رہا ہے!۔۔۔ چنانچہ باتِ محض اندیشہ اور گمان کی نہیں، مولانا کے مشائخ میں اس قیاس کی بسم اللہ بھی ہوئی۔ اور ایک صاحب نے اقامتِ دین اور اسلامی نظام کے غلبہ کے لئے دو ٹوں کی خریداری کو کارِ ثواب سمجھنے کا مشورہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔۔۔ اندری ”اقامتِ دین“! جو ملک میں ضمیرِ فردشی پھیلا کر کبھی عمل

لے ہم اس عبرت پارے کو اسی اشاعت میں ”دریچہ عبرت“ کے ایک نئے عنوان کے تحت درج کر رہے ہیں۔ اس سے مولانا مدد دی کے بارے میں اس سخنِ ظن کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے جب کام نے سطورِ بالا میں اظہار کیا ہو۔

میں آسکتی ہے۔ مگر نہیں! حیرت کی کوئی بات نہیں، اور نہ اُن صاحبِ کلمات کو نئے کا کوئی موقع ہے، کیونکہ یہ تو منطقی نتیجہ ہے اس اصول اور نظریہ کا جو انھوں نے مولانا کے اعتماد پر تسلیم کر لیا ہے۔ اُس اصول کے ساتھ یہ اندازِ فکر بالکل جوڑ کھاتا ہے، اور یہ ایسے ہی ایسے گل کھلائے گا، اور کوئی دہ شخص جو اس اصول کی صحت کو تسلیم کرتا ہو۔ ہرگز ان قیاس آرائیوں پر اعتراض کرنے میں حق بجانب نہیں ہو سکتا۔

بہر حال اس نظریہ کی یہی وہ فتنہ سامانی ہے جس کی بنا پر اللہ کا، اس کے دین کا، اور اس دین پر ایمان لانے والی امت کا ہم پر حق تھا کہ ہم اس پر کھل کر اور اپنی صلاحیت کے بقدر اس کے ایک ایک بال کی کھال نکال کر تنقید کریں۔ خواہ کسی کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور کوئی اذراہ ہمدردی اسے ہمارے وقت کا صنایع ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو! بلکہ ہم تو اس پر حیران ہیں کہ وہ لوگ جو مولانا مودودی سے لوگوں کو قریب کرتے ہوئے اس بات کا اطمینان دلاتے رہے ہیں کہ اگر مولانا مودودی نے کبھی کوئی غلط نظریہ پیش کیا تو وہ اس کے نیچے اُدھیرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، ان میں سے جو لوگ ابھی ہم دُفکر کے مالک ہیں، وہ کیسے مولانا کے اس نظریے اور اس نظریے پر اصرار پر خاموشی کو جائز سمجھتے ہوئے ہیں؟ کیا ان کی ناقہ انہ نظروں نے اس نظریہ میں فتنے کے بے پناہ ہر اشیم کو محسوس نہیں کیا؟ یا ہم یہ بدگمانی کریں کہ اس باب میں اُن کی بے لاگ نظر مولانا کے پاس دلچاظ میں طرح دے گئی ہے؟ اور یا پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ ”پاکستان کے“ اسلامی محاذ“ کو نقصان نہ پہنچنے پائے“ کا نظریہ اُن پر بھی اس طرح سوار ہے کہ خواہ اس محاذ کے قائد سے دین کو کتنا ہی نقصان پہنچ جائے مگر اس وقت کچھ نہ بولو؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے؟

خبر آخر مولانا کی دسمبر ۱۹۷۷ء والی تحریر حسب ہمارے سامنے آئی تھی تو ہم نے ”قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید“ کے عنوان سے خالص تاثراتی انداز میں اس پر لکھا تھا، اور ہمارے تاثرات اپنی اصل شکل میں صفحہ قرطاس پر آگئے تھے ہمیں اعتراض ہے کہ اُن تاثرات میں بڑی تلخی تھی، مگر قسم ہے خدا کی! کہ مولانا کو بدنام کرنے کی نیت سے

اس میں کوئی شک مرج نہیں ملایا گیا تھا۔ ہماری اس تحریر کا ایک ایک لفظ ہمارے واقعی تاثرات کا ترجمان تھا، اور بس! اُن تاثرات میں زیادتی ہوئی ہو یہ ممکن ہے۔ اور تلخی تو ہمیں بھی مسلم ہو اس لئے اُس تحریر سے اگر کسی کی (اور سب سے پہلے خود مولانا کی) دلآزاری ہوئی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ مولانا کی دسمبر ۱۹۵۶ء والے ترجمان کی تحریر، انیس کی تحلیل سے ایک بم بن کر بھٹی اور دل و دماغ کو بھنڈو کر رکھ گئی۔ اور پھر ایک تلخ آہ تھی جو قلم کا سہارا لے کر کاغذ پر پھیل گئی، لیکن یہ تلخی آہ کتنی ہی مخلصانہ ہو، اگر کسی کی دلآزاری کا باعث بنی ہے تو یقیناً لائق معذرت ہے۔ اور میں اس وقت یہی فرض ادا کر رہا ہوں۔

اس کے بعد مجھے مولانا سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موقف پر علمی تنقید کی فرمائش کی تھی، میں نے اس طویل مضمون کے ذریعہ اس فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ شروع سے آخر تک اپنے امکان بھر اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی بات علمی تنقید کے حدود سے متجاوز نہ ہو۔ اور میں اس اطمینان کے ساتھ یہ مضمون ختم کر رہا ہوں کہ میں اپنی (طرز گفتگو کے سلسلہ کی) اس کوشش میں کامیاب رہا ہوں۔ اور غالباً میرا یہ اطمینان غلط نہیں ہے لیکن اگر کوئی کلمہ علمی تنقید کے حدود سے متجاوز ہو ہی گیا ہو تو میں اس کے لئے عفو خواہ ہوں۔ اس لیے میں بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہوں۔ (بلکہ اپنی طالب علمانہ حیثیت کی بنا پر خواہش رکھتا ہوں) کہ مجھے اپنی اس طالب علمانہ کاوش پر آپ کے قیمتی خیالات جاننے کا موقع ملے گا۔

اس سلسلہ میں گفتگو کے نتیجہ خیز ہونے کے لئے میرے نزدیک سب سے مقدم چیز یہ ہو کہ اس تنقید کی ابتداء میں مولانا کے موقف کے بارے میں جو متیقن کی گئی ہے (کہ اگر مولانا کا موقف ”یہ ہے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہ نہیں“ یہ ہے تو پھر قابل رد ہے) اُس کے کسی پہلو کو نہ لانا صراحت کے ساتھ متیقن فرمائیں۔ پھر اگر وہ پہلو دوسرا ہو، تو مولانا دا وضع فرمائیں کہ وہ کون سا نکتہ ہو جو ہماری نظر سے اوجھل ہو رہا ہے، اور اس کے اوجھل ہونے کی وجہ سے یہ بات ہمیں قابل رد نظر آ رہی ہو۔ اور ان کے دلائل کی وہ کونسی گہرائی ہے جس پر مطلع ہونے کی وجہ سے ہم ان دلائل کو غیر متعلق قرار دے رہے ہیں۔ اور اگر پہلی صورت ہو تو بحث تو ختم۔ لیکن ایک گھٹن یہ رہ جاتی ہے کہ اس صورت میں تو حکمت عملی کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا، سارا اعتبار حکمت دین کا رہتا ہو۔ اور مولانا دسمبر ۱۹۵۶ء کی تحریر کو بھی سین حق کہنے پر مصر ہیں، حالانکہ اس میں فیصلہ کی ساری باگ ڈور حکمت عملی کے ہاتھ میں دیدی گئی ہے، خواہ اس شرط مقدمہ کے ساتھ دی گئی ہو کہ قارئین کے فرق مراتب کا لحاظ نہیں ملے گا! (ختم شد)

جادۂ حبیب

ایک دعوتی سفر کے تاثرات و کوائف

(از مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے، لکچرار اسلامیہ کالج پشاور)

— (۶) —

[ذیل کی قطعہ یوم عاشورہ کے تاثرات پر شکل ہو اور اس میں واقعہ کربلا ٹھیک اسی رنگ میں دکھائی دیتا ہو جو اس کا نہایت پختہ رنگ ہی چکا ہو، بعض خاص تاریخی اسباب کے تجویز میں واقعہ یہ ہو کہ جو شخص بھی اس ضمن کے تمام قابل لحاظ پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس واقعہ کی کال تحقیق کے مرحلہ سے نہ گزرے گا وہ سزاوار ہے، اگر اس واقعہ کو اسی عام رنگ میں دیکھے، مگر ارباب تحقیق جانتے ہیں کہ اصلیت یہ نہیں ہو جو شہرت پا گئی ہو۔ ہم اس پر کئی برس پہلے تفصیلی بحث کر چکے ہیں اور اپنی اس تحقیق کے تجویز ہم اس رنگ کو بہت غلط سمجھتے ہیں۔ جو واقعہ کربلا کو دیدیا گیا ہو۔ اور ذیل کی سطور میں بھی موجود ہو۔ مگر اس سخت اختلاف کے باوجود ہم ان تاثرات کو اس بنا پر نشانے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے والے کا اصل مقصد دین کے لیے قربانی کی تڑپ پیدا کرنا ہو اور اس، اور لاریب سنا حسین اس تڑپ کے امین تھے اور یہی تڑپ انھیں میدان کربلا میں لے گئی۔ (مرتب)

۱۹۵۵ء مطابق ۱۰ محرم الحرام ۱۳۷۵ھ

آج محرم کی دسویں تاریخ ہو اور ہمارا جہاز صبح ہی سے دریائے دجلہ میں داخل ہو چکا ہو۔ اسے کیا کہیے کہ قسمت نے عاشورہ کے دن ہی دجلہ میں پہونچانا تھا، دل و دماغ میں خیالات کا حشر بپا ہے۔ آہ! اقبال مرحوم!

قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں مگر چہ ہو تا بار ابھی گیمسے محلہ دفن اگر اقبال کا یہ شعر نہ ہوتا تو غالباً دل کی بیچنیاں آج کے دن دجلہ کو دیکھ کر شبیر کی یاد میں اس طرح بے قرار نہ کر دیتیں۔

امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اقبال نے "رموزہ بنو دی" میں بہت خوبصورت اور حکمت سے پیش کیا ہو۔ "شبیری" اقبال کے نزدیک ملت کے لیے ایک اسوہ ہے۔ اور ملت

کی نجات کا عنوان ہے۔ ع۔

زندہ حق از قوت شبیری است

اسی لیے وہ کہتا ہے۔ ع۔

نکل کر خائفانہوں سے ادا کر رسم شبیری

’رموز بخودی‘ کے اشعار رگ دپے میں وجد کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ کس دالمانہ انداز

میں کہتا ہے۔

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید

زندہ حق از قوت شبیری است

چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت

خاست اس سر حبلوہ خیر الامم

برزین کر بلا بارید رفت

تا قیامت قطع استبداد کرد

بہر حق در خاک و خوں غلطیہ است

مدعائش سلطنت بودے اگر

ایں دو قوت از حیات آید پدید

باطل آخر داغ حسرت میری است

حریت را زہر اندر کام رحمت

چوں سحاب قبلہ باران در قدم

لالہ در ویرانہ لہ کا رید رفت

موج خون ادھمن ایجاد کرد

پس بنائے لالہ گردیدہ است

خود نکو دے باچنیں سا ماں سفر

”یوم عاشورہ“ کی حرمت تو ابتدائے انزیش سے چلی آتی ہو۔ چنانچہ اس کے خلف فضائل کتابوں میں آئے ہوئے ہیں، یہودیوں میں محرم کا روزہ فرض تھا کہ اس دن حضرت موسیٰؑ کو تورات ملی تھی، ابتدائے اسلام میں ہمارے ہاں بھی روزہ فرض تھا، لیکن صیام رمضان کی فرضیت کے بعد تب رہ گیا۔ جیسا بخاری وغیرہ میں ہے۔

یوم عاشورہ کی حرمت شہادت حسینؑ سے نہیں، بلکہ حسینؑ کی شہادت کے لیے اس مبارک اور محترم دن کو چنا گیا۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء بہر حال آج اُمت کا ایک کثیر طبقہ اس دن کی اہمیت کو اس بنا پر سمجھتا ہو کہ ایک زار کر بلا میں جگر گوشہ نبولؑ اور سبطِ پیغمبرؐ نے قربانی تسلیم و رضا اور توفیقِ تامہ کا وہ منظر پیش کیا، جو ”پورا ابراہیم“ کی سنت اور قوموں کی حیات اور مقاصدِ عالیہ کی بقا کے لیے قیامت تک نمونہ ہے۔

بہتر ابراہیم و اسمعیل بود یعنی اس اجمال را تفصیل بود
 کر بلا کا ساتھ ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ انتقام کے اس اعلیٰ مقام کا ایک نمونہ تھا۔
 جس مقام سے صدیق اکبر نے اپکارا تھا، اُنقص الہین و اناسی۔
 مومن کی حیات و احوال اللہ کے فروغ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ جب احکام الہی میں نقص آنے
 لگتا ہو۔ تو اس کا جذبہ ایمانی بے قرار ہو جاتا ہو۔ اور چاہتا ہو، کہ یا نقش حق کو ثبت کر کے رہوں گا
 یا جان اسی راہ میں دے دوں گا۔ فدائیت کا یہ مقام جن خوش نصیبوں کو چھل ہو جاتا ہو وہی
 اقوام و ملل کی بقا و حیات کا عادی سبب بن جاتے ہیں اور ان کا قربانیوں کو حق جل شانہ اُکھ
 کے طور پر قبول فرما کر اپنی مراد، فروغ حق یا اتمام حجت پوری کر دیتا ہے۔

شہادت حسینؑ تسلیم و رضا، صبر و انتقام، صدقیت و فدائیت، قربانی و جرات کا وہ
 بے مثل نمونہ ہو جس کی مثال بعد میں بہت کم ملتی ہو، حق کو متناہیکھ کر خود نہ مٹنا، اپنی سی کوشش
 نہ کرنا اور اگر ضرورت پڑے تو جان پیش نہ کرنا، اہل عزیمت کے نزدیک کمال ایمان کے منافی
 ہو۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے یہ چیز نمایاں کر کے پیش کر دی کہ اہل
 حق کے لیے فطریات کو ابھرتا دیکھ کر قعود و سکوت مناسب نہیں، اگر کچھ نہ بن پڑے تو اپنے
 پاس تو جان ہی ہو وہی محبوب کی راہ میں قربان کر کے کامیابی حاصل کی جاسکتی ہو۔ حق کا فروغ
 اور بچاؤ اللہ تعالیٰ کا کام ہو۔ ہمارے ذمہ تو بس اتنا ہو کہ اپنی قربانی پیش کر دیں جتنی عظیم
 اور اخلاص والی قربانی ہوگی۔ اسی قدر اس کے نتائج اللہ تعالیٰ تبارک بہتر مرتب فرمائیں گے۔ اپنا
 کام ہو اس کے حکم کے مطابق جان لگا دینا اس پر نتائج مرتب کرنا جس کا کام ہو وہ خود مرتب
 کرے گا۔

شہادت ہو مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشتور کشائی
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔
 (الحدیث) ذہن میں آتا ہو کہ اس حدیث شریف میں عترتی سے مسک کا ایک مفہوم ان کی دینی
 قربانیوں کا اتباع بھی ہو سکتا ہے کہ 'عترت نبوت' نے جو دین کے لیے قربانیاں دیں اور نقش
 حق کے باقی رکھنے اور کتاب اللہ کے احوال کی بقا و فروغ کے لیے جس طرح اپنی جانوں کو پیش

کیا وہ کتاب و عزیمت و فتوت اور تفویض و تسلیم کا ایک سہرا باب ہو۔
 شہدائے کربلا ہوں یا زید شہید (نفس زکیہ) یا پھلی صدی میں شہد بالاکوٹ کے امیر شہید جس
 طرح حق کی سر بلندی کے لیے ان حضرات نے اپنی جانوں کو پیش کیا وہ ہر امت کے لیے ایک بہترین
 اسوہ ہو سکتا ہو، شہدائے موصوفین کی شہادتوں میں تو مجھے تفویض و تسلیم کی وہ جھلک نظر آتی ہے جو
 ’ذبیح عظیم‘۔ اسماعیلی قربانی کا خاصہ ہے، امر اٹھی کے لیے جان پیش کر دو، اپنی جان نے
 دو۔ یہ سوال نہیں کہ کیا ہوگا، دیکھنا یہ ہو کہ امر اٹھی کی بقا کے لیے حکم خداوندی کے مطابق ہم نے
 کیا کیا۔

بات یہ ہو کہ اکثر قربانی کی ظاہری کامیابی کو دیکھا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی
 یہ ہو کہ جان اس کے لیے دی جا رہی ہو اور اسی کی رضا کے لیے امتثال امر کے طور پر اس کے دین کا
 فروغ مقصود ہو، یہ اتنا درنہا مقصد ہو کہ خود صاحب نبوت سید المرسلین روحی فدا، صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس مقام کی تمنا کی۔ لَوْ دَعَا اَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ شِعْرًا مَّجِي شَرَّ اَقْتَلَ ثُمَّ
 اَجِي شَرَّ اَقْتَلَ ثُمَّ اَجِي شَرَّ اَقْتَلَ۔ (بخاری و غیرہ)

آئی بارگاہ کے ایک تربیت یافتہ نے اپنے ان پیارے نمونوں سے دار و دین کو نہایت بخشنی تھی۔ کالابالی
 حین اُقْتَلَ مَوْمِنًا بَابِ حَبِيبِ كَانِ اللّٰهُ مَصْرُوعًا۔
 حاصل کلام یہ ہو کہ ہر زمانہ میں دین کی بقا کے لیے ”شہیری“ اسوے اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہو کہ نتائج
 سے بے پردا ہو کر اکثر کی رضا اور حق کے فروغ کے لیے اپنی جان دالی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔
 یہاں تک کہ دعوت حق کے لیے جان و خانہ مال بھی قربان کرنا پڑ جائے تو اس میں دریغ نہ کرے، کہ
 آج جس کو تراشاخت جان و اچھ کند فرزند مال و جان و خانہ مال و اچھ کند
 یہی شہادت حسینؑ کا درس، یوم عاشورہ کا پیام ہو۔ اور ”عترتی“ سے مسک کا دایک (مقصود سمجھ میں
 آتا ہے۔ واللہ اعلم عند اللہ۔

کیا عجیب ہو کہ ایرانی سیاسی ذہن اور عجمی تنوعی فلسفہ نے صبر و استقامت، قربانی و جہاد کی
 حق کے لیے فدایت کا ایک اعلیٰ ترین اور علیٰ نمونہ کو ماتم قتل، اور اسلامی خلافت کے اعلیٰ اقدار سے
 گریز اور۔ دیگر دانی قابل افسوس اور بھل مجموعہ بنا کر رکھ دیا۔ اور ایک طبقہ کے اکثر افراد کو ان مسائل
 میں مبتلا کر دیا جس کے متعلق صاف و عید نہوی ہو جو بدھ تھی۔ ”من لطمہ الخدود و شمش الجبوب
 فلیس عیناً۔“ ممکن ہو فرست نبوت ان کمر یہ مناظر کہ دیکھ رہی ہو جو کج گوشہ نبوی کے نام پر
 آئندہ عالم میں رواج دیے جانے والے تھے۔ فانی المشتکی۔ (باقی)

لے منہ پیٹنے والے اور دامن چیرنے والے ہم سے نہیں ہیں۔

دیچہ عبت

• دوٹوں کی خریداری قامت دین کیلئے! • سن تو سہی جہاں میں ہو....

[اس ماہ معاصرین کے صفحت میں دو قابلِ نقل چیزیں نظر پڑیں۔ ان کے لیے مذکورہ بالا عنوان ہی کچھ زیادہ موزوں نظر آیا۔ اس کو "انتخاب کا قائم مقام سمجھئے!"]

"اقامت دین کے لیے دوٹوں کی خریداری بھی جائز!" | معاصر المیزان (لاکھنؤ) کی ۱۹ ستمبر کی شاعت

میں ایک مراسلہ شائع ہوا جو اس کا کچھ حصہ آپ بھی پڑھیے، اور اقامت دین کے اس تصور پر روئیے جس کے ساتھ ایسی باتیں بھی جوڑ رکھائی ہیں۔

بخدمت محرمی و محترمی جناب حضرت مولنا عبدالرحیم صاحب اشرف ایڈیٹر المیزان لکھنؤ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے المیزان میں مولنا مودودی صاحب کی ایک اجتہادی اور استنباطی رائے پر تنقید کی ہو۔ حالانکہ مولنا موصوف نے اپنی رائے کو قرآن کریم سے مستنبط فرمایا ہو۔ مولنا موصوف نے کمزور ایمان بے شعور دوڑوں کو ٹولفین القلوب کی فہرست میں شمار کر کے دھوکے کی خرید و فروخت جائز قرار دی ہو۔ اب ہمیں دیانتداری کے ساتھ غور و فکر کرنا ہو گا کہ حضرت مولنا مودودی کا مدار استدلال اور طریق استدلال غلط ہو یا صحیح اور مولنا کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند علمی مقام عطا فرمایا ہو تو کیا انھیں حق استدلال حاصل ہو یا نہیں۔

(۱) مولف القلوب کون لوگ تھے، تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ میں ہو۔ واما المولفۃ قلوبہم فاقتام، منہم من یعطی لیسلم کما اعطی البنی صلی اللہ علیہ وسلم صفوان امی

امیہ من غنائم حنین وقد كان شهدا مشركاً قال فلم يزل يعطى حتى صار أحب الناس الى بعد ان كان البغض الناس الى ومنهم من يعطى ليحسن اسلامه وثبت قلبه كما اعطى يوم حنين ايضاً - جماعة من صناديد الطلقاء واشرفهم مائة من الابل مائة من الابل وقال اني لا اعطى الرجل وغداً أحب الى منه خشية ان يكيه الله على وجهه في نار جهنم ومنهم من يعطى لما يرجي من اسلام نظرائه ومنهم من يعطى ليعبى الصدقات ممن يليه اوليدفع عن حرمة المسلمين الضر من اطراف البلاد -

ترجمہ - مولف القلوب لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض ایسے لوگ تھے جن کو حضور علیہ السلام صدقات و مال غنیمت اس لیے عطا فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ جیسا کہ صفوان بن امیہ کو حضور علیہ السلام نے حنین کے مال غنیمت سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ حالانکہ صفوان ابن امیہ جنگ حنین میں مشرکین کی صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ میں لڑا تھا۔ صفوان ابن امیہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال غنیمت و صدقات میں عطا فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ میری نظر میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اس سے پہلے میں ان کا بدترین دشمن تھا۔ بعض لوگ وہ تھے جن کے ایمان ذرا کمزور تھے۔ حضور علیہ السلام ان کو اس لیے دیتے تھے تاکہ ان کا اسلام پختہ ہو جائے اور تذبذب رفع ہو جائے جیسا کہ حنین کے مال غنیمت میں سے مشرکین کے بڑے بڑے لیڈروں اور چودھریوں کو توبہ اذن دیا گیا اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں مال غنیمت دے رہا ہوں یہ مجھے محبوب نہیں ہیں۔ ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگ جہنم میں اوندھے منہ نہ پھینک دے۔

بعض لوگوں کو حضور علیہ السلام اس لیے دیتے تھے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مال کی لالچ دے کر اور اسلام کی فیاضی اور دیگر خوبیاں بیان کر کے اسلام کی دعوت دیں۔ بعض وہ لوگ تھے کہ جن کو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ یہ لوگ اپنے قبائل و خاندان میں بارون ہیں۔ لہذا اپنے خاندانوں سے مال صدقات وصول کر کے لائیں گے اور اپنے زیر اثر علاقہ سے اعدائے اسلام کو دور رکھیں۔

اب قابل غور معاملہ یہ ہو کہ ضعیف الایمان اور لالچی و ڈر اس فہرست میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں تو بات صاف ہو کہ جب ایمان جیسی قیمتی اور عزیز ترین متاع بیوں سے خریدی جا سکتی ہے تو دوٹ کا معاملہ تو اس سے بالکل فروتر ہے، ایک دوٹر کو ایک بے دین دولتمند چند ٹکے دے کر خرید رہا ہے تو اس کے بالمقابل ایک دین پسند دیندار خلوص نیت کے ساتھ نظام اسلامی کے قیام کے لیے کچھ معاد صنف دے کر اپنے یا دوسرے امیدوار ساتھی کے لیے ایک ڈٹر کی رائے خرید لے تو اس میں ہر ج کی بات کیا ہو اور کون سا اسلامی ستون گر جائے گا۔ میری رائے تو یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خزانہ دے دے تو میں وہ خزانہ دیہاتی غریبائیں تقسیم کر دوں اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے ان رکبے دوٹ حاصل کر لوں۔ بے دین لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں اور ان کو بری طرح ناکامی و ذلت کا منہ دیکھنا پڑے۔ اسلام کے اعزاز و اکرام کے لیے اگر جائز ذرائع و وسائل استعمال کیے جائیں تو اسلام دنیا میں غالب ہو سکتا ہے۔

”سُن تو سہی جہاں میں ہو تیرا فسانہ کیا!“
معین الحق نے پچھلے دنوں ایک

سرکاری تقریب کے موقع پر گاندھی جی کی مورتی پر پھول چڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ معاشرہ دعو“
دہلی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے روزنامہ ”پرتاب“ کا تبصرہ بھی نقل کیا ہو۔ اس تبصرہ میں جہاں معاشرہ ”پرتاب“ نے معین الحق صاحب کے رویہ کی تعریف کی ہو۔ دہلی مسلمانوں کے ایک ایسی چنگی بھی لی ہو جسے پڑھ کر غیرت ایمانی کو پسینہ پسینہ ہو جانا چاہیے۔ ”معاشرہ دعو“ رقمطراز ہو:-

ایک تیسری یا تہم جو اسی واقعہ سے سنانے آئی ہو یہ ہو کہ ہندوؤں کا وہ طبقہ جو کٹر فرقہ پرست کہلاتا ہو اس طرح کے اصولی اقدامات کو سراہنے پر آمادہ ہو۔ چنانچہ معاشرہ ”پرتاب“ نے اس واقعہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ”اسام کے وزیر مسٹر معین الحق نے اچھا کیا جو رواج پر اپنے ضمیر کی آواز کو ترجیح دیتے ہوئے گاندھی جی کی مورتی پر پھول چڑھانے سے انکار کر دیا، ان کے نزدیک یہ بُت پرستی ہو اور اسلام کی رو سے بت پرستی شرک میں داخل ہو۔ یہ تعریف ثابت کرتی ہو کہ اصول پرستی پر جم جانا بجائے خود ایسا فعل ہو جو اپنی تاثیر پیدا کرتا ہے۔

وزیر مذکور کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے معاشرہ ”پرتاب“ نے ایک اور مسئلہ کی طرف

۱۔ اسلام کا کوئی بدترین دشمن بھی اس نادان دہشت سے بڑھ کر دین رسالت کو داغدار نہ کر سکا ہو؟ ”ابتلائے عشق ہو دیکھا ہو کیا“
(الفرقان) ————— ۲۔ بیگم اب اسلام ایسے ہی مقدس ذرائع سے غالب ہو گا۔ (الفرقان)

توجہ دلائی ہو اور وہ یہ ہو کہ مسلمان خود بھی قبر پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ معاصر لکھتا ہے۔

”حضرت محمد کو اس بات پر سجا فرمایا کہ انھوں نے عرب جیسے شرک پسند ملک میں بت پرستی کے خلاف کاواڑ اٹھائی اور اس بات پر نہایت سختی سے قائم رہے کہ بت پرستی کفر ہو خدا ایک ہو دوسرا نہیں مسلمان بھی حضرت کی اس تعلیم پر قائم رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انھوں نے، حضرت کی کوئی شبیہ نہیں بننے دی انکی اصل تصویر تو کیا چوکتی ہو لیکن جو عقلی تصویر شائع ہوئی اسکے خلاف انھوں نے پروٹسٹ کیا۔ نہ صرف بان بلکہ ہاتھ سے بھی۔ عینی کی بھی کوئی اصل تصویر نہیں ہوگی لیکن چونکہ عیسائیوں کو اپنے پیامبر کی تصویر بنانے جانے پر اعتراض نہیں ایلین کی تصویر دنیا کے سامنے ہو۔ جہاں مسلمانوں نے بت پرستی کے لحاظ سے اپنے رسول کے حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہاں..... انھوں کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہو کہ انھوں نے قبر پرستی جیسی بدعت کی پیروی کر کے انکی حکم عدولی کی ہو۔ یہ کہنا سبالتہ میں داخل نہ ہوگا کہ جتنی قبر پرستی مسلمانوں میں پائی جاتی ہو شاید ہی کسی اور قوم میں پائی جاتی ہو، ہندوؤں میں چونکہ مردوں کو دفن کرنے اور انکی قبر بنانے کا رواج نہیں ہو۔ ایلین میں سادہ کی پوجا بہت کم ہو پھر بھی انکے ہاں سادہ میں بن رہی ہیں اور لوگ ان پر پھول چڑھاتے ہیں مسلمانوں کی دیکھا دیکھی ہندو عورتیں بھی دعا مانگنے اور بچے لینے کیلئے مسلمان قبروں کی قبروں پر جاتی ہیں۔ قبروں کی پرستش کر نیوالے مسلمان مردوں اور عورتوں کا تو کوئی شمار نہیں۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ مسلمان کیسی بری طرح اس بدعت..... کا شکار ہو چکے ہیں تو وہ لاہور میں داتا گنج بخش کے دربار میں چلا جائے اسے معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان کس قدر اپنے رسول کی حکم عدولی اور اپنے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش تو پاکستان میں جلا گیا ہندوستان میں قبر پرستی یا مزار پرستی کا در شیعہ دیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ واقع اجمیر میں چلے جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے ان کی قبر کے سوراخ میں منہ دے کر دتے دیکھا ہو۔ خواجہ کی درگاہ کا ہندوستان کے مسلم مقامات۔ مقدسہ میں نمایاں مقام ہو اور ہر سال خواجہ کے عرس پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں جاتے ہیں۔ وہاں دوڑے کر ٹھاؤ ہیں جن میں عرس کے دن چادل بچائے جاتے ہیں۔ یہ چاول بھگتوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ چادل کم ہوتے ہیں اور بھگت زیادہ اس لیے ایک طرح کی لوٹ بچ جاتی ہو اور ہر ایک مسلمان بطور تبرک دیک کے چادل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ اس درگاہ میں منغل بادشاہوں کی بنوائی ہوئی مسجدیں ہیں۔ اکبر بادشاہ نے بھی یہاں ایک مسجد بنوائی تھی حالانکہ مسلم علماء اس کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر چکے ہیں۔ لطف یہ ہو کہ یہ قبر پرستی کھلے بندوں ہوتی ہے اور اس کے خلاف کوئی..... پروٹسٹ نہیں ہوتا۔“

تعارف تبصرہ

تجلیات عثمانی | از، پروفیسر انوار الحسن صاحب انور شیر کوٹی۔ ناشر: ادارہ نشر المعارف چلیک۔ ملتان۔ ۱۲ صفحات، بڑا سائز، کاغذ متوسط، کتابت طباعت معمولی۔ مجلد مع گرد پوش۔ قیمت: ۱۰/۸۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ علوم دینیہ میں اپنے زمانہ کے فرد فرید اور اپنے بزرگوں کے بن جماعت دیوبند کی صف اول کی شخصیت تھے۔ خدا ان کی تربت کو ٹھنڈا رکھے۔ انھوں نے تقسیم ہند سے پہلے اپنے علمی کارناموں سے اپنے شیوخ و اساتذہ کی عظمت کو چارچاند لگائے اور تقسیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سمنان ملک کو اسلامی دستور کی راہ پر ڈال دینے کا ناقابل فراموش کمالی کارنامہ انجام دیا۔

بلاشبہ مولانا کی زندگی خصوصاً علمی زندگی اس قابل تھی کہ کوئی صاحب نظر اور ملیقہ مند مصنف اسکے تمام پہلوؤں کو پوری شرح و ربط کے ساتھ ایک گرانقدر تالیف کی شکل میں سر نہ بصیرت بنا کر بعد کی نسلوں کے لئے محفوظ کر دے۔ پروفیسر انوار الحسن صاحب نے اس خدمت کا بیڑ اٹھایا۔ اور یہ ضخیم کتاب مرتب کر کے پیش کر دی جو اس وقت زیر تبصرہ ہے۔ کتاب کے بڑے بڑے عنوانات یہ ہیں:-

تعارف، تجلیات عثمانی، تصنیفات عثمانی، مفسر اعظم کا مقام تفسیر، علامہ عثمانی کا مقام حدیث، تفقہ عثمانی، قائم ثانی اور علم الکلام، علامہ اور منطق و فلسفہ، ادبی مقام، شاعری، سرب ادب، سیاست عثمانی، تحریک پاکستان، پاکستان میں آمد۔

ان عنوانات کے تحت سینکڑوں ذیلی عنوانات ہیں جو چھ صفحے کی طویل فہرست میں پھیلے ہوئے ہیں۔

ہم پروفیسر صاحب موصوف کو اس احساس فرض پر بدیہ تحسین پیش کرتے ہیں جس نے انہیں اس کاوش پر آمادہ کیا۔ اور ہیں اس کاوش کی داد دینے میں بھی بخل نہیں ہے جو اس ضخیم تالیف کے سلسلے میں موصوف کو لامحالہ کرنی پڑی ہوگی، مگر یہ کہ وکاش اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہے؟ اس بارے میں ہمیں پروفیسر صاحب کے اسلوب نگارش اور انداز استدلال نے بہت مایوس کیا۔

مولانا غامانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شخصیت اس پایہ کی ہے کہ اگر کوئی سلیقہ مند مصنف اس کا اچھا تعارف کرا سکے، تو ہمارے ملک کی اس "رسم" کے ماتحت کہ یہاں مرنے کے بعد تقدیر پانی باقی ہے، علم دین کی تاریخ میں ان کا کما حقہ مقام قائم ہو سکتا ہے، مگر ہمارے مصنف کا انداز وہی ہے کہ بجائے اسکے کہ ایسا مواد پیش کرنے پر اکتفا کریں جسے پڑھ کر قاری کے ذہن پر ان کے علوم و تربت کا آپٹ آپ نقش قائم ہو جائے، اپنی طرف سے "منسٹر اعظم" اور "محقق بے بدل" کے خطابات تجویز کر کے قاری کو دیتے ہیں، بلکہ مزید یہ کہ خطابات ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ پہلے بھی طرح تعارف کرا کے قارئین کے ذہن کو ان خطابات سے متفق ہونے کے لئے تیار کر لیں۔ حالانکہ اب زمانہ اس اندازِ سوانح نگاری کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اور یہ چیز فکر و نظر کی سطحیت پر دال سمجھی جاتی ہے۔

خیر یہ تو پھر بھی ایک ذوقی چیز ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ مذاق نچتر ہو چکا ہے وہ اس میں سجدہ رکھتے جاسکتے ہیں، اور تبصرہ بھگاڑ، قارئین سے سفارش کر سکتا ہے کہ وہ خطابات نوازی کے اس عنصر سے قطع نظر کر کے کتاب کا مطالعہ کریں۔ مگر کتاب کا جو مواد اور انداز استدلال ہے وہ خود مجموعی طور پر ایسا نہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کر سکے۔

مولانا کو "منسٹر اعظم" ثابت کرنے کے لیے پروفیسر صاحب کو یہ دکھانا ہو کہ تفسیر کے لیے جن علوم پر عبور ضروری ہے، سوانحی علوم میں کامیاب دستگاہ رکھتے تھے۔ اسی ذیل

میں علم السیر بھی آتا ہے، اس علم پر مولانا کا عبور ثابت کرنے کے لیے پروفیسر صاحب کا پیش کردہ مواد اور استدلال یہ ہے کہ مولانا کے تفسیری حواشی میں سے ایک حاشیہ کی عبارت پیش کی ہے جس کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ:-

”حدیث دیر سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد درجہ

آپ کا سینہ چاک کیا۔“

ص ۱۳

اس عبارت کو پیش کر کے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں:-

”مذکورہ عبارت میں حدیث دیر کی کتابوں کے حوالہ سے اُن کا علم السیر

پر عبور واضح ہوتا ہے“

جو لوگ مولانا کے علمی مقام سے براہ راست واقف ہیں اُن کو تو پروفیسر صاحب کی اس کہ و کاوش کی احتیاج نہیں۔ لیکن جو لوگ واقف نہیں، مولانا کے تفسیری حواشی اُنہوں نے نہیں دیکھے وہ آخر کیسے پروفیسر صاحب کے اس استدلال سے قائل ہو جائیں گے؟۔ ہمارے نزدیک یہ سادگی کی انتہا ہے۔

اسی طرح مولانا کے مضامین و مقالات کا تعارف کراتے ہوئے، ”معارف القرآن“

نامی مقالہ کی قدر و قیمت اہل علم ناظرین پر ان الفاظ میں واضح کی گئی ہے:-

”اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عثمانی ہندوستان میں مفسر عظیم کا لقب رکھتے

ہیں۔ اس لیے معارف القرآن ان کے مایہ ناز مضامین کا مجموعہ ہے۔“

(ص ۴۲)

یہ آخر استدلال کی کونسی قسم ہے اور اس میں کیا وزن ہے؟

یہ دو مثالیں ہم نے محض نمونہ کے طور پر دی ہیں، در نہ ایسی مثالیں کتاب میں

بے شمار ہیں۔

کوئی خود دو قسم کا مفسر و مصنف ہو تو اس کے سوانح نگار کو شاید یہ بتانے کی ضرورت

ہو کہ میرے ممدوح کو ”صرف و نحو“ میں بھی قابل اعتماد بصیرت حاصل تھی، مگر مولانا عثمانی

جیسا مشہور عالم جو مدتوں دیوبند کی اعلیٰ ترین درس گاہ کے اعلیٰ اساتذہ میں رہا ہو،

اُس کے بارے میں بھی کسی کو یہ اطمینان دلانے کی ضرورت ہے کہ اُسے اچھی صرفت و نحو آتی تھی؟ ہم اسے پروفیسر صاحب کی سادگی کے سوا کیا کہیں کہ انھوں نے مولانا کے متعلق یہ بتانے کی بھی ضرورت سمجھی ہے۔

علیٰ ہذا تفسیر میں جو بعض مقامات پر حساب دانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پروفیسر صاحب نے اس کے پیش نظر ان تفصیلات میں جانے کی بھی ضرورت سمجھی ہے کہ مولانا نے کتنا حساب پڑھا تھا۔

اد پر ہم نے کہا تھا کہ ”کتاب کا مواد مجبوری طور پر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پڑے کچھ لوگ متاثر ہو سکیں۔“ اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ کتاب میں مؤثر مواد بھی موجود ہے۔ اور بے اضافی ہوگی اگر ہم اس کا اعتراف نہ کریں۔ مولانا مرحوم کی تفسیر شرح حدیث اور کلامی مباحث وغیرہ کے بہت سے ایسے اقتباسات اس کتاب میں ہیں جو مولانا کی علیٰ بندی کا بڑا روشن ثبوت ہیں۔ مگر ہمیں یہاں بھی کہنا پڑتا ہے کہ پروفیسر صاحب نے ان اقتباسات اور علیٰ تحقیقات پر جو تبصرے فرمائے ہیں وہ شاید مفید سے زیادہ مضر ہی ثابت ہوں گے۔ ان میں ایک عجیب سطحی عقیدہ مندی چمکتی ہے۔ اور بجائے اس کے کہ ان تحقیقات کی گہرائیوں کو اُجاگر کیا جاتا زیادہ تر اُن کا انداز، داد اور الہامانہ تحین و آفرین کا سا ہے۔ جو ظاہر ہے کتاب کے بارے میں آجکل کے مذاق کو کیا تاثر دے گی! _____ درحقیقت کتاب کے تقریباً سارے کمزور پہلوؤں کی بنیاد یہی سطحی انداز کی عقیدہ مندی ہے۔ نفسِ عقیدہ مندی میں تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ سوانح نگاری عموماً ہوتی ہی عقیدہ مندی کے جذبے سے ہے، مگر اس جذبہ کی یہ سطح کہ سوانح نگار یہ بھول جائے کہ اس کا کام قارئین کے تاثر کا سامان کرنا ہے نہ کہ اپنے وجد و تاثر کا اظہار کرنا، یہ سطح اظاہر ہے، کتاب کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی _____ کاش جناب مؤلف اپنے وجد و تاثر پر کچھ قابو پاسکے ہوتے تو یہ کتاب خاصی مفید رہتی۔ گو مذاقِ عصر سے غیر متاثر لوگوں کے لئے اب بھی بے کار نہیں۔

انفسانِ قدسیہ

از جناب مفتی عزیز الرحمن صاحب نہٹوری ناشر۔ مدینہ منورہ کتب خانہ
بجنور، صفحات ۲۴۰۔ کتابت طباعت متوسط، مجلد قیمت ۲/۸

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی سوانح، ”نقش حیات“ کے نام سے خود اپنے قلم سے لکھ گئے ہیں، لیکن منتسبین و متوسلین کے لیے پھر بھی اس سلسلہ میں کام باقی ہے۔ مولانا کے تلمیذ و مجاز مفتی عزیز الرحمن صاحب نہٹوری نے اس کتاب کے ذریعہ اسی سلسلہ کا اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وصف اتباع کتاب و سنت تھا، اس کتاب کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اس میں مروج کی سیرت کو کتاب و سنت ہی کی روشنی میں دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں تعلیمات قرآنیہ اور سنن نبویہ سے کس درجہ مطابقت پائی جاتی ہے۔ مصنف کا یہ انداز سوانح نگاری لائق تحسین بھی ہے اور تبلیغی نقطہ نظر سے مفید بھی، جو اس تصنیف میں ان کا اصل نقطہ نظر ہے۔ متعدد مقامات سے جی چاہتا ہے کہ کچھ اقتباسات ہدیہ ناظرین کیے جائیں، کیونکہ کتاب سنت کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی زندگیوں کے واقعات بڑا مؤثر تبلیغی ذریعہ ہیں، مگر افسوس ان صفحات میں اسکی گنجائش نہیں۔

تاہم یہاں نوازی کی یہ شان تو ذکر سے چھوڑی نہیں جاسکتی کہ:-

”کہ ایک مرتبہ مسردیوں کے موسم میں سانوں کی اتنی زیادتی ہوئی کہ تمام لحاف دیکھنے ختم ہو گئے تب آپ نے اپنے استعماں کا بستر بھی ہانوں کے لیے باہر بھجوا دیا۔ اور رات اکیٹھ بجے کے سامنے گزاردی۔“

(ص ۲۳)

اللہ اکبر! یہاں نوازی کا ایک درجہ یہ بھی ہے!۔ رسول اور اصحاب رسولؐ کے اتباع کی لگن آدمی کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے؟ صحابی رسولؐ حضرت ابوطالبؓ انصاریؓ کی ایسی ہی شانِ میربانی کی توصیف میں آیت نازل ہوئی تھی۔ ”و یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة۔“

اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ اگرچہ تنگی ہی کی حالت کیوں نہ ہو!

دوسری مثال صفحہ ۹۷-۹۸ پر ضبط نفس اور حلم کی ہے جس پر شاید بعض لوگوں کو یقین بھی نہ آئے مگر جنہوں نے مولانا کو کچھ عرصہ تک قریب سے دیکھا ہے انہیں ذرا بھی تاہل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ مولانا باوجود اپنی حدتِ مزاج کے، اپنے نفس کے معاملہ میں بے نفسی کے جس درجہ پر تھے۔ وہاں ضبط و حلم کی یہ مثال بھی عجوبہ نہیں۔ گوئی زمانہ کتنے ہی اچنبھے کی بات ہو۔

حق یہ ہے کہ یہی نادرا دھات تھے جنہوں نے مولانا کے واقفین و متوسلین میں مولانا کی ذات سے ایک مثالی گردیدگی پیدا کر دی ہے، اور اسکے بعض آثار کو نادان واقف گروہی عصیت سمجھ بیٹھے ہیں۔

اسی گردیدگی کا اثر ہے کہ زیر نظر کتاب میں متعدد جگہ عقیدت، خلوی حد تک پہنچ گئی ہے۔ مگر مصنف کی اس معذرت کے لیے کہ ”خادم کے پاس مذہم کے حق میں اس (عقیدت) کے سوا کچھ نہیں“ کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ البتہ ایک آدھ مقام ایسا ہے کہ اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ ”مہاں نوازی“ کے باب میں ص ۱۲ پر دوسری سطر میں ان لفاظ سے جو جملہ شروع ہوتا ہے کہ ”دنیا میں سینکڑوں بزرگ اور“ الخ اس پر مصنف کو اپنی تمام عقیدت کے باوجود نظر ثانی کرنا چاہیے۔

علیٰ ہذا ص ۱۷ پر ”اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے پھرتے رہے“ حقیقت غیر ذرا ہو کہ حضرت مولانا کے پیش نظر تبعا و رضوان اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مگر ”اعلاء کلمۃ اللہ“ کا تو وہ میدان ہی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ کلمہ حق کے لئے پھرتے رہے۔

بعض مقامات سے ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ مصنف اپنے مدد و روح کی عظمت تسلیم کرانے کے لئے سفارش کا سا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ نہ صرف اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ مولانا کی کتاب حیات ان کی عظمت کی خود گواہ ہے، بلکہ اس کا اثر اٹا ہو جاتا ہو کہ لوگ اسے پروگنڈا سمجھتے ہیں۔ اور یہ چیز تو کتاب میں بہت ہی ہے کہ مصنف نے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا کہ وہ اپنے جیسے معتقدین و متاثرین کے مخصوص حلقے میں بیٹھے ”ذکر حبیب“

کر رہے ہیں، یا ہر قسم کے لوگوں کے وسیع تر جمع میں ہیں، آج کل کی سوانح نگاری میں اس فرق کو ملحوظ رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ معتقدین کے حلقے کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے،

باہر اگر بھی اگر اُسی زبان کو استعمال کیا جائے تو اپنی سعادت مندی کے لئے تو چاہے یہ کتنا ہی مفید ہو، مگر عقیدہ تندی کا یہ خاص لہجہ باہر والوں کے حق میں خواہ مخواہ ایک حجاب بن جاتا ہو اور ۹۹ فی صدی حقیقت بھی بے اتفاقی کا شکار ہو جاتی ہے، تصانیف اور مضامین کی حیثیت ایک مجمع عام کی گفتگو کی سی ہے، اس لئے اس میں بھی اپنے ذوق کی تسکین سے زیادہ مذاق عام کی رعایت ضروری ہے، جبکہ اس میں کوئی قباحت بھی نہ ہو۔

”رفقائے جیل کے ساتھ“ مولانا کے برتاؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف کے قلم سے ایک ایسی بات نکل گئی ہے جو کم از کم مولانا کے کسی مترشح کے لئے زیبا نہیں ہے۔

”اس کا صحیح نقشہ تو وہی پیش کر سکتے ہیں جن کو حضرت کے ساتھ رہ کر یہ

سعادت اور سنتِ یسعی کی ادائیگی کی توفیق ہوئی ہے، لہذا بندہ اُنھیں

رفقاء کے حوالہ سے کچھ عرض کرے گا۔^{۱۸} الخ اور اس کے بعد پہلا نام اجپاریر کر پٹانی

(55)

صاحب کا آتما ہے۔

اچار یہ کر پٹانی صاحب اور ”سنت، یعنی کی ادائیگی“، استغفار اللہ! یہ نہیں مفتی صاحب کیے یہ جملہ لکھ گئے۔ اس جملہ نے کتاب کا پورا تاثر غارت کر دیا۔ اس کا تدارک تو مفتی صاحب کو دوسرے رائڈرین سے پہلے ہی کچھ سوچنا چاہیے۔

اس ایک خیر فی لغزش اور عمومی تبویر و تہجیب کے قابل اصلاح پہلوؤں سے قطع نظر مفتی صاحب کی یہ کوشش قابل قدر اور بڑی کارآمد ہے۔ ایک لٹروالے کے اس تذکرہ میں دلوں کی زندگی کا سامان ہو۔۔۔۔۔ مولانا کے طریقِ بعیت و ارشاد کی تفصیل اور اخلاق کی فہرست بھی اس کتاب کیلئے ضرور۔ آخر میں کچھ ملفوظات بھی ہیں متفرق ملفوظات کے ذیل میں ملفوظاتِ مولانا کے متعلق ہماری رائے جو کہ وہ ایسے سرسری طور پر "ملفوظات" میں دینے کی چیز نہیں تھی۔۔۔۔۔ دوسرے ایڈیشن کی اگر نوبت آئے تو اخلاقی کتابت پر توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ مثلاً ان میں صرف لفظی ہی نہیں ہیں، بلکہ کہیں کہیں کتابت کے معنوں کا علم کے بھی خلاف ہو گا۔ مثلاً ایک جملہ دوسرے میں تقسیم ہو گا۔

مصنف کوئی ادیب یا شاعر نہیں ہے اسلئے انکی فرمائش بجا ہو کہ انکی اس کاوش کو ادبی نقطہ نظر سے نہ جانچا جائے مگر ادب یعنی احسن بیان سے قطع نظر کم از کم صحت بیان پر تو پوری توجہ کرنی ہی چاہیے۔ اس پہلو سے کتاب کا پہلا عنوان ہی کھٹکتا ہو۔ اچھا ہو کہ مصنف دوسرے رائٹرز میں ایسی تراکیب پر بھی نظر کریں۔ (ع۔س)

”انسرو و اکثروا اسلام“ (سلسلہ مطبوعات مرکز ثقافت اسلامیہ پیرس) مصنفہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صفحہ ۲۰۰، قیمت درج نہیں ہے۔

ہندوستان میں ملنے کا پتہ ہے۔ حبیب ایڈ کو، اسٹیشن روڈ، حیدر آباد (دکن) ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہمارے دور کی ان چند فاضل ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام اور اس سے تعلق رکھنے والے علوم ہی کو اپنی علمی و تحقیقی کدو کاوش کا موضوع بنالیا ہو۔ وہ اصلاً حیدر آباد (دکن) کے رہنے والے ہیں۔ بعد کو ترک وطن کر کے ترکی چلے گئے اور اب کچھ عرصہ سے فرانس میں مقیم ہیں۔ مگر ہر جگہ ان کو یہی ایک دھن رہی اور ہے، یعنی قلم کے ذریعہ اسلام کی خدمت کرنا اور اس کی تعلیمات کو غیر مانوس حلقوں میں پہنچانا۔

زیر تبصرہ کتاب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس کا اصل مقصد مغرب کے ان لوگوں کی نصرت پر اور کرنا ہے جو مختصر کتابوں، مقالوں اور رسالوں وغیرہ کے ذریعہ اسلام کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مغرب میں اسلام سے دلچسپی رکھنے والا حلقہ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ یہ ہر طرح ایک خوش آئند امر ہے۔ اللہ کے دین کی چھوٹی سی چھوٹی کامیابی پر سرور ہونا ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ لیکن جو غلط سلمان اس بلند کام میں اپنے کو لگاتے ہوئے میں یا اس کو عزیر رکھتے ہیں ان کو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اہل مغرب کی اس دلچسپی کو اس نوع کی دلچسپی نہ بننے دیا جائے جس کے ماتحت جدید طرز کا کام ہی حکومتیں اپنے یہاں آثار قدیمہ کے ٹکڑے قائم کرتی ہیں۔ اور دوسری یہ کہ جو دینی المیہ ان کے سامنے پیش کیا جائے وہ اگر ان کی ذہنی سطح کے برابر کا نہ ہو تو اس سے زیادہ گرا ہوا بھی نہ ہو۔

زیر تبصرہ کتاب میں ان دونوں شرطوں کا خاصہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ معلومات کے اعتبار سے تو ڈاکٹر صاحب نے واقعی دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔ شروع کے چند صفحوں میں سیرتِ پاک پر ایک المائرانہ نظر ڈالی گئی ہے۔ پھر اسلامی تعلیمات کے ذمہ داروں کے ان کی اصلی حالت میں محفوظ رہنے پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد اسلامی طرز زندگی، عقائد، عبادت، احسان و تقصوت، سیاست، نظام عدل و انصاف اخلاق، معیشت، عورتوں کا رتبہ، اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کی حیثیت، علوم و فنون

کی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ، اسلامی تاریخ ————— غرضیکہ اسلام اور اسلامی تہذیب کے مختلف گوشوں اور شعبوں سے متعارف ہونے کے لئے جن ابتدائی باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے وہ سب آگئی ہیں۔ آخر میں آٹھ ضمیمے ہیں جن میں نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے اوقات اور دوسری ضروری چیزیں اس طریقہ سے لکھی گئی ہیں اور تصویروں اور نقشوں کی مدد سے سمجھائی گئی ہیں کہ جو لوگ محض کتابوں ہی کے ذریعہ ان پر عمل کرنا چاہیں ان کو زیادہ دشواری نہ ہو۔ کتاب کے طرز تحریر میں وہ جاذبت نہیں ہے جو کم از کم تبلیغی لٹریچر کے لیے ضروری ہے۔ بالخصوص جہاں اسلام کے عقائد و اعمال کی تشریح کی گئی ہے وہاں اسلوب نگارش کچھ اتنا خشک ہو گیا ہے کہ پڑھنے والے کی طبیعت کھلنے کے بجائے بند سی ہونے لگتی ہے۔ دراصل باتیں تو سب وہی پرانی ہوتی ہیں مگر ان کو ادا اپنے زمانہ کی بولی میں کرنا چاہیئے۔ اگر اس میں کمی رہ جاتی ہے تو تاثیر میں فرق آجاتا ہے اور تحریر یا تقریر کا اصل مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا۔ ثانیاً اسلام کے بارہ میں مغرب سر کی روایتی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کو دفع کرنے کی مصنف نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی ہے۔ جو نگاہ میں بخنچے۔ ہمارے نزدیک جو کتاب میں خاص طور پر مغربی پڑھنے والوں کے لیے لکھی جائیں ان میں ————— مناظرانہ انداز اختیار کئے بغیر ————— اس پہلو کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

بحیثیت مجموعی ڈاکٹر صاحب کی تصنیف اسلام پر انگریزی لٹریچر میں ایک اچھا اضافہ ہے جو امید ہے کہ آئندہ اور اضافوں کی محرک ہوگی۔

(م، ۱۰، ق)

اُردو عربی دُکھنری

(مصنفہ مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی صاحب صباح اللہ)

اس کتاب کی مدد سے آپ سینکڑوں اردو الفاظ کی عربی معلوم کر سکتے ہیں۔ انگریزی اور ہندی کے بکثرت الفاظ کی بھی عربی مل جاتی جو مترجمین اور طلباء کیلئے ایک کارآمد کتاب۔ قیمت مع جلد چھ روپے۔

کتب خانہ مفت سن لکھنؤ

ترانہ نعت

(از جناب عمر انصاری صاحب)

تیری خاطر میرے شاہ	دیدہ دل فریب داہ	رد برد تیرے شہا	مہر کیا ہے، ماہ کیا
آ، کہ تاحسہ نگاہ	منظر میں ہر د ماہ	یہ بھی تیرا نقش پا	وہ بھی تیری گرد داہ
اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا

نازش کون دیکھان	تاجدار ابرائیں و جان	تیرا قرآن بے مثال	تیرا ایساں لازم ال
عرش تیرا آستان	خلد تیری جلوہ گاہ	تیری ذات باکمال	شان وحدت کی گواہ
اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا

شافع روز حسرت	تاحسہ ابرائیں	اے وہ عالم ترا	منع جود و عطا
محببتے و مصطفےٰ	اے مرے شاہوں کے شاہ	بھولوں نے امن بھرا	بھڑ بھی کانٹوں کے نباہ
اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا

کیوں نہ ہوں قربان ہم	تجھ پہ اے شاہِ اُم	دل ہو بیتابِ حزیں	سبز گنبد کے میکیں
دشمنوں پر بھی کرم	دوستوں پر بھی نگاہ	تیری فرقت میں کہیں	آنہ جائے لب تکاہ
اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا

پھر ترے در پر عمر
اے جمالِ منتظر
آگیا ہے لوٹ کر
پھر ادھر کوئی نگاہ
اشہد ان لا الہ الا

۱۱
26/11

پیش قدمی

ابناتہ

ہماری دعوت

۱۰۸ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اسی گمراہ اسلام کی فساد کا اور ہمارا ایمان جو کہ کسی انسانیت کی نجات کا نام
لیکن یہ سرت ایک بلی ہی نہیں بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک توحید ہے اور اس
اس بات کا ہم نے کہ ہم نے اللہ کی عبادت اور زندگی کر کے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی تعظیم کرنی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبوت کی پیروی کرنی گئے اور اس سال میں میں گئے اور میں گئے
جو ان کے گمراہ ایمان لایکے ہیں ان کا فرض نہ کر زندگی اس عہد کے طاقی گمراہ اور اس لاپرواہی
زندگی کو بنائیں اور ان دنیا کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت لیتے ہیں راقی چلتا اور نہ پامال ہے۔
فاطمہ الزہراء و آلہا السلام علیہم وعلیٰ آئینہ العزت وعلیٰ
مؤمنین مسلمین وعلیٰ آئینہ العزت وعلیٰ
مؤمنین مسلمین وعلیٰ آئینہ العزت وعلیٰ

عزت

عشق الرحمن سبحانی

میں

محمد منظور نعمانی

سالانہ چندہ ہندوستان سے ... .. پاکستان سے ... .. ششماہی ستر	دفتر الفرفان لکھنؤ ماہنامہ (دفتری کاپی آٹھ آنے)	ہما کاغذ غیرے ۱۰ انگلیش اعزازی خریداروں سے چندہ روپے
---	--	---

جلد (۶۶) بابۃ ماہ ربیع الآخر ۱۳۷۸ھ مطابق نومبر ۱۹۵۸ء شمارہ (۴)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	التذکیر بالقرآن	حضرت مولانا شاہ حبیب اللہ صاحب نقوی	۵
۳	اخلاقی اخلاط کا مسئلہ	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی	۱۵
۴	دین اور اقتدار	ڈاکٹر حکیم احمد حسین صاحب کمال بھوپالی	۲۲
۵	مسئلہ حیات النبیؐ	محمد منظور نعمانی	۲۷
۶	جادو عجیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے	۳۹
۷	ہدیچہ عبثہ	ع، س	۴۴
۸	تعارف و تبصرہ	ع، س	۴۹
۹	الجزائر کا محاذ آزادی	ماخوذ	۵۴

○ اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے — تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سالہ البینۃ دی، پی ارسال کیا جائے گا چندہ یا کوئی دوسری اطلاع زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔

اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۰ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

مقام اشاعت — **دفتر الفرفان، کچہری روڈ، لکھنؤ**

(مروئی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توپری پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرفان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا تُکْرِهُنَّ

نگاہِ اولیں

گزشتہ مہینے اخبارات میں شری جو اہر لال نرو کا ایک مضمون ”بنیادی رویہ“ شائع ہوا ہے، جس کا حاصل انھیں کے الفاظ میں یہ ہے کہ:-

”ہم کو اپنے مسائل کے معاشی پہلوؤں پر غور کرتے وقت ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا بنیادی طریقہ کار اور روش پُر امن ذرائع کو اپنانے کی .....
ہونی چاہیے۔“

نرو جی کو اپنے یہاں کے معاشی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے دراصل یہی بات کہنی تھی مگر جیسا کہ انھوں نے شروع مضمون میں لکھا ہے کہ ”لیکن ان اندرونی مسائل پر غور کرتے وقت بھی دماغ ناگزیر طور پر ایک وسیع تر میدان میں دوڑنے لگتا ہے۔“ یہی بات پیش آئی اور اس مضمون میں ادھر ادھر کی بہت سی باتیں آگئیں، اور اس انداز سے آئیں، جس میں صحیح معنی میں، دماغ کے ”دوڑنے“ ہی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔

اپنے طرز فکر کی چنداں وضاحت کے بعد، نرو جی نے بات یہاں سے شروع کی ہے:-

”انسان کا دماغ آج جس طرح رفتہ رفتہ طبعیاتی رازوں کو دریافت کرتا

چلا جا رہا ہے وہ آج کی سب سے حیران کن خصوصیت ہے۔ انسان آج کم سے

کم ایک بڑی حد تک خارجی حالات کا شکار ہونے پر مجبور نہیں ہے، ایک طرف خارجی

حالات کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف مجموعی طور پر انسان کے اخلاق اور

ضبط نفس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ میدان طبعیات کا فائنل خود اپنے نفس پر قابو

پانے سے قاصر ہے۔“

اس کے بعد اس تضاد کی ایک المناک مثال کے طور پر نہرو جی نے اس تضاد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایٹمی تجربات کا فخر ہونا تسلیم کیا جا رہا ہے مگر تجربات جاری ہیں۔ اور پھر لکھا ہے :-
 ”ہمارے زمانہ کی داخلی کشاکش اور غلط فہمی کا یہی سبب ہے، ایک طرف سائنس اور ٹکنالوجی کی یہ زبردست ترقی اور اس کے نتائج ہیں، دوسری طرف خود تہذیب ایک خاص ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا نظر آتی ہے۔“
 اس کے آگے متصلاً ہی لکھتے ہیں :-

”مذہب اور عقل میں تضاد یہ ہے، مذہب اور رسوم و روایات کی پابندی بالمشقی جائی ہی ہیں لیکن کوئی اخلاقی یا روحانی پابندیاں ان کی جگہ نہیں لے رہی ہیں مذہب علمی شکل میں یا تو ان معاملات سے تعلق رکھتا ہے جو ہماری عام زندگیوں سے علاوہ نہیں رکھتے یا ایسی رسوم و روایات سے بندھا ہوا ہے جو موجودہ دور سے مطابقت نہیں رکھتے دوسری طرف عقلیت پسندی اپنی تمام خوبیوں کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے صرفت پرزوں کی سطح کو دیکھتی معلوم ہوتی ہے اور اندر کی اصل چیز کو نہیں پاتی۔“
 پھر آگے چل کر لکھتے ہیں :-

”ہرانی تہذیبوں میں بہت سی خوبیاں ہیں لیکن بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے کام نہیں چلتا۔ نئی مغربی تہذیب بھی ان تمام کامدانیوں اور کارناموں پر اپنے اٹیم بوم کے ساتھ ناکارہ دکھائی دیتی ہے، اس لئے یہ احساس بڑھنے لگتا ہے کہ ہماری تہذیب میں کوئی نقص ہے

در اصل ہمارے مسائل بنیادی طور پر خود ہماری تہذیب کے مسائل ہیں مذہب نے ایک خاص اخلاقی اور روحانی ضبط و نظم دیا تھا، لیکن اس نے توہمات اور رسوم و رواج کو دوامی زندگی دینے کی بھی کوشش کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان توہمات و رسوم نے مذہب کی اصل روح کو بکرا لیا تھا، پھر یہ فزیب نظر ٹوٹا، فزیب نظم ٹوٹنے کے پیچھے پیچھے کیونرم آتی ہے اور ایک قسم کا عقیدہ اور کچھ ضبط و نظم

پیش کرتی ہے، کسی حد تک وہ ایک خلا کو پُر کرتی ہے، انسان کی زندگی کو ایک گونہ اطمینان بخش کر دہ ایک حد تک کامیاب ہوتی ہے لیکن اپنی ظاہری کامیابی کے باوجود وہ ناکامیاب رہتی ہے، کچھ تو اپنے کھڑے پن کی وجہ سے لیکن اس سے بھی زیادہ اس وجہ سے کہ وہ انسانی فطرت کی بعض لازمی ضروریات کو نظر انداز کرتی ہے۔۔۔۔۔ جس چیز کو زندگی کا اخلاقی اور روحانی پہلو کہا جاسکتا ہے اس سے کیونرم کی حقارت نہ صرف ایک ایسی چیز کو نظر انداز کرتا ہے جو انسان کی بنیادی فطرت ہے بلکہ اس سے انسان کے عادات و اطوار، معیاروں اور قدروں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔

نہرو جی کے مضمون کے ان مختلف ٹکڑوں سے جو مسئلہ سامنے آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے اور اس بارے میں ذہن کی صفائی کے بغیر ہم اجتماعی زندگی کوئی ایسا نظم نہیں دے سکتے جو ہمہ وجہ متوازن اور اطمینان بخش ہو۔ ہم اس مسئلہ کے بارے میں اپنے خیالات آئندہ اشاعت میں پیش کریں گے۔

معاذین الفرقان کی خدمت میں۔ پاکستان کے حالیہ انقلاب کا الفرقان کے ایلات پر بوجہ اثر پڑا ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، اس لئے معاذین الفرقان سے چند نہایت ضروری گزارشیں کرنی ہیں۔ امید ہے کہ جن صاحبے جو گزارش تعلق ہوگی وہ اس پر کما حقہ توجہ فرمائیں گے۔

(۱) جن حضرات کے ذمہ الفرقان کا بقایا چل رہا جو وہ پہلی فرصت میں اسکی ادائیگی کی طرف توجہ فرمائیں، ایسے بہت سے حضرات کو گزشتہ دنوں غلط بھی لکھے گئے تھے، انھوں نے بہت کم حضرات نے توجہ فرمائی۔ لیکن ایک بھٹکا اگر بے توجہی کا یہی عالم رہا تو ہم مجبوری کی بنا پر آئندہ سے ان کا رسالہ بند کر دیں گے۔

(۲) سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک کے خریداروں کو بڑے کم قیمتیں پیش آتی ہیں ان سے ہم کچھ دوا میں گرہ جو وہ حالات پیش نظر ضروری ہے کہ وہ خصوصی توجہ سے کام لیں اور اپنا تقیلا آئندہ چندہ فوراً رسالہ فرما دیں۔

(۳) تیسری گزارش سب ہی مخلصین الفرقان سے ہے کہ ان حالات پر، وہ توسیع اشاعت کی کوشش سے الفرقان کی معنی بھی اعانت فرما سکتے ہوں اُس سے دریغ نہ فرمائیں۔

التَّذَكُّيرُ بِالْقُرْآنِ

(از حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نقجوری مظلہ العالی)

— (۲) —

اسی طرح سے ایک موقع پر اول تو شانہ استغناء کے ساتھ شروع فرمایا، پھر اس کے بعد
نافرانوں کو حاکمانہ انداز سے تنبیہ فرمائی اور مطیعین پر اپنی انتہائی شفقت کا اظہار فرمایا، ارشاد
فرماتے ہیں کہ:-

ورقل الحق من ربکم فمن شاء	اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمھارے رب
فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا	کی طرف سے جو سو جس کا جی چاہے ایمان
اعتدنا للظالمین ذاراً احاط	لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔
بہم سرادقہا وان لیستغیثوا	بیشک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ
یغاثوا بہا کالمہل یشوی الوجہ	تیار کر رکھی جو کہ آگ کی قناتیں ان کو
ببئس الشراب وساء نت	گھیرے ہوں گی اور اگر فریاد کریں گے تو
مرتفقہ	ایسے پانی سے ان کی فریادیں کی جائے
ان الذین آمنوا وعلوا الصلٰت	گی جو تیل کی تلچٹ کی طرح ہوگا مونہوں
انما لانضیع اجر من احسن علّٰہ	کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا
اولئک لہم جنت عدن تجری	اور وہ دوزخ کیا ہی بری جگہ ہوگی۔
من تحتہم الانہار یجلون فیہا	بیشک جو لوگ ایمان لائے اور
من اساور من ذهب ویلبسون	انھوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسے
ثیاباً خضرًا من سندس استبرق	کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح

متکین فیہا علی الاراثہ نعم کام کو کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ
الغاب و حنت مرتفقاً رہنے کے باغ میں ان کے نیچے نہیں
(سورہ کہف)

کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیر و شیم کے ہمیں
گے۔ وہاں مسہروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔

کیا ہی اچھا صندہ ہے، اور کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ (بیان القرآن)
ایک جگہ حق تعالیٰ کے سامنے مجرمین کی پیشی اور وہاں ان کی بے کسی اور بے بسی کا نقشہ کیا
کھینچا ہے، فرماتے ہیں کہ:-

و برزوا اللہ جمیعاً فقال الضعفاء اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے
لذین استکبروا انا کنالکوا تبعاً پھر چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجے کے
فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لولا عد لنا
اللہ لهدینکمْ سوا علینا اجرنا اللہ لهدینکمْ سوا علینا اجرنا
ام صبرنا ما لنا من محیصہ ہم کو راہ بتلانا تو ہم تم کو بھی راہ بتلاتے
(سورہ ابراہیم)

ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

(بیان القرآن)

یعنی روایات میں جو کہ یہ لوگ پانچ سو برس تک جزع و فرع کریں گے اور پھر پانچ سو برس
تک صبر کریں گے مگر سب بیکار ہو گا۔

قال مقاتل یقولون فی النار قالوا حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
جزع فیجزعون خمس مائۃ عام دوزخ میں آپس میں کہیں گے کہ آؤ
فلا ینفعھم لجزع فقولون تعالوا فریاد کریں، پس وہ لوگ پانچ سو سال
نصبر فیصبرون خمس مائۃ عام تک جزع و فرع کریں گے، لیکن کچھ

فلا ینفعہم الصبر فحیث ینقولون نفع نہ ہوگا، پھر کہیں گے کہ اُداب صبر
سواءٌ علینا اجزنا ام صبرنا ہی کر کے دیکھیں، چنانچہ پانچ سو سال
مالنا من محیص۔ تک صبر کریں گے، مگر صبر سے کچھ نفع نہ
(منقول از تفسیر نظری ص ۱۳۱)

حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں۔ ہمارے
بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

ایک جگہ جنت اور اہل جنت کا ذکر کر کے کس مؤثر عنوان سے اس کی جانب ترغیب اور
تثویق فرمائی ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

ان الابرار لفی نعیمہ علی نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے
الاراءک ینظرونہ تعرف فی سرہوں پر بیٹھے بہشت کے عجاہبات
وجوہم نضرة النعیمہ لیسقون دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب تو ان کے
من ریحق محنومہ ختمہ مساک چہروں سے آسائش کی بنائش پہلنے
وفی ذلک فلیتناہل المتناہلونہ گا، اُن کو پینے کے لیے شراب خالص
ومزاجہ من تسیمہ عیناً فیشرب سرسبز جس پر مشک کی ہر بوگی ملے گی اور
بہا المقربون ہر ص کرنے والوں کو ایسی چیزیں ہی کی

ان الذین اجر مواکانوا من الذین آمنوا یضحکونہ
واذا امرد ابہم یتغامزونہ

واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہینہ واذا راءہم قالوا ان
ہولاء لضاہلونہ وما ارسلوا علیہم حافظینہ فالیوم الذین
آمنون الکفار یضحکون علی

جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں
سے ہنسا کرتے تھے اور جب ان کے
سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو آپس میں
انکھوں سے اشارے کرتے تھے اور
جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو دل لگیں

الاراءلک ینظرون ہ ہل ثوب کرتے اور حیب ان کو دیکھتے تو یوں کہا
 الکفار ماکانوا یفعلون ہ کرتے کہ یہ لوگ یقیناً غلطی میں ہیں،
 (سورہ التطفیف) حالانکہ یہ لوگ ان پر نگرانی کرنے والے
 کر کے نہیں بھیجے گئے۔ سو آج ایمان والے کافروں پر ہستے ہوں گے مہربوں پر
 (بیٹھے ان کا حال) دیکھ رہے ہوں گے، واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب
 بدلہ ملا۔ (بیان القرآن)

ایک جگہ منکرین کی تعذیب کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح پر شوکت انداز میں کلام فرماتے ہیں۔
 ارشاد ہو کہ :-

والغیرہ ولیال عشرہ والشفع والوترہ والیل اذا سیرہ ہل
 فی ذلک قسم لذی حججہ الم وہ چلنے لگے کیوں اس میں عقلمند کے
 ترکیب فعل ربک بعبادہ واسطے کافی قسم بھی ہو کیا آپ کو معلوم
 ارم ذات العبادہ التی لم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم
 یخلق مثلہا فی البلادہ وثمود عاد وبنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاند
 الذین جابوا الصغر بالوادہ کیا جن کے قد و قامت ستون جیسے تھے
 وفرعون ذی اللواتان الذین جن کے برابر شہروں میں کوئی شخص نہیں
 طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا پیدا کیا گیا، اور قوم ثمود کے ساتھ جو
 العناد فصبت علیہم ربک وادی القری میں پتھروں کو تراشا کرتے
 سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد تھے اور مینوں والے فرعون کے ساتھ
 (سورہ الغفر) جنھوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا

تھا اور ان میں فساد مچا رکھا تھا، سو آپ کے رہنے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا،
 بیشک آپ کا رب گھات میں ہے۔ (بیان القرآن)

میں یہی کہنے کو آجائے گا کہ وہ غلط اور مذکور کا جو وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم

میں اس کو علنی وجہ لایمزید علیہ بیان فرمادیا ہے، انھیں چیزوں کی کچھ تفصیل حدیث شریف میں آئی ہے، مثلاً قرآن شریف میں حوض کوثر، ہنر، بارخ، محل وغیرہ کا ذکر ہے۔ اور حدیث میں اس کی وسعت، اس کے دروازے، جنت کے بہنوں اور پیالوں کی تعداد وغیرہ کا بیان ہو چکا۔ مزید معلومات ضرور ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ سب مفاد قرآن نہیں ہیں۔ جتنا حصہ بیان سے مفاد قرآن میں سے تھا وہ پورا پورا قرآن شریف میں مذکور ہو اور یہ اس لیے کہ قرآن کریم شاہی قانون کی حیثیت رکھتا ہو اور بادشاہوں کا کلام محفل ہی ہوتا ہو۔ اس کی شرح و زراہ فرماتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے وعظ کہنا اور اس کا وعظ کہنا آج لوگوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا ہو۔ حالانکہ سلف صالحین اس کی ایک ایک آیت سے متاثر ہوتے تھے اور دوسروں کو متاثر کرتے تھے اور لوگ شب کی تنہائی میں جس چیز سے اپنا غم غلط کرتے تھے وہ تلاوت قرآن ہی ہوتی تھی، صحابہ کرام تہجد کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد بھی شب کو اٹھتے تھے اور ذکر و تلاوت میں مشغول ہوتے تھے۔ اس کے متعلق چند آیتیں سننے اور پھر اس کی تفسیر بھی سنئے:-

ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝
الَّذِي يَدْنُكَ حِينَ تَقُوءُ ۝
تَقْلِبُكَ فِي السُّجُودِ ۝ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ (بیان القرآن)

اس کے تحت صاحب کثان لکھتے ہیں:-

(علی العزیز الرحیم) علی الذی
یقہر أعداءک بعزّته وینصرک
علیہم برحمۃ۔ ثم اتبع کوئہ
رحیمہ علی رسولہ ماہومین
اسباب الرحمة وھو ذکر ما

آپ توکل کیجئے عزیز رحیم پر یعنی اس
ذات پر جس نے کہ آپ کو عزت دے کر
آپ کے دشمنوں کو مہرور و مغلوب کر دیا
اور اپنی رحمت سے آپ کی ان کے
مقابلہ میں نصرت فرمائی اپنے رسول

کان یفعلہ فی جوف اللیل من
 قیامہ للتہجد وتقلبہ فی تصفح
 احوال المستجدین من اصحابہ
 یطلع علیہم من حیث لا یشرعون
 ویستبطن سرائرہم وکیف یعبون
 اللہ وکیف یعلون لاخرتہم کما
 یحکی انہ حین نسخ فرض قیامہ
 الدلیل طاف تلک اللیلۃ بیوت
 اصحابہ لینظر ما یصنعون
 لحر صدہ علیہم وعلی ما یوجد
 منہم من فعل الطاعات تلک
 المحسنات فوجدھا کبیوت
 الزنا بئر لما سمع منہا من
 دبدبہم بذکر اللہ والنلاۃ
 (کشاف ص ۳۱۲ ج ۲)

گھروں کا چکر لگایا تاکہ آپ دیکھیں اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ (یعنی فرضیت
 تہجد منسوخ ہونے کی وجہ سے اب اس کو ترک کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے تعلق
 اور محبت نیز ذکر اللہ سے اُٹس ہو جانے کی وجہ سے اب بھیڑ پڑھتے ہیں) اور یہ
 اس لیے کہ آپ ان سب پر ان کے طاعات کرنے پر اور ان کی تکثیر خیرات پر حرص
 تھے (چاہتے تھے کہ لوگ یہ سب کام زیادہ سے زیادہ کریں) چنانچہ آپ نے ان کے
 مجبوروں اور گھروں کو بھڑوں کے چھتوں کے مانند پایا، یعنی یہ کہ ان میں سے بہت بہت
 ذکر اللہ اور قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آواز کی گنگناہٹ سنائی دے رہی
 تھی جو بھڑوں کی بھنٹناہٹ کے مشابہ تھی۔

نیز اس کے آگے کی آیتیں نیلے ارشاد فرماتے ہیں :-

هل اُنْتُمْ عَلٰی مَنْ تَنْزِلُ الشَّيَاطِينُ
تَنْزِلُ عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيمٍ ۝ يَلْقَوْنَ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ كَذِبًا ۝ وَالشَّعْرَةُ تَلْفَعُهُمْ
الْفَاوَنُ الْمُتَرَاخِمُ فِي كُلِّ فَاوٍ يَسْمُونَ ۝
اَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝
اَلَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ
ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ
بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا ۝ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا اَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ ۝
(سورہ شعراء)

کیا میں تم کو تباؤں کے کس پر شیاطین
اترا کرتے ہیں، ایسے شخصوں پر اترا کرتے
ہیں جو دروغ گفتار بکراہوں اور جو کلمہ
لگاتے ہیں اور بکثرت جھوٹ بولتے
ہیں اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ
چلا کرتے ہیں، اے مخاطب کیا تم کو معلوم
نہیں کہ وہ ہر میدان میں حیران پھرا کرتے
ہیں اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں
جو کرتے نہیں، ہاں مگر جو لوگ ایمان
لائے اور نیک کام کیے اور انھوں نے
کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور انھوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہو بدلہ
لیا اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنھوں نے ظلم کر رکھا ہو کہ کیسی
..... جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ (بیان القرآن)

اس آخری آیت کے متعلق کثافت میں ہو کہ :-

وَمَعْنَاهَا اِنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
يُطْمَعُوْنَ اَنْ يَنْفَلِتُوْا مِنْ
عَذَابِ اللّٰهِ وَسَيَعْلَمُوْنَ اَنْ
لَيْسَ لَهُمْ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ
الْاِنْفِلَاتِ وَهُوَ النِّجَاةُ اللّٰهُمَّ
اجْعَلْنَا مِمَّنْ جَعَلَ هَذِهِ الْاٰيَةَ
بَيْنَ عَيْنِيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ عَنْهَا
بِهِمْ اَنْ لَوْ كُنُوْا مِنْ عَمَلٍ
مِّمَّنْ عَمَلُوْا فَلَا جَنَّةَ لَكُمْ فِيْهَا
لَا تَدْخُلُوْنَ فِيْهَا وَلَكُمْ فِيْهَا
اَعْنَٰبُ مَخْرُجَةٌ ۝

معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ لوگ جنھوں
نے ظلم کیا ہو ان کی خواہش تو یہ ہوگی
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹ
جائیں حالانکہ عنقریب وہ لوگ جان
لیں گے کہ چھٹکارے اور نجات کے
اسباب میں سے ان کے پاس کوئی
بھی سبب نہ ہوگا۔ اے اللہ تو ہمیں
بھی ان لوگوں میں سے کر دے جنھوں نے اس آیت کو اس طرح سے اپنی نگاہوں

کے سامنے رکھ لیا ہے کہ ذرا دیر کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔

نیز لکھتے ہیں کہ:-

ختم السورة بآية ناطقة بما
لا شيء اهيّب منه واهول ولا
انكى لقلوب المتاملين ولا اصعب
لاكباد المتدبرين وذلك قوله
روسيعلم وما فيه من الوعيد
البليغ وقوله (الذين ظلموا) و
اطلاقه وقوله (اي منقلب
ينقلبون) وابهامه وقد تلاها
ابوبكر لعمر حين عهد اليه و
كان السلف الصالح يتواظفون
بها ويتناذرون شدتها.
(رکشان ص ۱۳ ج ۳)
اور سلف صالحین کا اس کے ذریعہ سے باہم وعظ فرمانا اور ایک دوسرے کو ڈرانا ہمیشہ
سے معمول رہا ہے۔

دیکھیے اس آیت کو مصنف تمام آیات سے زیادہ اہیب۔ اہول۔ انکی لقلوب المتاملین
اور اصعب لاکباد والمتدبرین فرما رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اسلاف اسی کا وعظ کئے تھے
اور اس کی شدت سے ایک دوسرے کو ڈراتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ جیسے متقی شخص کو جب
حضرت صدیقؓ نے خلافت سپرد فرمائی ہو تو اس وقت یہ آیت بھی تلاوت فرمائی۔
میں نے بھی جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب میں دیکھا کہ ایک شاگرد خاص
نور اللہ نامی کی اولاً بہت تعریف فرمائی۔ چنانچہ یہ فرمایا

لقد بلوتك في سلم وفي عتب فما وجدتك الا خالصا للذهب

ولم یتم بنور اللہ اکیلا لہ عما قلیل تکنون النور فار تعب
تحقیق میں نے تم کو صلح اور نرمی میں بھی آزمایا اور غصہ اور عتاب میں بھی آزمایا
لیکن بہر حال تم کو خالص ہونا ہی پایا، یعنی ہر امتحان میں تم پورے اترے۔ اور تمہارا
نام جو نور اللہ ہو تو یہ اسی لیے ہو کہ
عنقریب تم نور ہو جاؤ گے (انشاء اللہ) وقت کا انتظار کرو۔

(تفہیمات، ج ۱)

اور پھر ان کو اجازت بھی دی۔ لیکن آخر میں یہ بھی فرمادیا کہ۔

فان وخی بالشرط فذلک ظنی پس اگر انھوں نے سب شرائط کو پورا
بہ وان نکلث فسیعلم الذین کیا تو (سبحان اللہ) اور مجھے ان سے
ظلموا ای منقلب ینقلبون ۵ یہی توقع بھی ہے اور اگر (خدا خواستہ)
(تفہیمات، ج ۱) میرے عہد کو توڑا تو عنقریب ان کو

معلوم ہو جائے گا جنھوں نے ظلم کر رکھا ہو کہ کسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔

تو مجھے تعجب ہوا کہ ایسے شخص کے بارے میں شاہ صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں۔ مگر اس روایت کے
دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ سنت صدیقی ہے۔

بہر حال سلف صالحین کے نزدیک جو آیت، اس درجہ اتہام کی تھی اور وہ حضرات اس کا
اتنا اثر لیتے تھے، آج ہم اس پر سے کس طرح گزر جاتے ہیں۔ ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں مگر قلب پر
ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، بس اسی کی ضرورت ہو کہ پہلے حضرات اہل علم آیات قرآنیہ سے خود متاثر
ہوں اور اس کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنائیں اس کے بعد جب دوسروں کو سنائیں گے تب ان پر
بھی اثر ہوگا۔ مگر اپنی اس خامی کو یہ لوگ محسوس کرتے ہیں اسی لیے جب اپنی تقریر کا دوسرے پر
اثر ہوتا نہیں دیکھتے تو اشعار وغیرہ پڑھ کر اس کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ
کسی کے قلب میں قرآن شریف سے اثر قبول کرنے کی استعداد اور اس کا مادہ پیدا فرمائے تو
اس کا آیات قرآنیہ کا سیدھا سادہ پڑھ دینا دھڑکنے والوں میں وہ اثر پیدا کر دے جیسا کہ
ہونا چاہیے۔

اسی طرح موت اور مابعد الموت کے بیان میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں ایسے ہی مضامین کے بیان کرنے کی ضرورت ہو۔

(عن ابی سعید الخدری) کان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
اذا وضعت الجنائزۃ فاحتملھا
الرجال علی اعناقھم فان
كانت صالحۃ قالت قد مونی
وان كانت غیر ذالک قالت
لا بلھایا ویلھایا ینذھبون بہا
یسمع صوئھا کل شیء الا الانس
ولو سمع الانسان لصعق۔
(رواہ البخاری)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہو
کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ جب میت کو تابوت میں رکھا جائے
ہو اور لوگ اس کو کاندھوں پر اٹھا کر
(قبرستان کی جانب) لے چلتے ہیں تو
اگر وہ مردہ صالح ہو تو کہتا ہو کہ مجھے
جلدی لے چلو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اپنے
رشتہ داروں سے کہتا ہو، ہلاکت ہو سیر
لیے یہ تم لوگ مجھ کو کہاں لے جا رہے ہو
(اور) اس کی اس آواز کو تمام چیزیں
سنتی ہیں، سو انسان کے اور کائنات
بھی کہیں سن لے تو ہیوش ہو کر گر جائے۔

(باقی)

تذکرہ

حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ

چودھویں صدی ہجری کے مشہور و مقبول بزرگ اور عالم، اوّلین زمانہ
حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۰۸ھ - ۱۳۱۳ھ)
کے سوانح حیات، حالات و کمالات اور ارشادات و ملفوظات

مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی کے قلم سے

ایک ایک لفظ عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا، روحانی لطافتوں کا ایک خزانہ جو حکمی قدر پر مدد کر
ہی آسکتی ہو۔ معنوی دولت کے ساتھ بے پناہ ظاہری حسن و زیبائش، کتابت، طباعت، کاغذ اور
گرد پوش، ہر چیز نظر فرزند اور عبادت نگاہ - ۱۵۲ صفحات، مع جلد قیمت ۲/۸

اخلاقی انحطاط کا مسئلہ

ادب اُس کا صحیح حل

(از ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی، ایم اے، پی ایچ ڈی)

مغربی دلوں نے یہ دیکھ کر کہ ہماری معاشرت میں مذہبی طرز کی رسمیں، تیول، میلے اور اشرافیت قدم قدم پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں مذہب کا وعدہ نہ کرنے والے سادھوؤں اور فقرا کی تقلید بہت زیادہ ہو جن کی ہم فراندی سے کفالت کرتے ہیں۔ نیز ہم مذہب کے نام پر آپس میں لڑنے مرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ہماری باہریت یہ رائے قائم کر لی کہ ساری دنیا میں ہم سے زیادہ مذہب کے قریب اور کوئی آبادی نہیں ہو۔ اور ہم ان کے غلام تو تھے ہی ان کی اس رائے سے ایسا اثر ہوئے کہ بلا سوچے سمجھے خود بھی اپنے بارے میں یہی تصور کرنے لگے، حالانکہ مذہبی عقائد و رسوم سے قطع نظر اخلاقی اور عملی اعتبار سے ہمارے پاس بحیثیت مجموعی خود کو ان قوموں سے جن کو ہم مادہ پرست، دہریہ اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں افضل سمجھنے کا کوئی حق اس وقت بھی نہ تھا، جب ان سے ہمارا پہلے پہل رابطہ قائم ہوا تھا۔ اور اب تو بالکل ہی نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ مغرب میں سیرت و تمدن کا تصور محض مادی ہے۔ وہاں کے نظام اخلاق میں ہر ایک کوئی اثر نہیں ہے اور نہ طبیعتوں اور مزاجوں پر اس کا کوئی اقتدار اور نگرانی ہے، مغربی اخلاقیات اصول افادیت کے اندر محصور ہے، نیکی اور اخلاق کا معیار تمام تر مادی کامیابی ہے۔ چنانچہ وہاں انہی محاسن کی قدر ہوتی ہے جو سوسائٹی کے مادی مفاد پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً کاروبار میں دیانت،

معاملت میں صفائی، عمدگی پابندی، باہمی تعاون، انسانی بہمدی، شجاعت، جفاکشی، وقت کی پابندی، فرض شناسی، حب الوطنی، اجتماعیت کا احساس، قومی مقاصد کی خاطر انفرادی مقاصد کی قربانی وغیرہ اور اور جہتوں میں کوئی واضح مادّی نفع نہیں ہے جیسے کہ شرم و حیا، عفت و عصمت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، کتب پروری، وسیع قلبی، نرم دلی، محبت و الفت، انسانیت کا احترام، غیر اقوام کے حقوق کا پاس وغیرہ ان کی قیمت میں روز بروز کمی ہوتی چلی جا رہی ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود جو چیز مغرب کے کردار کو ہمارے کردار پر ممتاز کرتی ہو وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو بھی اصول اپنے اخلاق و عادات کی رہنمائی کے لیے وضع کرتے ہیں ان کی کم و بیش پابندی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں۔ اور ہم ایسا نہیں کرتے نتیجہ یہ ہے کہ وہاں اخلاق، سیاست اور معاشرت کا قریب قریب ہر عمل کسی نہ کسی اصول کے ماتحت ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بے اصولی ہی سب سے بڑا اصول بن گئی ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں سیرت و عادت کے اس بنیادی فرق کے نتائج کو ان مثالوں سے

سمجھیں۔

بچھنی جنگ کے زمانے میں لندن میں ایک بار ایسا ہوا کہ راشن کی ایک دوکان سے شکوکا منہٹہ! کو تقسیم ہوتے وقت مقررہ مقدار سے کچھ زیادہ شکوکوں کو دے دی گئی۔ دوکان روز بعد جبے کا نذرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ایسی صورت ہو گئی ہے۔ لہذا جو لوگ شکر لے گئے ہیں وہ اپنے حصہ سے جو فاضل ہو وہ دوکان کو لوٹا دیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ انہی فیصدی سے کچھ اور خریداروں نے اشتہار دیکھتے ہی زائد شکروں کو دے دی اور تقریباً پندرہ فی صدی نے دوکاندار کو اطلاع کر دی کہ شکر ہم سے خرچ ہو گئی ہو اب واپسی ناممکن ہو اس لیے ہمارے آئندہ ہفتہ کے کوڑے اے مجرا کر لیا جائے۔ شکل سے پانچ فیصدی خریداروں نے بددیانتی کی اور فاضل شکروں کو دے دیا۔ ہمارے یہاں بھی آج کل بڑے شہروں میں حکومت کی طرف سے کم آمدنی والوں کے لیے سستے غلے کی دوکانیں کھولی گئی ہیں جن سے قانوناً فائدہ دہی اٹھا سکتے ہیں جن کی آمدنیاں ایک مقررہ حد کے اندر ہیں۔ لیکن روزمرہ کا مشاہدہ ہو کہ اس حد سے باہر آمدنی والے طرح طرح کے فریب کھکے وہاں سے غلہ لیتے رہتے ہیں۔ کم آمدنی والے بھی اپنے گھر والوں کی تعداد زیادہ لکھواتے ہیں اور سرکاری دوکانوں سے غلہ لے کر بلا جھجک بازار میں زیادہ داموں پر فروخت کر دیتے ہیں۔

ہمارے جن جاننے والوں کو لندن میں رہنے کا اتفاق ہوا وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا ایک عام دستور یہ ہو کہ رات کو مکان کے دروازے بند کرتے وقت لوگ دودھ کی خالی بوتلیں اور پیسے صدر دروازے کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ صبح دودھ والا آتا ہو۔ خالی بوتلیں اور پیسے اٹھا لیتا ہو اور ان کی جگہ دودھ کی بھری بوتلیں اور مکھن وغیرہ رکھ کر چلا آتا ہے۔ نہ کوئی دودھ مکھن چراتا ہے نہ پیسے، اسی طرح وہاں اخبار عموماً بچے بیچتے ہیں، ایک اخبار فروش بچہ سڑک پر جگہ جگہ اخبار رکھ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں۔ اخبار اٹھاتے ہیں اس کے دام اسی جگہ رکھ دیتے ہیں اور چپے جاتے ہیں، بچہ گھوم گھوم کر پیسے اٹھاتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے حساب سے کم نکلیں۔

اس کے برعکس گذشتہ بم آزدی کے موقع پر چند کانگریسیوں نے پٹیا میں تجربہ کے طور پر گھر پلو صنعت کی ایک دوکان کھولی اور اس میں پانچو کا مال رکھ کر ہر سامان پر اس کی قیمت درج کر دی۔ اور دام ڈالنے کے لیے ایک بکس رکھ دیا، دوکان پر کوئی دوکاندار نہیں تھا، خریدار آتے، سامان اٹھاتے اور دام بکس میں ڈال کر چلے جاتے۔ لوگوں کا کہنا ہو کہ خریدار بیشتر پڑھے لکھے اور خوشحال قسم کے آدمی نظر آتے تھے۔ لیکن بعد میں جب سارا سامان فروخت ہو گیا اور بکس کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بجائے پانچو کے صرف پٹیا لیس روپیوں کے پیسے تھے۔

تو یہ خلاق و کردار کی بلندی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ابھی چند ہی دن ہوئے امریکا کی مشہور میگزین "ریڈرس ڈائجسٹ" میں شائع ہوا ہے جو ہر شخص کے پڑھنے کے لائق ہے۔ وہاں کے ایک جیل کے اخبار میں ایک روز یہ اشتہار شائع ہوا کہ "کینسر کی ریسرچ کے سلسلہ میں وائٹسروں کی ضرورت ہے جن کے خون میں کینسر کے زندہ جراثیم انجکشن کے ذریعہ پہنچائے جائیں گے، اور اس کے اثرات مابعد پر غور کیا جائے گا۔ لیکن جو قیدی اس کام کیلئے اپنے کو پیش کرینگے ان کی میعاد قید میں اس کے عوض میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔" کینسر جیسے ہولناک مرض کے زندہ جراثیم اپنے جسم میں داخل کر دالینا اور وہ بھی معادضہ کی کسی امید کے بغیر ایک اول درجہ کا دشوار کام تھا۔ اس لیے اس مہم کے نگرانوں ڈاکٹر کو جیل خانے سے کام بھر کے رضا کار ملنے کی بہت کم توقع تھی۔ لیکن جب وہ اس عمل کے لیے جیل پہنچا تو اُسے یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دس میں نہیں

پورے ایک سو تیس قیدی موت کی اس خوفناک دعوت کو قبول کرنے کے لیے صفت باندھے کھڑے تھے۔ ان کی عمریں تیس اور ستاون سال کے درمیان تھیں اور ان میں نصف کے قریب شادی شدہ تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ کیوں اس خطرناک تجربہ پر آمادہ ہوئے تو بعض نے جواب دیا کہ ان کے غلام عزیز اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں اس لیے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ازالہ کے لیے اپنی قربانی پیش کریں، بعض نے کینسر کے مریضوں کو توڑتے دیکھا تھا چنانچہ اعلان پڑھ کر انھوں نے سوچا کہ جو خدمت اس سلسلہ میں ان سے ہو سکتی ہے اس سے گریز نہ کریں۔

ان قوموں کے جرائم پیشہ طبقوں میں بھی انسانی بہمدردی، ایثار و قربانی کا اتنا قوی جذبہ موجود ہے۔ اور ایک یہ ہم ہیں کہ ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ معاشرتی سطح کے لوگ دوسرے کی تکلیف بہت زیادہ متاثر ہوئے تو دوچار ٹھنڈی سانس لے لیں یا زبان سے بہمدردی کے چند کلمات کہہ دیے اور سمجھ لیا کہ اس بارے میں ان کو جو کچھ کرنا تھا کر چکے۔ اسی لکھنؤ میں ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ سڑک پر ایک شدید حادثہ ہو گیا، ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور سر میں بھی بہت چوٹ آئی۔ قریب ہی ایک صاحب رہتے تھے جن کا موٹر ان کے مکان کے سامنے کھڑا تھا کچھ لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ اپنے ڈرائیور سے کہہ دیں کہ موٹر میں زخمی شخص کو ہسپتال پہنچا لے۔ اور انھوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ زخمی کے خون سے کار کی سیٹ خراب ہو جائے گی۔ حد یہ ہے کہ ایک بار ایک سینما گھر کے سامنے کچھ بد معاشوں نے ایک شخص کے پیٹ میں پھر بھونک دیا۔ ایک صاحب جو اپنے پیشہ میں شہر میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے ان کا مکان ذرا دور پر تھا۔ محلہ کے کچھ لوگ جن میں ایک وکیل صاحب بھی شامل تھے دوڑے ہوئے ان کے پاس گئے کہ پولیس کو فون کر دیں۔ انھوں نے سنتے ہی دروازے بند کر لیے۔ لوگوں نے لاکھ احتجاج کیا مگر انھوں نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی صبح کو وکیل صاحب نے ان سے ان کے غیر معقول رویہ کی شکایت کی تو انھوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ ”خواہ مخواہ ایک کی بہمدردی کر کے دوسرے کی مخالفت بول لینے سے فائدہ؟“

یہاں یہ ساری تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ ہم اپنے عادات و اخلاق کی موجودہ حالت کو صحیح روشنی میں دیکھ سکیں، کیونکہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا ہی کے ساتھ محسوس کیے بغیر اصلاح کی

امید کرنا ایک عمل بے سود ہے، ہمارے موجودہ نظام اخلاق کی اصل بنا خود غرضی ہے، ہمارا فکری محور اصول و اخلاق نہیں ذاتی منفعت اور پست جذبات کی تسفی ہے۔ ہماری قوم کے ہر طبقہ میں نفس اندوزی اور موقع پرستی کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے، سارے ملک میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو۔ دہ سرکاری دفاتر اور کچھریاں ہوں یا صنعتی کارخانے اور تجارت کی منڈیاں، نقلی ادارے ہوں یا تفریح گاہیں۔ سب پر ایک المناک اخلاقی انحطاط چھایا ہوا ہے، اور تم یہ ہو کہ ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ لیکن دل میں اس کے خلاف عملی جدوجہد کرنے کا کوئی جذبہ نہیں پاتے، گویا کہ یہ تعارض کسی دوسری دنیا کی باتیں ہیں اور ہم کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاقی شعور اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہم میں نہ تو اپنے بارے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کا مادہ باقی رہا ہے اور نہ معاشرہ کے بارے میں ہم میں ہر شخص ایک معاشرتی خلا میں رہتا ہے جیسا کہ مولانا سید ابوالحسن علی نے 'الفتن' کی جولائی کی اشاعت میں لکھا تھا 'آج ملک میں جس پیمانے پر رشوت خوری، دولت ستانی، اقربا نوازی، ذخیرہ اندوزی، مہجرانہ گراں فروشی اور خمن اور بددیانتی ہے وہ اس دور سے پہلے کبھی نہ تھی'۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا آپ ہی آپ ہو گیا ہے۔ اور اس میں خطا صرف انہی کی ہے جو یہ ذلیل اور مہجرانہ حرکتیں کرتے ہیں اور باقی لوگ بری الذمہ ہیں؟ کیا ان جرموں میں پوری سوسائٹی شریک نہیں ہے جس کے تعاون اور چشم پوشی کے بغیر ان کا کم از کم اس درجہ میں عام ہو جانا محال تھا؟ سرکاری محکموں میں قدم قدم پر رشوت چلتی ہے۔۔۔ یہ صحیح ہے، لیکن اس افوسناک صورت حال کی ذمہ داری کیا محض انہی پر ہے جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت دینے والوں کا اس میں برابر کا حصہ نہیں ہے؟ رشوت لینے والے عموماً معمولی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں مگر رشوت دینے والوں میں بڑی تعداد ایسوں کی ہوتی ہے جو حیثیت میں ان سے بہتر ہوتے ہیں، سوسائٹی میں زیادہ عزت رکھتے ہیں اور اپنی برادری میں تن کر چلتے ہیں۔ کیا ان سے یہ توقع کرنا کہ معاملات میں معمولی دیانتداری سے کام لیں کہ نہ ایسی عیوب بات ہے۔ مزید برآں یہ برابر دیکھنے میں آتا رہا ہو کہ معمولی معمولی تنخواہ پانے والے لوگ جب اپنی ملازمتوں سے ریٹائر ہوئے ہیں تو بڑے بڑے مکانات بنواتے ہیں، یا کسی اور شکل میں جائدادیں خرید لیتے ہیں اور ان کی آمدنی سے بڑی

فراغت سے سبر کرتے ہیں اور اس فراغت سے متاثر ہو کر سوسائٹی بغیر یہ سوچے کہ آخر اتنی دولت ان کے پاس کہاں سے آگئی ان کو زیادہ عزت بھی دے دیتی ہے اور معاشرے میں ان کیلئے مختلف آسانیاں بھی پیدا کر دیتی ہے، یا ایک شخص غنیمت مانتا ہے اور سزا یا بھجوتما ہے، مگر جب وہ قید کی میعاد پوری کر کے جیل سے لوٹتا ہے تو نہایت اطمینان سے اسی جگہ آکر رہنے لگتا ہے جہاں اس واقعہ سے قبل رہا کرتا تھا۔ اسے اپنے پرانے پردیسیوں سے آنکھیں چار کرنے میں ذرا بھی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پردیسی اس کے شرمناک فعل کو بھول جانے کے لیے اس سے زیادہ مستعد ہوتے ہیں۔ اس کی برادری میں جو عزت اسے پہلے حاصل تھی وہ پھر حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے قانون کو دھوکہ دے کر غنیمت کیا ہو اور وہ یہ محفوظ بھی کر لیا ہے تو اس عزت میں اسی کی مناسبت سے اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سوسائٹی کی قیادت دن بدن اس طبقہ کے ہاتھوں میں آتی جاتی ہے جسے اپنی سماجی بد اعمالیوں کے باعث حقیقتاً ذلیل ہونا چاہیے تھا۔ اور جن لوگوں کو اپنے کردار کی مضبوطی اور دیانتداری کی بنا پر سوسائٹی میں نمونہ و مثال کی حیثیت حاصل ہونا چاہیے وہ اخلاقی قدروں کے منہ پر جانے کے سبب گنہگار ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ عزت و وقعت کا معیار ہمارے موجودہ ماحول میں اخلاق و کردار نہیں بلکہ مال و دولت ہو گیا ہے۔ اس سے دولت کی ہوس بڑھتی ہو اور لوگوں کو تہ غیب ملتی ہے کہ اسے ہر ممکن طریقہ سے پورا کریں۔

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا مزاج ابتداء سے کچھ اس قسم کا رہا ہے کہ یہاں زندگی کے حقائق کو متوازن طور پر ابھرنے کے صحیح مواقع جیسے کہ چاہیے تھے نہیں ملے۔ یہاں شروع سے صل و رعبہ، علم اور اصول پر صرف کیا گیا اور عمل کو ایک کم درجہ کی چیز سمجھ کر اس کی طرف سے کافی غفلت برتی گئی۔ عملی اخلاقیات کو مذہبی نظام میں کوئی موثر جگہ نہیں مل سکی۔ ذہن اور جسم یا اصول اور عمل میں مطابقت پیدا کرنے پر زیادہ اصرار نہیں کیا گیا، گیان اور دھیان ہی کو نجات کا راستہ بتایا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ علم صحیح ہی نیکو کاری ہے۔ اس کے نتیجے میں اصول و عمل کی عدم مطابقت رفتہ رفتہ ہماری حادثہ سی بن گئی، چنانچہ آج بھی یہی ہے کہ ہم اصول تو اعلیٰ سے اعلیٰ بناتے ہیں۔ لیکن عمل کے وقت ان کو بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں، اور اصول و عمل اور قول و فعل کا یہ بُعد ہمارے اندر کوئی خلش بھی نہیں پیدا کرتا ہو۔

ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اصولوں کی خوبی بس اسی میں ہے کہ ان پر پورا پورا عمل کیا جائے ورنہ خالی اصول ہم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیا کوئی مریض محض کسی اصولِ طبیبی کو صحیح مان کر بیماریوں سے نجات پاسکتا ہے۔ جب تک کہ وہ ان اصولوں پر عمل بھی نہ کرے؟

اب اس بُرے نمونے کی شدید ضرورت ہو۔ کیونکہ یہی ہماری اخلاقی اُتری کی اصلی جڑ ہو۔ اس کو مٹائے بغیر ملک کی اصلاح و ترقی کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کام صحت و حفظِ ملتین سے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اور نہ محض قانون سازی کے ذریعہ ہی یہ مهم سر کی جاسکتی ہے۔ رشوت ستانی، خیانت، عین وغیرہ کے خلاف ملک میں قانونوں کی کمی نہیں ہے، رشوت کے خلاف تو حکومت کا ایک مستقل محکمہ بھی قائم ہے۔ مگر جب ہم اس کی کارگزاریوں پر غور کرتے ہیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حکومت آخر اس پر پبلک کا رویہ کیوں غافل کرتی ہے۔ اس کے لیے سارے ملک میں دیباہی زبردست اخلاقی نشو و پیدا کرنا ہو گا جیسا کہ سیاسی شعور گاندھی جی اور کانگریس نے انگریزی سامراج کے خلاف پیدا کیا تھا۔ جن لوگوں نے دنیا کی مختلف اصلاحی تحریکوں کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ بیشعور خوف خدا کو معاشرت میں اپنا رہنما بنائے بغیر نہیں پیدا کیا جاسکتا ہے، کیا ہمارے رہنمایان قوم اپنے نظریاتی قصبات سے الگ ہو کر اس نکتہ پر غور کریں گے؟

آتشِ گل

حضرت جگس مراد آبادی کے
کلام کا سب سے آخری مجموعہ

جو ہندوستان میں پہلی بار نہایت اہتمام سے طبع ہوا ہو، پاکستانی ایڈیشن کے مقابلہ میں اس میں کافی اضافات بھی ہیں، عمدہ کتابت، خوش رنگ نمایی طبعیت، دلائلی کپڑے کی اعلیٰ ترین جلد اور سب سے قابل دید گرد پوش جو بجائے خود شعری لطافتوں کا مرقع ہو، ان ظاہری محاسن کے ساتھ حضرت جگس کا کلام جو اگر ایک طرف تغزل کی معراج ہو تو دوسری طرف پاکیزگی تغزل کا بھی ایک نمونہ، قیمت پندرہ روپے۔

کتاب خانہ الفتان، کچھری روڈ، لکھنؤ

دین اور اقتدار

(از جناب ڈاکٹر احمد حسین کمال بھوپالی)

”اسباب زوال امت“ قریباً سو ڈیڑھ سو سال سے اہل قلم حضرات کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ اس موضوع پر مسلمانوں کے علاوہ مشرقین اور پچیسے بھی طویل بحثیں کی ہیں اور شاید یہ طرز کی تحریریں آغاز سچان ہجری قلموں سے ہو چکی ہیں، مگر گمان ہے کہ اس صدی کے جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں میں شاید یہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو کسی نہ کسی طرح ان کے نقطہ نگاہ سے متاثر نہ ہوا ہو، وہ نہایت تفصیل و دلسوزی سے مسلمانوں کی مادی کمزوریوں کو زوال اسلام کا بنیادی سبب قرار دیتے ہیں۔ ان کمزوریوں کو وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کا وہ ملکی نظام قائم نہیں رہ سکا جو انھوں نے صدر راول میں قائم کیا تھا۔ اور وہ مادی اقتدار سے محروم ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ ان کے اندر وہ تنظیمی طاقت باقی نہیں رہی جو انھیں ایک دوسرے سے مربوط کیے ہوئے تھی۔

وہ یہ بات درحقیقت اس بناء پر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اسلام کی اولین کامیابی بھی اس اقتدار کی بدولت تھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ایک یاست کی صورت میں قائم کیا تھا، وہ جناب رسول اللہ کی مکی زندگی کو، نعوذ باللہ ناکامی کا دور بتاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام سیاسی قوت و اقتدار کے ذریعہ قائم ہوا اور پھیلا۔ اور اُس کے زوال کا سبب بھی یہی سیاسی قوت و اقتدار کا زوال ہے، کیونکہ وہ اسلام کو رسول اللہ کی شخصی اور ذاتی تحریک کہتے ہیں جو آپ کے اولوالعزائم مقاصد کے تحت وجود میں آئی تھی، اس لیے وہ نہایت بے باکی سے سیاسی قوت اور ریاستی اقتدار کو تمام اسلامی کامیابیوں کا واحد سبب قرار دیتے ہیں۔

اگرچہ رسول اللہ کے مشن کی یہ تعبیر اور آپ کی مکتی و مدنی زندگی کی اس طرح کی تقسیم مقام رسالت و نبوت کے قطعی منافی اور سیرت رسول و تاریخ اسلام کی نہایت غلط تشریح ہے، تاہم اُن کے نہایت تفصیلی اور نظام پر غیر جانبدارانہ تجزیوں نے اور اس صدی کے مادی افکار و نظریات اور جدید فلسفہ سیاست و اجتماع نے مسلمان مفکرین کی بھی ایک بڑی کھپ کو کم و بیش اسی قسم کے انداز فکر کا قائل کر دیا ہے۔ وہ بھی مادی تصورات پر مبنی تنظیمات و تحریکات کو اسلام اور مسلمانوں کے شاندار مستقبل کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے مکتی زندگی میں اشاعت اسلام کی رفتار سست رہی اور حب مدینہ میں بقول اُن کے سب سے پہلے ایک ریاست اور حکومت قائم کر لی گئی تو اسلام نہایت تیزی کے ساتھ پھیلنا چلا گیا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ بات حقیقت سے کس قدر مختلف ہے، اور اسلام کے ”دین اللہ“ ہونے کو کس قدر اشتباہ میں ڈال دینے والی ہے۔ اسلام کے بارے میں اُن کے طرز فکر کو متشرقین کے نظریات سے بہت ہی قریب کر دیتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس قدر یہ بات سچی ہو کہ ”جدید بودیسیاست سے تو رہ جاتی ہو چنگیزی“ اس سے بھی زیادہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر دین کو سیاسی اقتدار کے تحت کر دیا جائے تو پھر نہ صرف دین بے اثر ہو کر رہ جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا بلکہ سیاست دانوں اور اقتدار رکھنے والوں کے ہاتھوں میں اُن کے اغراض کا اُس کاربن کر رہ جائے گا، ماضی اور حالی کی تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور اگر ایسے اقتدار کے تحت کبھی کسی جگہ صحیح اسلام قائم ہو بھی گیا تو وہ خود اپنی قوت سے نہیں بلکہ اقتدار کے وسیلے سے قائم رہے گا اور اقتدار کے گرتے ہی خود بھی ختم ہو جائے گا۔

مقام شکر ہے کہ سلف صالحین، صدر اول کے بعد سے ہی اس ناذک صورت حال کی طرف سے غافل نہیں رہے۔ دین و اقتدار کا تعلق نہایت ناذک ہو۔ اس میں ذرا سی انحراف و تقریط بے شمار مفسد کا دروازہ کھول سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ دین کو اقتدار کا ذریعہ بالارادہ بنایا جائے، بلکہ عین ممکن ہے کہ نہایت نیک نیتی سے ایک شخص دین کی خدمت کے لیے ہی ایسا کرے لیکن اس کی یہ خواہش بھی بجائے خود ایک فتنہ بن سکتی ہو۔ کیونکہ اقتدار کو سامنے رکھ

لینے کے بعد وہ اور اس کا گروہ اپنے سے جائز اختلاف رکھنے والوں کو بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھے گا۔ وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے دائرہ کار میں کوئی دوسرا شخص مداخلت کرے، خواہ وہ مداخلت کتنی ہی ضروری، جائز اور دین کے لیے ہو۔۔۔ وہ تمام مسائل کو اپنے نقطہ نگاہ سے حل کرے گا اور اسی نقطہ نگاہ کو دینی نقطہ نگاہ بتائے گا۔۔۔ وہ دوسروں کا مشورہ اپنی رائے کی حمایت کے لیے تو قبول کر لے گا لیکن اصلاح و ترمیم کے لیے نہیں۔۔۔ وحی و رسالت کے انقطاع کے بعد اب اس کی عقل و بصیرت ہی فیصلہ کن ہوگی اور اگرچہ وہ نبوت کا مدعی نہ ہو لیکن مقام نبوت کی رعایتوں اور خصوصیات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ اور حقیقت یہ ہو کہ اس کا احساس فرض (اگر شعوری طور پر نہیں تو) غیر شعوری طور پر ہی اس کی برتری میں تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔

اور یہ صورت حال نہ صرف امت کی اجتراعت کے لیے مضر ہو جائے گی بلکہ مسلمانوں کے فرض عبودیت کا رخ بھی پھیر سکتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے ایک عظیم تربیت یافتہ جماعت، ایک صاحبِ کردار معاشرہ اور ایک مضبوط و بالآخر شہرِ امت کے بغیر، دین و اقتدار کے باہمی تعلق کو موجودہ دور میں متوازن رکھنا ناممکن ہو اور جب تک ایسا نہیں ہو جاتا یہ بات دینی مصلحت اور دینی حکمت کے عین مطابق، بلکہ اقتدار اور دین کے درمیان واضح امتیاز قائم رکھا جائے۔

اقتدار خالص دینی ہو اور دین کے لیے ہو تو یقیناً وہ مقاصد پورے ہو سکتے ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ورنہ بصورت دیگر دین کے نام سے بے دینی کا وہ فساد و طوفان اٹھے گا جو تاریخ پر نظر رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں، خوارج و معتزلہ کی بے راہ رویاں دین کو اقتدار سے ماندھ دینے کی ہی کار فرمایاں تھیں اور دنیا کی بہت سی دیگر بڑی بڑی نا انصافیاں بھی مذہب کے نام سے عمل میں آئیں اور اس وقت عمل میں آئیں جبکہ مذہب کے نام سے اشخاص و جماعتوں نے اپنا اقتدار قائم کیا ہوا تھا۔۔۔ اسلام کو بھی اس صورت حال کی ذمہ داری میں شامل کر دینا بجز نادانی کے اور کیا ہے؟

جب تک خالص و کامل دینی اقتدار کا ماحول و موقعہ نہیں میسر آ جاتا ہو اور جب تک اس قسم کا موقعہ و ماحول بنالینے کی کوششیں بار آور نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک

دین اور اقتدار کے مابین امتیاز رکھتے ہوئے، اصلاحِ احوال اور دعوت و ہدایت کی کوششیں ضروری اور قابلِ قدر ہیں بلکہ یہ کوششیں ہی اس ماحول اور موقع کو پیدا کرنے والی ہیں جس میں، اسلام کی اصولی اور معیاری حکومت قائم ہو سکتی ہو اور جس سے دنیا کا ہر سعید و صالح انسان اتفاق کرے گا۔

اسلام کی برتری اور عظمت کا راز اس کی عظیم روحانی قوتوں میں ہو جن سے صرف نظر کرنے کی تعلیم اول اول یورپ کے مستشرقین نے دی۔ انھوں نے اسلام پر جو کچھ بھی لکھا ادا نقطہ نگاہ سے لکھا، اور غلط مفروضات و قیاسات پر لکھا، جن لوگوں نے ان ذرائع سے اسلام کا مطالعہ کیا اور متاثر ہوئے، انھوں نے بھی اسلام کی ایسی ہی تعبیرات کو صحیح تعبیرات سمجھا تبشرقیین نے، قبل اسلام عرب کے حالات کو اس طریقہ پر پیش کیا ہو کہ گویا اسلامی انقلاب کو بڑے کار لانے کے لیے تمام وسائل و اسباب موجود تھے، صرف ان کو استعمال کرنے والوں کی ضرورت تھی، اور یہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری فرمادی۔ اسی طرح انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کو، غیر سیاسی و سیاسی حیثیتوں میں تقسیم کر کے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ اسلام کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار حصولِ اقتدار پر ہو۔ اور اسی طرح وہ خلافت راشدہ کے دورِ حکومت پر بھی اپنی فرضی اور قیاسی آراء کے حاشیے چڑھاتے جاتے ہیں، ایک معترض و مخالفت کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست اور مؤرخ کی حیثیت سے، اس سے ان کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہو کہ وہ اسلام کو دین کے بجائے محض ایک وقتی تحریک بتائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کے بجائے، ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا سیاسی و عسکری مدبر و مفکر قرار دیں، اور اس طرح پورے رسالت و خلافت راشدہ کے دور کو صرف چند صاحبِ فکر اولوالعزم انسانوں کا دور ٹھہرا دیں جن کی شخصی کوششوں سے وقت کی ایک سیاسی اور تہذیبی تاریخ وجود میں آگئی اور اس نے دین و مذہب کی صورت اختیار کر لیا اب اگر ان ہی افکار کو نئے اسلوب و انداز پر احیاء اسلام کی بنیاد بنایا جائے تو یقیناً اول تو اسلام کی روحانی حیثیت کا انکار کرنا پڑے گا اور اس کی کامیابی کا دار و مدار تمام تر

ریاست و اقتدار پر رکھنا ہوگا۔ اور یہ ریاست و اقتدار موجودہ دور کے اُن طریقوں سے ہی حاصل ہو سکے گا جسے یورپ کے فلسفہ ریاست و اجتماع نے مرتب کیا ہو۔ یہ فلسفہ ریاست ادل تو ایک چیز کو صرف نظری حیثیت پیش کرتا ہو، اس نظریے کے ایک طبقہ کے جذبات کو سیراب کرتا ہو اور شرک کے ساتھ اصول پرستی کا مظاہر کرتا ہو، لیکن جب عمل و اقدام کا موقع آتا ہو تو وہ سابقہ نظریات و اصول پرستی سے متبرک ہوئے لگتا ہو۔ اب اس کے سامنے صرف حصول اقتدار و قیام اقتدار کا مسئلہ ہے زیادہ اہم رہ جاتا ہو۔ اور پہلا مقصد و نظریہ اس کی توضیح و تاویل کا کھلنا بن جاتا ہو۔ ماضی قریب کی یورپ کی چن نظری تحریکات کا یہ حشر ہے سامنے ہو۔ اس قسم کے طور طریقوں میں جو رد عمل کی کیفیت پائی جاتی ہو، جب تک اس سے انھیں پاک و صاف نہ کر لیا جائے اس وقت تک اسلامی مقاصد کے لیے انھیں استعمال کرنا اسلام کیلئے کم اور استعمال کرنے والے کردہ کیلئے زیادہ فائدہ بخش اور دین کو روحانیت سے جدا کر کے مادیت کے تابع کر دینے کے مترادف ہو۔

تاریخ اسلام مکمل

اس کے مطالعے کے بعد تاریخ اسلام کے تمام ضروری اور مستند حالات سامنے آجائے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں داخل ہونے کے لائق کتاب۔

جلد اول	نبی عربی	جلد ششم	خلافت عباسیہ (دوم)	جلد ۱۱
جلد دوم	خلافت راشدہ	جلد ہفتم	تاریخ مصر	جلد ۱۲
جلد سوم	خلافت بنی امیہ	جلد ہشتم	خلافت عثمانیہ	جلد ۱۳
جلد چہارم	خلافت عباسیہ	جلد نہم	تاریخ صفویہ	جلد ۱۴
جلد پنجم	خلافت عباسیہ (اول)	جلد دہم	سلاطین ہند (اول)	جلد ۱۵

جلد یازدہم (دوم) ہے۔

قیمت مکمل ۱۰، غیر محبلہ، اکتیس روپے آٹھ آنے۔ محبلہ۔ چونتیس روپے

کتبخانہ الفہقان لکھنؤ

مسئلہ حیاتِ انبی

صلی اللہ علیہ وسلم

چازہ، محمد منظور نعمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابے ایک سال پہلے میں پاکستان گیا تھا، اس وقت وہاں مختلف جماعتوں میں یہ بات سننے میں آئی تھی کہ دیوبند کے علمی اور دینی سلسلہ سے تلمذ اور عقیدت کی نسبت رکھنے والے یہاں کے حضرات علماء میں ایک نیا اختلاف مسئلہ حیاتِ انبی کے بارہ میں پیدا ہو گیا ہے لیکن جن لوگوں سے میں نے اس بارے میں وہاں کچھ سنا، وہ یا تو اصل حقیقت سے واقف نہ تھے یا اپنے علم و فہم کی خاص سطح کی وجہ سے نقطہ اختلاف کو صحیح طور پر سمجھ نہ سکے تھے اس لئے ان کے بیاناتوں سے میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ اس اختلاف کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جن حضرات اہل علم کا اس نزاع کے فریق کے طور پر نام لیا جاتا تھا، اتفاق سے ان میں سے کسی سے بھی اس سفر میں ملاقات کی نوبت نہیں آئی، اس لئے اپنے ان بزرگوں اور دوستوں سے جن ظن کی بنا پر میرا یہی خیال رہا کہ یہ اختلاف غالباً نزاعِ لفظی کے قبیل سے ہو گا۔

پھر پاکستان سے میری واپسی کے بعد مختلف اوقات میں اس سلسلہ میں میرے پاس کچھ خطوط بھی آتے رہے، اور ان سے معلوم ہوتا رہا کہ یکیش کش برابر بڑھ رہی ہے اور ایک نئے تفرقہ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔

اس سلسلے کے بعض خطوط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی کتاب ”آب حیات“ کا حوالہ دے کر جماعتِ دیوبند کا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پر موت طبعی وارد ہی نہیں ہوئی، بلکہ آپ جس حیات کے ساتھ اس دنیا میں رونق افروز تھے، اسی حیات کے ساتھ قبر مبارک میں منتقل کر دیے گئے۔ ان میں سے بعض خطوط میں یہ بھی تھا کہ بعض دو سکر اہل علم اس سلسلہ کی وجہ سے علماء دیوبند پر سخت طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ اور مجھ سے اصرار کیا گیا تھا کہ اس بارہ میں جو کچھ میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو "لفٹ سن" میں لکھوں، پھر گوشہ مینے (اکتوبر میں) رفیق محترم مولانا یارکون علی پاکستان سے تشریف لائے تو انھوں نے بھی بتلایا کہ یہ اختلاف و نزاع وہاں ایک اچھا خاصہ فتنہ بنا جا رہا ہے اور اس کے اور بڑھنے کا خطرہ ہے اور اسی بنا پر انھوں نے مجھے شوروہ دیا بلکہ اصرار سے فرمایا کہ اس بارہ میں کچھ لکھنا ضروری ہے۔ الغرض یہی باتیں ان سطور کے کھنڈ کی تحریر کی ہوئی ہیں۔

میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی حیثیت ہرگز کسی فیصلے اور محاکمے کی نہیں ہے، مجھے تو یہی ناک یہ بھی معلوم نہیں کہ واقعہ میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہے۔ بہر حال جو کچھ اس سلسلے میں میں لکھ رہا ہوں اور جو کچھ میں نے نزدیک حق ہے اور ہمارے اکابر کا مسلک ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے چند سلسلہ دینی اور تاریخی حقیقتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) سب جانتے اور مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترسٹھ سال (۶۰ سال نبوت سے پہلے اور ۲۴ سال نبوت کے بعد) اس عالمِ نبوت میں قیام فرما کر ہجرت سے ٹھیک دس سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں "محل من علیہا فان" اور "محل ففسی ذائقۃ الموت" کے عام قانون کے مطابق داعی اہل کو لیک کہا، اور رفیق اعلیٰ سے داصل ہو گئے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آلہ وصحبہ وبارک وسلم

(۲) بہت سے صحابہ کرام پر اس صدمہ کا ایسا اثر پڑا کہ ہوش و حواس بجا نہ رہے، حضرت عمرؓ کا حال تو اس وقت یہ ہو گیا کہ تم کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے انکار کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت اس معاملے میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی میں تلوار سے اُس کا سر قلم کر دوں گا۔

(۳) جب صدیق اکبرؓ اپنی قیام گاہِ منج سے تشریف لائے (جہاں حضور کی اجازت سے وہ کچھ دیر پہلے چلے گئے تھے) اور اپنے دیکھا کہ حضرت عمرؓ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں

تو اپنے کوسنہال کے اور سب لوگوں کو جمع کر کے مسجد نبوی میں خطبہ دیا جس میں پوری صدیقی شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشرکات اعلان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا۔

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ مُحَمَّدًا
فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ
رَمَنَ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ اللَّهَ
فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

تم میں سے جو کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ غرطت کر گئے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو بیشک اللہ تعالیٰ زندہ ہوا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔

اور اس کے بعد اپنے قرآن مجید کی یہ آیت بھی تلاوت فرمائی :-

وَمَا جَعَلَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ
عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ
شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

اور محمد تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں تو تم اٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی اٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور نیکو کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً اچھا بدلہ دے گا۔

(آل عمران)

اور بعض روایات میں ہے کہ صدیق اکبر نے اس موقع پر حضور کی وفات سے متعلق قرآن مجید کی چند آیتیں بھی تلاوت فرمائیں۔

بہر حال آپ کے اس خطبہ کے بعد صحابہ کرام اس سلسلہ میں کیو ہو گئے، حضرت عمرؓ نے بھی اپنی غلطی عموماً کوئی اور اگلے دن مجمع عام میں اس کا اعلان بھی کر دیا۔

(۴) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہی کی بنیاد پر خلافت و امامت کا سلسلہ تھا اور آخر کار تیسفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیقؓ کو آپ کا خلیفہ منتخب کیا گیا اور بیعت ہوئی۔

(۵) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیٹے ہوئے کپڑوں ہی میں غسل دیا گیا، پھر

کفن پہنایا گیا۔

(۶) پھر صحابہ کرام نے ایک خاص طریقہ اور ترتیب سے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس طرح کہ چند صحابہ کرام (بعض روایات کے مطابق دس دس) کی جماعتیں حجرہ مبارک میں داخل ہوتی تھیں اور بغیر کسی کو امام بنائے نماز جنازہ پڑھ کر باہر آ جاتی تھیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی (اور ابن سعد وغیرہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو امام نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں امام تھے اسی طرح بعد وفات بھی امام ہیں ”ہو امامنا حیاً ومیتاً“)۔ بہر حال یہ مسلم ہے کہ آپ کی نماز جنازہ صحابہ کرام نے بغیر کسی امام کے پڑھی۔

(۷) آپ کا وصال دو شنبہ کے دن چاشت کے وقت ہوا تھا، اس دن اس کے بعد کی رات اور رے شنبہ کا پورا دن، جنازہ اسی طرح حجرہ شریف میں رکھا رہا اور لوگوں کی ٹولیاں باری باری نماز جنازہ ادا کرتی رہیں یہاں تک کہ شب چار شنبہ میں آپ کو اسی حجرہ مقدسہ میں دفن کر دیا گیا۔

یہ سب وہ مسلم دینی اور تاریخی حقائق و واقعات ہیں جو حدیث و سیر کی کتابوں میں عام طور سے مذکور ہیں، اسی لئے میں نے کسی کتاب کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی بات سے بھی کسی صحیح العقیدہ صاحب علم کو انکار یا اختلاف نہ ہوگا۔

(۸) اسی طرح کسی صاحب علم پر یہ بھی مخفی نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید میں ان بندگان خدا کو جو راہ حق میں قتل کئے گئے اور دشمنان حق نے بظاہر جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ”اجزاء“ یعنی زندہ کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ”وہ اپنے رقبے پاس شاداں دفن ہوں اور ان کو دہل انوار و اقسام کا رزق اور طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں۔

(۹) اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بہر حال ان سے افضل ہیں اور بدرجہا افضل ہیں، یقیناً ان کا انجام اور مقام ان شہداء کرام سے خوشتر اور بلند ہی ہونا چاہیئے اور اسی لئے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی حیات، شہداء کی حیات سے اعلیٰ اور اتونی ہی ہونی چاہیئے۔ (حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۰) اور نص قرآنی کے اسی ”اشارہ“ اور اسی ”اقتضاء“ کی وضاحت ان احادیث سے ہوتی ہے جو کتب حدیث میں انبیاء علیہم السلام کی حیات کے بارہ میں روایت کی گئی ہیں۔ جہانک اس ناچیز کو علم ہے ان حدیثوں کو سب سے پہلے امام بیہقی نے ایک مستقل رسالے میں جمع کیا ہے پھر اس رسالے کے قریب قریب پورے مواد کو ساتویں اور آٹھویں صدی کے جلیل القدر محدث و فقیہ شیخ نقی الدین بکی نے اپنی کتاب ”شفاء السقام“ میں نقل کر دیا ہے۔ اور متاخرین حفاظ حدیث میں سے علامہ سیوطی نے بھی اس سلسلہ پر مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں اس موضوع سے متعلق حسب عادت ہر طرح کی روایات کو جمع کر دیا ہے۔ زرقانی شرح مواہب میں بھی یہ حدیثیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ان سب احادیث اور روایات سے مجموعی طور پر یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد شہداء کو ایک خاص طرح کی حیات حاصل ہو جاتی ہے، جس میں وہ دوسرے مومنین سے ممتاز ہیں اور جس کی بنا پر قرآن مجید میں انکو ”احیاء“ کہا گیا ہے، اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص انخاص حیات اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے اور وہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اور خاص کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

۱۱ علامہ ابن قیم نے قرطبی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کے شیخ احمد بن عمرو حیات انبیاء کے سلسلہ کی ان حدیثوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ ”یحصل من جملۃ القطع بان موت الانبیاء انما هو لیس الی ان غیبوا عننا بحیث لا ندركهم“ (کتاب الردۃ ص ۵۵)

اس سے ضمایہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سید میں اس طرح خیال کرنے والوں میں صرف زرقانی، ابن حجر مئسی، سیوطی، اور شیخ عبدالحق دہلوی جیسے حضرات ہی نہیں ہیں بلکہ اس (باقی حاشیہ اگلے صفحہ)

(بقیہ حاشیہ ص ۳) ۱۲ حافظ ابن قیم نے ”کتاب الردۃ“ میں قرطبی کے حوالہ سے ان کے شیخ احمد بن عمرو کا ایک قول نقل کیا جو جس کی ۲-۳ سطریں یہ ہیں۔ ان الشہداء بعد قتلہم وموتہم احیاء عند اللہ یرزقون فرحین، مستبشرین، وھذہ صفۃ الاحیاء فی الدنیا واذ اکان ھذا فی الشہداء اکان لا ینبأ بذلک الحق واولی۔

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا (جس سے غالباً کسی صاحبِ علم کو بھی اختلاط نہ ہوگا) اس سے لائقِ نتیجہ کے طور پر دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔

ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ناسوتی کا جو سلسلہ پیدائش سے لے کر ۶۳ سال کی عمر شریف تک جاری رہا تھا وہ تو وفات کے دن ختم ہو گیا اور ”کل نفس ذائقۃ الموت“ کے قانونِ عام کے مطابق آپ پر وہ کیفیت وارد ہوئی اور آپ اس منزل سے گزرے جس کی تعبیر موت کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ آپ کی اس رحلت کو صحابہ کرام نے موت ہی کہا اور موت ہی سمجھا، اور حضرت عمرؓ وغیرہ کو (کسی وقتی غلط فہمی یا غلبہٴ حال کی وجہ سے) اس کے ماننے میں ابتداءً جو تامل اور تردد تھا وہ بھی حضرت ابو بکرؓ کے خطبہ کے بعد ختم ہو گیا اور آخر الامر تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ آپ کی ناسوتی حیات کا خاتمہ ہو چکا اور آپ پر موت

(بقیہ حاشیہ ص ۲) ذہرت میں ان سے بہت پہلے ابو عبد اللہ قرطبی اور شیخ احمد بن محمد کے نام بھی اس فہرت میں ہیں۔ لیکن ان حضرات کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب قرار دینا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور ان کو اپنی قبروں میں بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات حاصل ہے، ایسا کہنے والوں کی خوش فہمی کے علاوہ ان بزرگوں پر تہمت بھی ہو۔ اسی طرح ہمارے بعض بزرگوں کی تحریروں میں مثلاً ”القصديقات“ میں انبیاء علیہم السلام کی قبر والی حیات کو ”حیوانۃ دنیویۃ“ کہا گیا ہے تو اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ وہ حیات دنیا کی سی ہے یعنی مع الجسد ہے، صرف برزخی و دہانی نہیں ہے جو تمام مومنین کو بھی حاصل ہے جن کے اجسام مٹی ہو چکے ہیں۔ ”القصديقات“ کے ارد ترجمہ میں غور کرنے سے یہ مطلب خود واضح ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان بزرگوں کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب بیان کرنا اور ان کا یہ مسلک بتانا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور قبروں میں وہ بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات کے ساتھ موجود ہیں، صرف ان پر یہ الزام لگانا ہے کہ اس مسئلہ میں ان کی رائے قرآن و حدیث کے صریح نصوص و بیانات اور اجماع صحابہ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ میں نہیں یقین کرتا کہ ہمارے علماء میں سے کسی نے ایسی لغو بات کہی ہو۔ سبحانک ہذا ابھتان عظیمہ

دارد ہو چکی اور قرآن حکیم کی بات "اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ" پوری ہو گئی۔ اور پھر اسی بنا پر آپ کو آخری غسل دیا گیا، موت کے بعد والا لباس یعنی کفن پہنایا گیا، قبر میں دفن کیا گیا (حالانکہ اگر کسی آدمی میں ناسوتی حیات کا شائبہ بلکہ شبہ بھی ہو اور اس کی موت کا پورا یقین نہ ہو چکا ہو تو اس کو دفن کر دینا شدید ترین شقاوت اور قطعاً حرام ہے۔ اور کسی پیغمبر کے ساتھ شقاوت و ظلم کا یہ معاملہ کرنا تو صرف حرام ہی نہیں بلکہ سخت ترین اور خبیث ترین کفر ہے۔

اور دوسری بات مذکورہ بالا دینی اور تاریخی حقائق و واقعات سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نے آپ کی وفات کو بالکل دوسرے آدمیوں کی سی موت نہیں سمجھا بلکہ اس کی نوعیت عام انسانوں سے کچھ مختلف سمجھی، اسی لئے آپ کو آخری غسل پہنے ہوئے کپڑوں میں دیا گیا، کرتا تک جسم اطہر سے نہیں اتارا گیا، نماز جنازہ بھی عام اموات مسلمین کی طرح نہیں پڑھی گئی بلکہ دوسرے طریقہ سے پڑھی گئی (ملکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ معروف نماز جنازہ کے بجائے صرف صلوٰۃ و سلام عرض کیا گیا اور آپ کے احسانات کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے بس دعا کی گئی) اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مردوں کے دفن کرنے کے بارہ میں تاخیر نہ کرنے کا شریعت کا جو عام تاکید حکم ہو اسکے بالکل برخلاف قریباً پورے دو دن گزر جانے کے بعد دفن کیا گیا اور اس غیر معمولی تاخیر میں کوئی ہرج نہیں سمجھا گیا اور کوئی اندیشہ نہیں محسوس کیا گیا، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس معاملہ میں جلدی کرنے کا تقاضا نہیں کیا۔ پھر آپ کی ایک خاص ہدایت کے مطابق آپ کی زندگی کے عزیز مسکن یعنی حضرت صدیقہ کے اُس حجرہ ہی کو آپ کا دفن اور آپ کی دائمی آرام گاہ بنادیا گیا اور آپ اسی میں دفن کئے گئے۔

اسی طرح آپ کی ایک ہدایت کے مطابق آپ کی املاک میں ترکہ اور وراثت کا عام قانون جاری نہیں کیا گیا بلکہ آپ کی حیات طیبہ میں ان کا جو مصرت اور نظام تھا وہی بدستور قائم رکھا گیا، اور وہ خلافت کی تولیت میں رہیں۔

اسی طرح آپ کی ازواجِ مطہرات کا یہ حق سمجھا گیا کہ وہ اپنے مسکونہ حجبوں کو تازیت اپنے استعمال میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے املاک سے اپنا نفقہ تاحیات حاصل کرتی رہیں جیسا کہ حضور کے سامنے ان کو یہ دونوں حق حاصل تھے، حالانکہ کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ بیوی کے

یہ حقوق صرف عدت کی مختصر مدت تک رہتے ہیں۔

ان سب استثنائی اور اختصاصی احکام و معاملات سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نوعیت دوسرے تمام لوگوں کی موت سے بہت کچھ مختلف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بات سے ہمارے حلقے کے کسی صاحب علم کو اختلاف ہوگا۔ اسی طرح بعض احادیث سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز دیگر انبیاء علیہم السلام کو اپنے مرنے والوں میں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے (جو اس عالم کے مناسب ہے اور بعض حیات سے دینا دلی ناسوتی حیات سے بھی الٹی و قویٰ ہے) غالباً اس سے بھی کسی صاحب علم کو اختلاف نہ ہوگا۔ ہاں! اس کے آگے موت و حیات کی نوعیت کی تفصیل اور تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کی گنجائش بھی ہے اور ایسے اختلافات خود اہل سنت میں بلکہ اہل سنت کے ایک ایک حلقے میں بھی ہمیشہ رہے ہیں، ان کو اہمیت دینا اور ان باتوں کا باعث تفرقہ بننا بڑی بد قسمتی کی بات ہے۔

اس کے بعد چند کلمات میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ”آب حیات“ کے مضمون کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں۔

جن حضرات نے حضرت نانوتویؒ کی تصنیفات اور مکاتیب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کی اکثر تحریروں اور زبان میں ہونے کے باوجود مضامین کے لحاظ سے اتنی مشکل اور ادق ہیں کہ آجکل کے ہمارے اصحاب درس علماء میں بھی شاذ و نادر ہی ایسے نکلیں گے جو انکو پوری طرح سمجھ سکیں اور اس ناچیز کے خیال میں آپ کی تصنیفات میں سب سے مشکل اور دقیق ترین یہی ”آب حیات“ ہے۔۔۔ درس نظامی کے حلقہ فون میں سب سے مشکل منطق، فلسفہ اور کلام سمجھے جاتے اور ان فون کی درسی کتابوں میں سب سے مشکل ہمارے درسی حلقوں میں فاضل، حمدا لہ، صدر اور خیا کی کو سمجھا سکا ہے۔ اس عاجز نے یہ کتابیں پڑھی بھی ہیں اور ان میں جو مشکل ترین ہیں وہ درسی کے زمانہ میں پڑھائی بھی ہیں، میں خود اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کتاب کے سمجھنے میں مجھے اتنی مشکل پیش نہیں آئی، جتنی کہ ”آب حیات“ کے سمجھنے میں پیش آئی تھی۔ میں نے ”آب حیات“ کا مطالعہ پہلی دفعہ اپنی عربی طالبی کے آخری دور میں اس وقت کیا تھا، جب کہ

۱۔ اس تحریر میں ”جیاتِ ناسوتی“ سے ہر جگہ میری مزدِ حیات ہے جس کے لوازم اور خصائص اس متغیر مادی عالم کے ساتھ

مختصر عربی میں اور اسی کا سلسلہ تہتم مہجانبہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ استفادہ کرنے میں نہیں کر سکتا جو آپ کی اس ناموفق جدائی میں ہر شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کر سکتا ہے۔

منطق و ظلفہ اور کلام کی سب درسی کتابیں میں پڑھ چکا تھا، اور ان فنون کے وہ مباحث مجھے خوب مستحضر تھے جن کے استھار کے بغیر آب حیات کو نہیں سمجھا جاسکتا، لیکن مجھے خوب یاد ہو کہ اس وقت بھی میرا احساس ہی تھا کہ میں نے ساری عمر میں جو کتابیں دیکھی یا پڑھی ہیں ان میں سب زیادہ مشکل اور صعب الفہم ہی کتاب ہے۔ اپنے اس ذاتی تجربہ کی بنا پر مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہو کہ ہمارے حلقہ کے علماء میں بھی آب حیات کو پوری طرح سمجھنے والے ہندو پاک کے طول و عرض میں اب گنتی کے چند ہی ہوں گے۔ اور بغیر کسی تکلف اور انحراف کے عرض کرتا ہوں کہ

۱۔ مجھے اپنی اس رائے پر مزید اطمینان اپنے کرم و محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب دہلوی سے ابھی حال میں یہ سن کر ہوا۔ کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دہلوی نے اپنے اخیر روایات میں ایک دن ان سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہو کہ میں تم کو آب حیات پڑھا دوں، لیکن مجھے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے تم اس کا ایک نسخہ لا کر میرے سر پر رکھ دو میں رات کو مطالعہ کر لیا کروں گا۔ قاری صاحب کے بیان ہو کہ میں نے نسخہ لا کر رکھ دیا، لیکن پھر یہ نو مصلحہ کا وقت نہیں مل سکا یا کوئی اور وجہ پیش آگئی کہ اس پر غصہ اٹھانے کی ذمت نہ اٹھی۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا مرحوم کا وقت خود آگیا اور یہ کام وہ بھی کیا۔

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ آب حیات کس قسم کی کتاب ہے کہ مولانا محمد طیب صاحب جیسے ذکی عالم و فاضل کو بھی اس کے پڑھنے کی ضرورت تھی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم جیسے دانشور و اہل علم اس کے پڑھانے کے لیے پہلے مطالعہ کر لینا ضروری سمجھتے تھے۔ پھر جب کل، روفمبر کو اس ناچیز نے اپنی یہ تحریر ہمارے پورے شیخ و اہدیت حضرت مولانا محمد ذکی صاحب مدظلہ العالی کو سنائی تو دو واقعے حضرت مدوح نے بھی اس کی تائید میں سنائے۔

ایک یہ کہ حضرت انوروی رحمۃ اللہ علیہ کا حب صحابی ہوا تو حضرت شیخ الحدیث نے منطق و ظلفہ کی کتابیں پڑھائی پھوڑ دیں۔ حالانکہ پہلے پڑھایا کرتے تھے، جب بہت اصرار کیا گیا تو اپنے فرمایا کہ ان کتابوں کو ہم مٹا لیں، اب یہ پڑھایا کرتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھنے میں ان سے مدد ملتی تھی، اب جب وہی نہیں ہے تو کیوں ہم خواہ مخواہ ان کتابوں پر غرور کریں۔

دوسرا واقعہ اسی سلسلہ کا یہ سنایا کہ حضرت شیخ الحدیث کے تدریسی دور میں بار بار یہ طے ہوا اور اس کا (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اب میں بھی ان میں سے نہیں ہوں، کیونکہ اس کے سمجھنے کے لیے منطق و فلسفہ اور کلام کے جو مباحث مستحضر ہونے چاہئیں وہ اب مجھے مستحضر نہیں رہے ہیں، تاہم چونکہ ایک دفعہ اس کو سمجھ کر مطالعہ کیا تھا، اس لیے اس کا حاصل مددگار اور مرکزی مضمون احمد شرباب تک ذہن میں ہے۔ پھر ان سطروں کے لکھنے سے پہلے بھی میں نے اس پوری کتاب کا ایک سرسری مطالعہ حال ہی میں کیا ہے۔ اور میں علیٰ وجہ البصیرت یہ کہنے کا اپنے کو حقدار سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و دعات کے بارہ میں اس میں کوئی بات بھی جمہور امت اور اہل سنت کے ان تمام دینی اور تاریخی مسلمات اور معتقدات کے خلاف نہیں ہے، جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور حیات بعد المات کی خاص نوعیت کی تحقیق اربعین میں حضرت نانوتویؒ نے اپنے خاص طرز پر ایک نہایت دقیق و عمیق کلام کیا ہے (اور اسی کے ساتھ وصال کی حیات و دعات کی خاص نوعیت کے بارے میں بھی اسی طرز پر کچھ کلام کیا ہو) اور بلاشبہ یہ تحقیق اتنی دقیق ہو کہ عوام کے علاوہ اوساط کے فہم سے بھی بالاتر ہے۔ پس اس کو عوامی مسئلہ بنانا از قبیل اتباع تشاہات اور غریب عوام کو فتنے میں ڈالنا ہے، وہ بیچارے اصل حقیقت کو تو سمجھ نہ سکیں گے، پھر باتو کچھ کا کچھ سمجھ کے اذہمی عقیدت میں اسی کو اپنا عقیدہ بنا کے گمراہ ہوں گے یا حضرت نانوتویؒ پر گمراہی اور بد اعتقادی کے فتوے لگائیں گے۔ ہمارے علماء کرام کو للہ سوچنا چاہیے کہ اس سارے ضلال و فساد کا ذمہ دار عند اللہ کون ہوگا۔

دیوبندیت کیا ہے؟ | آخر میں چند کلمات "دیوبندی مسلک و مشرب" کے بارہ میں بھی

بقیہ حاشیہ صفحہ (۳۵)

منصور بنہا کہ حضرت کے خاص تلامذہ حضرت مدنیؒ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ وغیرہ (جب کہ ان حضرات کے پڑھانے کا زمانہ تھا، حضرت نانوتویؒ کی تصانیف حضرت شیخ الہندؒ سے سبقتاً پڑھیں۔ لیکن اسکی نوبت غالباً نہیں آئی۔

بہر حال جن حضرات نے حضرت نانوتویؒ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل تصانیف آب حیات وغیرہ خود نہیں دیکھی ہیں وہ ان واقعات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی کتابیں ہیں، اور اردو خواں عوام تو عوام آج کل علماء میں بھی کتے میں جوان کو سمجھ سکتے ہیں۔ "۔"

عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

ظاہر ہو کہ ہمارے اکابر و اساتذہ حضرات علم و دیوبند کا کوئی الگ اعتقادی یا فقہی مکتب فکر نہیں ہے، عقائد میں ہم اہل سنت و جماعت کے طریقہ پر اور فقہ میں حنفی ہیں۔ البتہ احناف اہل سنت میں ہمارے اکابر کا ایک خاص رنگ ہو۔ پس اسی کی تعبیر ”دیوبندیت“ سے کی جاتی ہو اور وہ رنگ مندرجہ ذیل خصوصیات کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے۔

(۱) فقہ حنفی پر اطمینان اور اس کے مطابق فتویٰ اور عمل کے ساتھ حدیث و سنت کے خاص تعلق و شغف، نیز دوسرے ائمہ مجتہدین اور اسی طرح حضرات محدثین کا ادب و احترام اور دل میں ان سب کی عظمت و محبت۔

(۲) اس فقہی اور علمی خصوصیت کے ساتھ حضرات صوفیائے کرام کی ”نسبت“ کی طلب و تحصیل، یا کم از کم دل میں ان کی عظمت و محبت۔

(۳) اس سب کے ساتھ اتباع سنت، اور شرک و بدعت سے نفرت اور اس معاملہ میں ایک خاص صلابت و حمیت

(۴) اور پھر اس سب کے ساتھ اعلا رکبتہ اللہ کا جذبہ اور اس راہ میں مرٹنے کا شوق۔

پس ”دیوبندیت“ دراصل اس خاص رنگ کا عنوان ہو جو ان عناصر اربعہ کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے اس سلسلہ کے اکابر و اساطین مثلاً حضرت نانوتویؒ و حضرت گنگوہیؒ (نور اللہ مرقدہم)، اور ان کے خواص تلامذہ اور مترشدین ان چیزوں کی جامعیت ہی میں ممتاز تھے۔ ورنہ یہ خصوصیات جدا جدا دوسرے حلقوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔

میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ”دیوبندیت“ کی یہ تحقیق اور اس کا یہ تجزیہ ایک صحبت میں اس عاجز نے مولانا عبید اللہ سندھیؒ مرحوم سے سنا تھا، اس کے بعد سے جب اس اور ختنا اس پر غور کیا اتنا ہی انکو صحیح اور واقعہ کے مطابق پایا۔

بہر حال طریق اہل سنت اور فقہ حنفی سے وابستگی کے بعد یہ ہے وہ خاص رنگ یا خاص مشرب جس کا عنوان دیوبندیت ہو۔ پس جو ہم میں سے ختنا اس رنگ میں کامل یا ناقص ہے اتنا ہی وہ ”دیوبندیت“ میں کامل یا ناقص ہے۔

اور سب سے پہلے میں قرارداد اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے حال اور عمل کے لحاظ سے بہت ہی ناقص قسم کا دیوبندی ہوں لیکن الحمد للہ میں نے اصل دیوبندیوں کو دیکھا ہو اور ان کے طریقہ اور ان کے حال پر غصے اور مرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ احباب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحاً

آخر میں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بخدا نہ مجھے اب تک کسی ذریعے سے معلوم ہو سکا ہو اور نہ میں خود غور کر کے سمجھ سکا ہوں کہ اس مسئلہ میں ہمارے علم میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہو۔ میں خود جس طرح اس مسئلہ کو سمجھے ہوئے ہوں اور جو میرے نزدیک حق ہو اور ہمارے اکابر کا مسلک ہو وہ میں نے ان صفحات میں اپنے ارکان کی حد تک صاف اور منقطع طور سے پیش کر دینے کی کوشش کی ہو۔

یہ ناجائز و حق دین سے محذورنا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب اے پوری دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوا یا ہوا ہو۔ اپنی اس تحریر کی تکمیل بھی ہمیں کی ہو، اور حضرت ممدوح اور محمودی حضرت مولانا محمود زکریا صاحب مظاہر العالی شیخ احمدیت مظاہر علوم کو یہ تحریر میں نے لفظ بہ لفظ سنائی دی ہو۔ اور میرے اور پوری جماعت کے ان روزوں بزرگوں نے اسکی تصدیق بھی فرمائی ہو۔ ہمارے جن بزرگوں اور دوستوں کی شاہد اس بارہ میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہو پوسے اوپر احترام اور اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارش ہو کہ جو کچھ ناجائز ہے اس تحریر میں عرض کیا ہو اگر وہ صرف اتنے پر تحقیق ہوں تو اختلاف قائم ہو جانا چاہیے، اور اس سے آگے کے کسی نکتہ میں اگر بالعرض اختلاف ہو بھی تو اس کو ہرگز وجہ تفریق نہیں بننا چاہیے، بلکہ اعلان ہو جانا چاہیے کہ یہ اختلاف اس قسم کا علمی اختلاف ہو جو ایک مقلد کے اہل علم میں بھی ہو سکتا ہے، خود ہمارے اساتذہ اور مشائخ میں بعض مسائل کی تحقیق میں اختلاف ہوا ہے اور رہا ہے، اگر ضرورت ہو تو یہ عاجز اس کی بیسیوں مثالیں گنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غیر ضروری بنیادوں پر تفریق کا باعث نہ بنیں۔

یہ تحریر مکمل کر لینے کے بعد میں دیوبند بھی حاضر ہوا اور وہاں استاذی حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب صدر الدرسین دارالعلوم دیوبند کو بھی میں نے یہ تحریر سنائی۔ حضرت ممدوح نے اہیجات کے مضمون پر بڑی بصیرت اور فہرشیائی جواب دیا کہ آپ ہی کا حق ہے۔ (باقی صفحہ ۳۹ پر)

جَادُہ حَبِیْب

ایک عوتی سف کے تاثرات و کوائف

از مولانا محمد اشرف حنا صاحب المائے لکچر سلائیو کالج پٹنہ

بقیہ ۱۰ مرحلہ ۳۳

ہمارا سفر اب دریائے دجلہ میں تھا، دریا کا پاٹ کافی چوڑا ہے۔ ایک کنارے پر عراق کی سرزمین ہے، دوسری طرف ایران کا ملک، گویا اس وقت ہم دو ملکوں کے درمیان چل رہے ہیں۔ مینھاہل درخت لایبغیان، گاہے ایران کی ہوا آجاتی ہے، اور پھر رگ جوں کے تار پادری زم زموں سے پھیڑ جاتی ہے۔

گئے شعر عراقی را بنوا نم گئے آتش بنو رومی بجانم
ایران کی سرزمین اگر ہمیں رومی بجاتی، عطار و سنائی، حافظ و معاصی کے نغموں کے سوا کچھ بھی نہ دیتی، تو اس کا یہ کم احسان نہ تھا، لیکن یہاں تو محدثین، مفسرین، فقہاء و صوفیہ حکماء و علما ہر طبقہ اپنے علوم و حکمت کے خزانوں سے امت کا دامن بھرتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ تعصب کی ایک آندھی اٹھتی ہے اور ایران کی مردم خیز زمین عظیم ہو کر رہ جاتی ہے۔

نہ اٹھا پھر کوئی رومی، حکم کے لالہ زاروں سے

وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی

اور عراق تو ہمارے 'باپ' ابراہیم خلیل کا مولد و منشا، اور ان کی دعوت کا پہلا

ٹھکانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی توحیدِ مخلص کا ہی وہ لاینفک جذبہ قلبی ہے جو گورے کالے سرخ و زرد، عربی، گجی، ہندی، حبشی، امریکی، روسی، انگریزی، مختلف رنگ، مختلف نسل مختلف طبائع کے لوگوں کو ایک ایسے رنگ میں رنگ دیتا ہے کہ ہر ایک وجد میں آکر یکساں اٹھتا ہے۔

ابی الاصلاح لا اب سواہ اذا افتخر وابقس و تمیم

ملتِ مسلمہ کی تائیں ان اعلیٰ اور ربانی اقدار پر کی گئی ہے کہ ان حقیقتوں کو ماننے والے ایک رابطہ اخوت میں خود بخود منسلک ہو جاتے ہیں۔ ”باپ ابراہیم“ نے جس ملت کا نام ”مسلین“ رکھا تھا اسکے تمام افراد اپنے روحانی باپ کے بیٹے بن کر ایسی مضبوط ”اخوت“ کی عرودہ الوثقی میں لازماً بندھ جاتے ہیں جو فنی اخوت سے بھی قوی اور دائمی رہے۔ سلامتی ہوا امتِ حنفی کے سوس ادل، پر اور درد و سلام ہو۔ ملتِ اسلامیہ کے اس داعی کا مل پر جو سلسلہ بنایا، مرسلین کے ختم پر کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکات کے لامتناہی خزانے پورے عالم کے لئے ہر زمانے کے واسطے کھیر گیا۔ جس کی ملت وطنی، نسلی، ملکی قبائلی محدود محدود بندوبستوں میں سادہ سکی، اور اس نے پوری انسانیت کو ایک ایسے معاشرے اور عالمگیر برادری کی (آہی متعلق کے ایمان و یقین سے) تشکیل کی دعوت دی جو انسانیت کا سرمایہ اور آدمیت کا اوج کمال ہے۔

انوکھا سب سے (س کو عرب کے معمار نے بنایا بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہو
جہاز آبادان کی سمت روانہ ہے۔ دریا کے دونوں کناروں پر کھجور کے گھنے اور پکی
کھجوروں سے لدے ہوئے رخت و درناک پھیلے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ کراچی کے بعد
آج خشکی کے اتنا قریب ہوئے ہیں۔ انتہائی شاداب علاقہ ہے، اتنے گھنے باغات زر خیز
زمین ہی میں لگ سکتے ہیں، درختوں کے جھنڈوں کے درمیان کہیں کہیں سبزہ ادر گھاس کا
خوشنما منظر ہے۔ کچھ کچھ فاصلہ پر دیہاتی صاف ستھرے کچے، ایک منزلیہ مکانات نظر آجاتے
ہیں۔ صبح سے ۱۰ بجے تک یہی منظر قائم رہا۔ مجھے تو سرسنگر یاد آ گیا۔ جہلم کے کنارے مکانات
ہاؤس بوٹ اور ڈل کے مناظر ایک ایک کر کے ہاں بعد نگاہوں میں پھر گئے۔ وہ اپنا
حنن رکھتا ہے اور اس کا جمال اپنا ہے۔ خالق کائنات خود عین جمال ہے۔ اور جن جمال

کو پسند کرتا ہے۔ جہاں مبداء فیاض کے خزانہ اذلی نے اپنی صنعت کا رویہ چھائی زیبا نش کا پھینٹا زیادہ دے دیا ہے۔ انسان کی جمال پسند طبیعت کی لغزش کا سبب بن گیا ہے۔ ابتلاء میں کامیابی یہی ہے کہ ”جمال“ کے ”ظلال و عکوس“ میں اکھٹا نہ جائے، بلکہ اُسے دیکھے جو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس میں کیفیت پائے، جو کیفیت و کیفیت سے پاک ہو۔ وراء الوراء کے حسن و جمال میں جو لذت و سکون طمانیت و کیف ہے اس کا ادراک بھی مجھ جیسے ذہنوں کے لئے مشکل ہے، لیکن کیا کیا جائے ”قلب“ کا اندرون بغیر اس جملہ نشین ازل کے تصور و دھیان کے اطمینان نہیں پاتا۔

قرب بے غیب نماز عاشقان   فی صلوٰۃ دائمون آرزو دست
قلب راتا باں کن از انوار ماہ   زانکہ از آسیب نب شد دل سیاہ
کہہ یہ رہا تھا کہ دجلہ حسین ہے۔ دجلہ کے دونوں کنارے جمیل ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا حسن و جمال کجور کے ہر ہر پتے، درختوں کی ایک ایک ٹہنی، مکاؤں کی ایک ایک اینٹ، غرض ہر چیز سے پھوٹ رہا ہے۔

ہجاز رواں دواں ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، دل و دماغ بھی اپنے سفر میں مشغول ہے، لیجئے آبادان کی شہرہ آفاق تیسل کی (Refinery) (تیل صاف کرنے کا کارخانہ) شروع ہو گئی۔ مغربی تاجروں کی شاطرانہ سیاست اور آبادان کے واقعات آبادان سے کم مشہور نہیں، مجھے اس کا تذکرہ کرنا مقصود نہیں، لیکن آبادان کی آبادی دیکھتے ہی انگریز مع اپنے جملہ ’فنون‘ کے نکلا ہوں میں آگیا، کاش مشرق ’فتنہ مغرب‘ کا واپس کو جانتا، اور اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لیتا۔

آبادان کی آبادی ہمارے داہنے ہاتھ چل رہی ہے۔ میلون تک کا رخانا پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابتدا ڈیمینٹ سے بنے ہوئے نختہ گودام کچی مٹی میں ددر تک (تیل کے لٹاک کے لئے) پھیلے چلے گئے ہیں۔ اسکے بعد کارخانے کی لوہے کی چادر وں وغیرہ کے محل ہیں، ددر تک چنیاں نظر آتی ہیں، بلا مبالغہ میلون تک یہ (Refinery) پھیلی ہوئی ہے۔ نلوں اور پائپوں کے ذریعے صاف تیسل جہازوں کے لئے دریا تک لایا گیا ہے، دریا

میں جہازوں کے لئے پٹرول پمپ تیار کئے ہیں، کافی تعداد میں ہیں، نو تک کا نمبر تو میں نے دیکھا۔ جہاز اس کے قریب آ کر کھسکے ہوتے ہیں اور تیل لیتے ہیں۔ تیل بردار جہازوں کے علاوہ دوسرے جہاز بھی اپنا تیل یہاں سے لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے جہاز نے بھی اسی قسم کے ایک 'پٹرول پمپ' پر اپنا لنگر ڈال دیا۔ ۱۲ بجے دن کو لنگر ڈالا گیا اور دو سکر دن صبح ۷ بجے تک "تیل لینے" کا کام ختم ہوا اور روانگی ہوئی۔ دریا میں بہت سے جہاز کھسکے ہیں۔ تیل کی اتنی فراط ہے کہ دریا کے پانی میں بہہ کر چلا جاتا ہے۔ اور دریا پر صاف تیل و پٹرول نظر آتا ہے اور اس کی بولطیف طبقتوں پر بار ہوتی ہے۔ تیل (جیسا کہ سنا گیا) دو گھنٹے کی مسافت سے اس 'معل' میں لایا جاتا ہے، اور یہاں صاف ہوتا ہے۔ *Tamkums* بھی تیل لے جاتے ہیں، ریل بھی یہاں تاک آئی ہے، پٹری کبھی ہوئی جہاز سے نظر آتی ہے۔ اس کے ذریعے بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ 'معل' (*Refinery*) سے آگے تیل کے ڈرم *Drums* (پیسے) ہیں۔ جہاں بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے تیل ان میں بھر کر بند کیا جاتا ہے۔ پھر مال گاڑی یا جہاز میں لادے جاتے ہیں۔ ریل کی پٹری وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔

ہمارا جہاز جہاں کھڑا ہے، کارخانہ کی بیرونی حالت اور نقشہ ایک حرکتک نظر آتا ہے۔ موٹر دیں کی چلت پھرت، لوگوں کی چل پھل صاف دکھائی دیتی ہے۔ رات کو آبادی بجلی کی روشنی سے بفقہ نور بنی رہی۔ قیاس ہے کہ رات دن کام ہوتا ہے۔

دس محرم کا دن تھا، خلافت اب ہمارے جہاز کو تیل مل گیا۔ کارخانہ سے آگے چل کر کام کرنے والوں کے لئے پُر فضا اور خوبصورت مکانات، بنگلے اور کوارٹرز نظر آئے۔ شاید افسردہ کے لئے ہوں گے کہ کافی عمدہ اور اچھے بنے ہوئے تھے۔ ممکن ہو عام عمارت کے رہنے کے کوارٹرز کا رخانہ کی پہلی طرف ہوں۔ ان بنگلوں میں خلافت دستور کھجور کے علاوہ دوسرے درخت لگے ہوئے نظر آئے۔ بہر حال ۱۰ محرم کا دن اور گیارہویں کی رات گذر کر فجر کی نماز کے بعد ۶ بجے (پاکستانی ٹائم) ہمارا جہاز تیل کی اس آبادی آبادان سے تیل لیکر روانہ ہوا۔ اگلی منزل خرم شہر کی ہے۔

۸ راکٹ ۱۹۵۷ء مطابق ۱۱ محرم الحرام ۱۳۷۷ھ بروز جمعرات
دریائے دجلہ کے دونوں کناروں کا منظر دیکھتے ہوئے ۹ بجے کے قریب خرم شہر (آبادان)
سے کوئی تین میل کے فاصلے پر جہاز نے لنگر ڈالا۔ اور سامان جہاز سے اتارنا شروع ہوا۔ بستی
نظر نہیں آتی تھی۔ سامان کشتیوں پر جا رہا تھا۔ نہ معلوم یہاں 'کون' بتا ہے کہ شہر کا نام خرم شہر
رکھا گیا۔ رومی تو کہتے ہیں:-

خرم آل شہر ہے کہ آسنا دلبر است

ہم اپنی تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ ۱۲ بجے جہاز روانہ ہو گیا۔ اور ساڑھے چار بجے کے
قریب بصرہ کے مضافات میں داخل ہو گیا۔ کنارے پر مسلسل کچھور کے باغات چلے گئے ہیں۔
کہیں باغات میں اچھے نئے طرز کے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ کہیں کچے مکانات، کہیں بھونڈے
بعض تیرکی اور کشتی رانی کے کلب بھی نظر آئے، آخر بصرہ کی بندر، "عشائہ" آہی گئی۔ اور نو دن کے
سفر کے بعد پونے چھ بجے جہاز نے لنگر ڈال دیا۔ معمولی سا بندر ہے۔ زیادہ ڈاک ڈسک *Doc*
نظر نہیں آئے۔

جہاز پر ہی پاسپورٹ کا اندراج دخول ہو گیا۔ اور ڈاکٹری معائنہ بھی جہاز ہی میں ہوا۔ آخر
ان سے فارغ ہو کر کٹم میں آئے۔ قلی نے کٹم تک لانے کے لئے سامان کا ایک روپیہ (پاکستانی)
فی نفر لیا۔ کٹم میں گو بعض لوگوں کی بڑی سختی سے چھان بین ہوئی۔ اور بعض کے پاس قابل کٹم
ایشا بھی نکلیں لیکن سجد اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ "حسابائیرا" گویا صرف نام کی جانچ پر نال کا تھا۔
اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب اور جانچ پر نال سے بچائے۔ یہاں بھی سرکاری طور پر قلیوں، اور
بار برداری کے باہر تک لیجانے کے لئے ۲ روپے فی نفر ادا کئے۔ باہر آئے، مغرب کا وقت تھا۔
نماز سُرک ہی کے کنارے جامعہ سے ادا کی گئی۔ شہر میں داخلے کی دعا پڑھی۔ ایک صاحب
جہاز میں حسن نامی (جو اپنے کو خلیل عسکر کا چھوٹا بھائی بتاتے ہیں) ساتھی ہو گئے تھے۔ انھوں
نے محمدی ہوٹل تک سامان کی گاڑی کے پانچ روپے پاکستانی طے کئے۔ اور ہم پیدل ہوٹل میں
پہنچے۔ پہلے جو امریکی اور انگریز تبلیغی جماعتیں گئیں تھیں۔ وہ بھی یہیں ٹھہری تھیں۔ ہوٹل بندر سے
۴-۵ منٹ کے راستے پر ہے۔ اچھا صاف تھرا ہوٹل ہے، مسجد بھی قریب ہے۔ ۶۴ گھنٹے کی کس۔ ۵۰ فلس
طے ہوئے۔

دریچہ عبرت

ع۔ س

مسجد تو بنادی دم بھر میں! پاکستان کی اندرونی سیاست بالآخر اس موڑ پر پہنچ گئی جس کا بہت دن سے اندیشہ، اور گزشتہ چند مہینوں سے زبردست امکان پیدا ہو گیا تھا، سہروردی کے زوال کے بعد سے جو زبردست اندرونی اکھیڑ بچھاڑ چل رہی تھی وہ مسلسل انتباہ دے رہی تھی کہ اب اس تماشہ کا ڈراپ سین نام ہندو جمہوریت کے خاتمہ کی شکل میں ہوگا اور سب سے آخر میں مشرقی پاکستان اسمبلی میں جو غونی ہنگامہ ہوا وہ اس خطرہ کی گویا آخری گھنٹی تھی، جس کے بعد فوجی ڈکٹیٹر شپ کے لیے بس صبح و شام کا انتظار تھا۔

چنانچہ تین ہفتے مشکل سے گزرنے پائے تھے کہ فوج نے زامہ سیاست اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس میدان کے پیشہ ور کھلاڑیوں کا بستر لمپیٹ کر رکھ دیا۔ اس انقلاب کے سیر و جنرل محمد ایوب خاں نے جو اپنی ایک ابتدائی تقریر میں کہا تھا کہ میں روز سے اس انقلاب کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ مشرقی پاکستان اسمبلی کے غونی ہنگامہ کے فوراً ہی بعد یہ کارروائی شروع ہو گئی تھی۔

بہر حال پاکستان کی سیاست میں یہ نیا موڑ آگیا اور اس وقت وہاں جنرل ایوب خاں کی صدارت میں فوجی ڈکٹیٹر شپ یا صدارتی طرز کی حکومت قائم ہے۔

اس انقلاب کے آئندہ نتائج کیا ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہو۔ البتہ اس انقلاب کا ایک کارنامہ بہت بڑا ہے کہ اس نے پیشہ ور اہل سیاست اور سماج دشمن عناصر کی پوری طرح نقاب کشائی کر دی۔ اس میں پہلے بھی شبہ نہیں تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا

روگ موجودہ اہل سیاست ہی ہیں ان کا ہر وقت کا جوڑ توڑ پتہ دیتا تھا کہ یہ کس درجہ خود غرض اور بندگانِ حماہ و اقتدار ہیں۔ لیکن چور بازاری اور ذخیرہ اندوزی میں بھی طاق ہیں، یہ بھید مارشل لا کی روشنی میں کھلا، مملکت کا وزیر دفاع سوڑکاروں کی چور بازاری میں پکڑا گیا، وزیر اعظم نے انہی ہزاروں گھوڑوں کے ذخیرے کا اعتراف کیا، اور بعض صوبائی وزراء نے بتایا کہ ان کے پاس تقریباً دو لاکھ من گھوڑوں کا ذخیرہ ہو — ایسے رکھوالوں کی موجودگی میں پاکستان کا جو کچھ حشر نہ ہوتا وہ تھوڑا تھا! ایسے لوگوں کے زیر سایہ جتنی بھی ذخیرہ اندوزی ہوتی، جتنی بھی چور بازاری اور اسمگلنگ ہوتی وہ کم ہی کم تھی۔

پاکستان کی گیارہ سالہ تاریخ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہو۔ بلکہ بجا نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ یہ چند سالہ تاریخ پوری کی پوری ایک کتابِ عبرت ہے اور اس پر اقبال کا یہ شعر جنہیں تختِ "پاکستان" کا خالی کہا جاتا ہے، پوری طرح راست آتا ہے۔

مسجد تو بنا دی دم بھر میں، ایساں کی حرارتِ دلوں نے

من اپنا پرانا پانی تھما، برسوں میں سنا زہی بن نہ سکا

دعا کرتا! کہ لوگوں نے اقبالؒ کی "پاکستان" کا تختِ توپا، مگر اس کے اس شعر سے وہ کوئی سبق نہ لے سکے۔ انھوں نے دہی کیا جس کا انجام اقبالؒ کی نظر میں بڑا حسرتناک تھا، انھوں نے لوگوں کے جذبہ ایمانی کو اپیل کیا اور واقعہ "دم بھر" میں مسجد "پاکستان" تو بنالے گئے، مگر اس کا نتیجہ دہی نکلا کہ یہ "مسجد" عبادت گاہ بننے کے بجائے حرمِ وازکی کا جگہ بنی، اور بجائے اس کے کہ یہاں "رکوع و سجود" اور انابت و خشیت کے مناظر پیش ہوتے، زمین کا یہ ٹکڑا اس اُکھیرے پچھاڑ کے لیے وقف ہو کر رہ گیا کہ "تولیت" کس کے ہاتھ میں رہے؟ اس "وقف" کی آمدنی سے گھر کس کا بھرے، اور کون یہاں "انفاقِ غیری" کا ڈنکا بجائے؟

نہیں! نہیں!! یہ تو فسق و فجور اور صلاح و تقویٰ کی بات شروع ہو گئی، اس کو الگ

دکھ دیجئے! نہ ہوتے "رکوع و سجود" کے مناظر، نہ ہوتی تسکیرِ آخرت میں ڈوبی ہوئی حیات، کم از کم دنیوی نقطہ نظر ہی سے کچھ اچھے چال چلن ہوتے، ملک کچھ ماویٰ ترقی کرتا، جس قوم کے لیے ایک الگ ملک بنوایا گیا تھا اس کی حالت سدھرتی، اس کی فلاح و ترقی کے کچھ کام ہوتے اور دنیا کی

ہزار قوموں میں اس کا کسی درجہ میں کوئی مقام بنا ہوتا! افسوس کہ معاملہ اس پہلو سے بھی صفر ہی رہا، بلکہ اس حد تک بگڑا کہ ”پاکستانی“ ہونا ایک شرم و خجالت کی بات بن گئی۔

یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ”مسجد“ بنانے سے پہلے قوم کو ”نمازی“ نہیں بنایا گیا ایسے افراد نہیں تیار کیے گئے جن کے لیے اس مسجد کی اصل غرض و غایت مقصد حیات بن گئی ہو، جن کی نظر میں ذاتی منافع، قومی مقاصد کے سامنے بیچ ہو چکے ہوں، جو تولیت کے لیے لڑنے کے بجائے مقاصد میں تعاد کی اسپرٹ رکھتے ہوں، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں باگ ڈور آئی، چند ہی سال کے بعد یہ بات کھل گئی کہ ان کا واحد مقصد ملک کو ترقی دینا نہیں بلکہ اپنی تولیت برقرار رکھنا ہے چاہے جس قیمت پر بھی ہو، اور اس طبقہ کے جو لوگ ایوان اقتدار سے باہر رہ گئے ہیں ان کا واحد مقصد کسی نہ کسی طرح قیادت کے حرم میں پہنچ جانا ہے۔ چنانچہ اسی بنیادی فتور کے وہ سارے تماشے تھے جو اب تک سامنے آئے رہے اور صرف اہل پاکستان کو تین بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو اور خود اسلام کو شرمندہ کرتے رہے۔ خدا کرے اب جو غیر سیاسی طبقہ برسر اقتدار آیا ہے وہ صاحب احساس ہو، اور اس کے انقلابی عمل کا محرک بھی ہو کہ یہ رسوائی عالم تماشے ختم ہونے چاہئیں۔

یوم الحساب | حساب کا ایک دن تو وہ ہو جو مرنے کے بعد آئے گا، اور کوئی اس سے بچنے نہیں پائے گا، مگر کبھی کبھی اس دنیا میں بھی یوم الحساب جاتا ہے۔ آخرت والے یوم الحساب میں تو صرف حسرت ہی کا موقع ہوگا۔ لیکن دنیا میں اگر کسی کا یوم حساب آ پہنچے تو وہ مقام عبرت بھی ہے۔ پاکستان کا فوجی انقلاب سچ پوچھے تو وہاں کے ارباب اقتدار اور ریاست پیشہ لوگوں کے لیے ”یوم الحساب“ لے کر آیا ہو۔ چھوٹے سے پہلے پر یوم تبلی السرائر و فضالہ من قوۃ و لا ناصر کا کیا عبرتناک منظر ہے؟

یہ وزیر اعظم ہیں، ان کے یہاں انتی ہزار من گیسوں کا ذخیرہ تھا، جبکہ ملک میں غلہ کی

۱۰ ترجمہ۔ وہ دن کہ جب عریاں کر دیے جائیں گے۔ — پوشیدہ احوال اور نہ ہوگی ان کو اس سے بچنے کی کوئی

طاقت اور نہ کوئی مددگار

شدید ضرورت تھی۔ یہ ایک صوبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے یہاں چالیس ہزار من گیہوں کا اڑاک تھا! یہ لوکل سیلف گورنمنٹ کے وزیر تھے ان کے یہاں دو لاکھ من گیہوں جمع تھا۔ یہ فلاں نائب وزیر ہیں ان کے یہاں اتنے ہزار من پورے سینٹ بھرا تھا، یہ فلاں وزیر ہیں، چور بازاری کرتے ہوئے پکڑے گئے، یہ فلاں وزیر ہیں جو فلاں بد عزائی کے مرتکب نکلے، اور یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، وغیرہ ذالک — یہ سب نتیجہ ہوا انجام سے بے نیازی کا، کاش انہوں نے سوچا ہوتا کہ ملک و قوم کے مفاد سے مکمل بے نیازی کے ساتھ جنگ اقتدار میں منہمک رہنے کی مہلت بغض کب تک ملی رہے گی؟ جمہوریت میں اقتدار کے لیے رسوا ہو رہی کرتی ہو۔ مگر اس کے سوا کوئی کام ہی نہ رہے، اور شب و روز کا ہر سر لمحہ اسی میں صرف ہو، یہ تو چلنے والی چیز نہیں ہو۔ ہوا انجام تو یہی ہے کہ نہ صرف وہ بساط اٹ جائے جس پر یہ ”ترکنا زباں“ ہو رہی تھیں۔ بلکہ ان مہروں کا پالش بھی کھرچا جائے، اور دنیا دیکھے کہ اس پالش کے نیچے کسی گھنڈی صورتیں پنہاں تھیں — فاعتب رویا اولی الا بصار

چار دن کی ”خدائی“ | اور ختم شدہ کی بات ہے، مگر غلام محمد (سابق گورنر جنرل پاکستان) کی عنایت سے میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب پاکستان کے نئے وزیر داخلہ بنے تھے۔ اس دوران میں یہ دونوں صاحبان دیتوے شریعت بہانے کے لیے لکھنؤ کے ہوائی اڈے پر اترے، مرزا صاحب اس زمانہ میں پاکستان کے مروجہ آہن بنے ہوئے تھے۔ پاکستان میں اسلامی دستور کا جو مطالبہ ان دنوں ہو رہا تھا، اس کے بارے میں ایک اخباری نمائندے نے اس قبلہ سے سوال کیا تو ارشاد ہوا تھا کہ یہ ہندوستان سے گئے ہوئے مولویوں کی اُدھم ہو، میں ان کو چاندی کی کشتی میں لگا کر ہمیں بھیج دوں گا۔ — مگر ہائے رے شوخی پیر فلک! مولوی بیچارے تو وہیں کے وہیں رہے، پر چار سال بعد آنجناب کو ضرور جنرل ایوب خلی نے ٹھیک اسی شان سے لندن روانہ کر دیا۔ — رہے نام اللہ کا!

۱۰ ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ ہے۔ غالباً چار سال پہلے کا مہینہ بھی یہی تھا، کیونکہ ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ ہی کے اعراف میں ہم نے مرزا صاحب کے اس ارشاد عالی کے بارے میں کچھ لکھا تھا۔

انسان کتنا کم ظرف ہے۔ ذرا اقتدار ملا اور یہ نشہ میں بھرا۔ اور لگا اقتدار اعلیٰ کا ڈھول پیٹنے۔ مگر اقتدار اعلیٰ جس ذات بے ہمتا کا ہے، وہ بھی ایسے کم ظرفوں کی آنکھیں خوب ہی کھولتی ہو۔ جنرل اسکندر مرزا تقریباً چار سال پاکستان کے ”رب اعلیٰ“ بنے سارے ملک کو انگلیوں پر نہلاتے رہے۔ اسی سال پاکستان کا سب سے اعلیٰ اعزازی نشان بھی اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو دیا مگر جب حقیقی رب اعلیٰ نے اس منصوبہ خدائی کو ٹھوکر لگانا چاہا تو مرزا صاحب اُن کی آن میں ”بے تحت و تاج“ تھے۔ اور کوئی یاد دہنگار تو کیا ہوتا، ہر طرف سے ”خس کم جہاں پاک“ کی آوازیں تھیں۔ پتہ نہیں مرزا صاحب کے دل نے بھی یہ صدا دی یا نہیں ع
دیکھو مجھے جو دیدہٴ عبرت نگاہ ہو

(بقیہ صفحہ ۳۹) — ان تھک اور مستقر بھائی انور اور مولانا صاحب خورشید و نوش کے بندہٴ ثبت کے لئے گئے میں اور امیر صاحب لیٹ گئے، تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فیض و احسان بزرگوں کی دعا اور رزق، کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسا سفردار اس سفر کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، دہنہ اپنے ضعف کو دیکھتے ہوئے ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ ”رب المستضعفین“ کے قربان جانیے۔
کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری ہنس مانی
جہاز کے چنہ اور مسافر بھی ہیں پھر شریک ہو گئے۔ کھانا آیا، کھا، وضو کیا، اور ہوٹل ہی میں باجماعت نماز ادا کی، اور تھکے مارے تو تھے ہی، لیٹتے ہی نیند آگئی۔

اعتماد

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں
انہی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیئے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہو۔ قیمت فی شیشی ۲۲ آؤنس ایک روپیہ
دس سالہ بچوں کی صحت اور انکی پرورش ”مفت طلب فرمائیں۔
دواخانہ طبیہ کالج، سلم یونیورسٹی، علی گڑھ

نوبہار

تعارف و تبصرہ

صدیق اکبرؓ مرتبہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے۔ شائع کردہ مدوہ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد وہلی۔ صفحات ۴۸۰، سائز الفرقان جیسا، کتابت و طباعت روشن، کاغذ اعلیٰ قیمت غیر مجلد سات روپے۔ جلد آٹھ روپے۔ کتب خانہ الفرقان سے بھی مل سکتی ہے۔

صدیق اکبرؓ مولانا اکبر آبادی کی نہایت اہم تالیف کی حیثیت سے سامنے آئی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانح پر، اور عہد صدیقی کے تمام چھوٹے بڑے واقعات نیز اُس دور کے دہم دینی، سیاسی اور تاریخی مباحث پر بڑی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

کتاب کے شروع میں پندرہ صفحہ کا ایک عالمانہ مقدمہ خود مصنف کے قلم سے ہے، جس میں کتاب کی ضرورت اور خصوصیات وغیرہ کی گفتگو ہے۔ تمہیداً اور ضمناً کچھ اور کام کی باتیں بھی اس میں آگئی ہیں۔ یہ صفحات کتاب کے صفحات کی گنتی میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے اور ۵۶ صفحے تک حضرت ابوبکر صدیقؓ کے وہ حالات و سوانح بیان کرتی ہے جن کا تعلق آقاؐ از اسلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے عرصہ سے ہے، اس پورے حصہ کے حقائق و واقعات سے جو چیز نہایت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ صدیق اکبرؓ کی فضیلت اور سرکارِ دو عالمؐ کی کپ کے ساتھ خصوصیت ہے، اس کے بعد کا سارا دور آپؐ کی خلافت کا ہے نہی کی جانشینی کا مسئلہ کس طرح ہوا، خلافت کے لئے ابوبکرؓ ہی کا انتخاب کیوں ہونا چاہیئے تھا، آپ کے دور خلافت کے کارنامے کیا ہیں؟ آپ کے نظام حکومت کا نقشہ کیا تھا، سیاسی خدمات کے علاوہ اپنے دور خلافت میں خالص دینی نوعیت کی کیا کیا اہم خدمات آپؐ نے انجام دیں، اجتہاد و قیاس کے میدان میں آپؐ کیا اسوہ چھوٹا، اور کون کون سے اہم مسائل کی گرہ کشائی کی۔ غلی مفاخر و کمالات میں کب کا کیا پایہ تھا، مکارم و اخلاق کی رفعت کا کیا حال تھا۔ ان عنوانات کے تحت واقعات پیش کرتی اور ذیلی مسائل و مباحث سے گزرتی ہوئی ذاتی حالات و سوانح کے بیان پر کہنا چاہیئے کہ کتاب تم ہو جاتی ہے،

اس کے بعد تبصرہ کے عنوان سے چھ سات صفحے اور آتے ہیں جس میں صدیق اکبرؓ کے مقام اور کام پر مصنف نے اپنے تاثرات پیش کئے ہیں بلکہ اُن نتائج کو قلمبند کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو اس تذکرہ کے مطالعہ سے نکلتے ہیں۔

ابوبکر صدیقؓ کی عظمت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لیکن یہ عظمت تقلیدی اور روایاتی کے بجائے علیٰ وجہ انصیانت ہو اور تمام واقعی پہلوؤں سے ہو تو نور علی نور، یہ کتاب ہی کام انجام دیتی ہے۔ مبالغہ نہ ہوگا اگر ہم کہیں کہ یہ اسلامی لٹریچر میں ایک وقیع اضافہ ہے، عہد صدیقی کی اتنی جامع اور تحقیقی روداد شاید اور کسب نہ مل سکے اور نہ شاید اس کا پورا اندازہ کمیں اور سے ہو سکے کہ یہ کامیابیہ بدامغزی اور تدبر و اصابت رائے میں صدیق اکبرؓ کا کیا پایہ تھا، صدیق اکبرؓ کے مصنف نے اس پہلو کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بس طرح مولانا شبلی کی الفاروق نے اپنے وقت کی نئی مسلمان نسل کے ذہن فہم پر فاروق اعظمؓ کی عظمت کا سنگ رواں کیا تھا، اسی طرح مولانا اکبر آبادی کی یہ تصنیف اس وقت کے نو تعلیم یافتہ طبقہ کو ”صدیق اکبرؓ کی شخصیت سے متاثر کرنے میں کامیاب ہوگی۔

نہایت جامع اور محققانہ سوانح نگاری کے علاوہ اس کتاب کی اہم خصوصیت، اُن تاریخی، فقہی اور کلامی مسائل کی بحث ہے جو عہد صدیقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابوبکرؓ سے حضرت علیؓ کی بیعت، خلافت کے شرائط، ارتداد و بغاوت کے اسباب، مالک ابن نویرہ کا قتل اور حضرت خالدؓ، خیبر و فدک کے مسئلہ میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ کے اختلاف و محبت کی حقیقت، ان مباحث میں سے بعض اگرچہ سیر حاصل نہ ہوں یا کسی پہلو سے محل نظر ہوں جیسا کہ ہم آگے چل کر ظاہر کریں گے تاہم ان کی ایک قیمت ہے اور وہ اہمیت کے قابل ہے۔

اصحاب رسولؐ اور قرن اول سے متعلق تاریخی مباحث میں ایک بڑے نکتہ کی بات یہ ہے کہ مصنفین وباحثین قرآن کی اُن شہادت اور تزکیہ رسولؐ کی اُس اثر انگیزی کو بھی نظر میں رکھیں جو اہل تاریخ کے بیانات سے زیادہ قطعی اور یقینی ہیں، بلکہ تاریخی تحقیق کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے کہ جن اشخاص سے متعلق کسی خاص واقعہ کی صحیح نوعیت معلوم کرنا اور اس سلسلہ میں رائے قائم کرنا پیش نظر ہو وہاں اُس واقعہ

اگے ہو کر ان اشخاص کا عام کردار اور ان کی خصوصیات معلوم کرنا چاہئیں اور پھر ان اختلافات کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ جس واقعہ کی تفتیح پیش نظر ہے اُس کی وہ نوعیت کیا ہو سکتی ہے جو اس کردار سے ہم آہنگ ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ اُس نے مولانا اکبر آبادی کو یہی راہ تحقیق اپنانے کی توفیق بخشی اور اُس کی بڑی اعلیٰ مثال صفحہ ۴۱۵ لغایت صفحہ ۴۱۶ کا وہ مضمون ہے جو حضرت فاطمہؓ کے طرز علیؓ کے عنوان کے تحت اُن کے قلم سے نکلا ہے۔ قرن اول کی معظم ہستیوں کے متعلق بعض تاریخی روایات کے ظاہر الفاظ سے ایک نمونے کے دل و دماغ میں جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اُنکے سلجھاؤ کا درحقیقت یہی راستہ ہے جس سے ایک طرف .. .. تاریخ کے جھول بھی نکلے ہیں، دوسری طرف فکر و نظر کی گتھیاں بھی سلجھتی ہیں۔

مشہور ہے کہ حضرت فاطمہؓ کی وفات ہوئی تو حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ وغیرہ کو اطلاع کے بغیر اُن کے دفن سے فراغت کر لی۔ یہ بات اُسی نقطہ نظر کی وجہ سے جو ابھی ہم نے پیش کیا بالکل دل کو نہیں لگتی۔ مولانا اکبر آبادی نے اس کی تردید میں اس کے بالکل عکس ایک روایت پیش کی ہے۔ ہم یہاں اگرچہ محسوس کرتے ہیں کہ بات بہت تشنہ رہی، کچھ اور تفصیلی بحث چاہئے تھی۔ مگر اس وقت اس سے سروکار نہیں ہے، مدعا کچھ اور ہے اور وہ یہ بتانا ہے کہ اسی ضمن میں مولانا ایک بڑے پتہ کی بات لکھ گئے ہیں اور اہل بیت اور حضرت ابو بکرؓ کے تعلقات کے بارے میں روایات کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرنے والوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے اگرچہ بڑی احتیاط کے ساتھ مولانا اکبر آبادی نے لکھا ہے کہ

”اصل یہ ہے کہ بنو امیہ میں کچھ لوگ ایسے غرور تھے جن کا آئینہ قلب گرد و گداز

سے صاف نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، وہ لگائی بجھائی باتیں کرتے رہتے

تھے، عام مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہوگا اور اس سے بدگمانیاں پھیلتی ہوں گی

یہی وہ بدگمانیاں جن کا اثر روایات میں ظاہر ہے۔“ (صفحہ ۴۲۹)

پانچو صفحے کی ضخیم کتاب میں کوئی لفظی یا معنوی اختلاف رائے کسی قاری کو مصنف سے

نہ ہو یا کسی پہلو سے کوئی کمی نظر نہ آئے، یہ تو بہت ہی نادرات ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے بھی

متعدد مقامات ہماری نظر میں قابلِ نظر ثانی یا وضاحت طلب ہیں، جن کی طرف ہم ضروری اشارات کریں گے، مگر ان چیز بات سے قطع نظر ایک چیز کتاب کی مجموعی حیثیت اور روح سے تعلق رکھتی ہے پہلے ہم اسی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔

ہمارے نزدیک اور تمام خوبوں کے ساتھ ایک بنیادی غلطی اس کتاب میں یہ رہ گیا جو اور اُس سے کتاب کی روح متاثر ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیقؓ کی شخصیت، ”صدیقیت“ کو جو مرکزی بلکہ کتنا چاہیے کلیدی مقام حاصل ہے، وہ اس کتاب میں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ”صدیق اکبرؓ“ کی سیرت کا مرکزی نقطہ آپ کی ”صدیقیت“ ہی کو بننا چاہئے تھا۔ یوں تو حقائقِ باطنیہ کا مکمل عرفان رکھنے والے ہی جان سکتے ہیں کہ صدیقی زندگی کے کون کون سے فعل و عمل میں ”صدیقیت“ کا اظہار پایا جاتا ہے لیکن حیاتِ صدیقی کے بعض سوانح ایسے ہیں کہ ”صدیقیت“ کے بارے میں میں نہایت مجمل، ناقص اور محض کتابی علم رکھنے والا بھی جب اُن پر نظر ڈالتا ہے تو صاف محسوس کرتا ہے کہ یہ محض ”صدیقیت“ کی کارفرمائی ہے۔ اس معاملہ میں سب سے بڑی مثال جیشِ اُسامہؓ کی ہم بردار رکھنے کی ہے۔ یہ سیرت صدیقی کا وہ مقام ہے جہاں صدیقیت کا ناقص اور ظنی علم رکھنے والے کو صدیقیت کے کم از کم ایک پہلو کا عرفان نصیب ہوتا ہے اور وہ علی وجہ البصیرت محسوس کرتا ہے کہ ابو بکرؓ کو اس فیصلہ پر آمادہ کرنے والی شے ہجر ”صدیقیت“ کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا اکبر آبادی نے ایسے مقامات پر بھی ”صدیقیت“ کو نمایاں کرنے اور اُسے بحیثیتِ رُوحِ دافعہ اور بحیثیتِ حاملِ دھرمک سامنے لانے کی کوشش نہیں فرمائی ہے، حالانکہ انھوں نے کتاب کا جو نام رکھا ہے خود اُس کا یہ طیف سا تقاضہ ہے کہ اس میں صدیقیت کو اظہار پانا چاہیئے اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیئے کہ صدیق کے لقب میں کیا معنویت ہے؟ یہ محض پونہ کی کوئی لقب ہے یا کسی خاص قسم کی سیرت کا جامع عنوان ہے؟

جیشِ اُسامہؓ والے واقعہ میں ۱۳۳ پر ”لیکن وہ جو خلیفہ رسولؐ تھا“ کے الفاظ سے شروع کر کے جو چند سطریں لکھی گئی ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں۔ لیکن ایک تو ان میں ”صدیقیت“ کی طرف توجہ نہ لے جانے والی کوئی چیز نہیں — اور یہ کمی صرف اس ترمیم سے پوری ہو سکتی تھی کہ ”لیکن وہ جو صدیق تھا“ — دوسرے، آگے مولانا نے صدیق اکبرؓ کے اس فیصلہ کی توجیہ اور تحسین میں

جو بعض مغربی مفکرین کے اقوال نقل کئے ہیں اور پھر اُس سے بھی آگے بڑھ کر تبصرہ کے زیر عنوان خود بھی جو اس کا رشتہ تدبیر و سیاست سے جوڑ دیا ہے، اُس کے بعد اس کا امکان ہی نہیں رہتا کہ کوئی اس فیصلہ کا منبع "صدیقیت" کو سمجھے اور اس سے مقام صدیقیت کی رفعتوں کا ادراک کرے۔

ہمارے نزدیک اس پہلو کی اہمیت صرف نظری اور حقیقت پسندی کے طور پر نہیں ہے بلکہ توجیہ کے اس فرق سے قاری پر دو مختلف قسم کے اثر مرتب ہوتے ہیں، اگر یہ باتیں صرف خود و جد تبرکے قبیل سے تھیں تو پڑھنے والا صرف داد دے سکتا ہے، لیکن یہی باتیں اگر پڑھنے والے کے سامنے اس طرح آئیں کہ عیش اُسامہ کی روحانگی نتائج سے بے پرواہ ہو کر — جیسا کہ اس موقع کا صدیقی ارشاد گواہ ہے — صرف اس لئے کی گئی ہے کہ نبیؐ کا منشا پورا ہونا چاہیے اور مرتدین سے لڑ جانے کا فیصلہ اس لئے کیا گیا کہ دین کی قطع و برید پر رضی ہونا مومن کی شان نہیں ہے تو اس سے کم از کم مسلمان کے سامنے ایک اسوہ آتا ہے۔ اور پھر جب وہ ان اقدامات کے نتائج پر نظر ڈالتا ہے تو وہ تھوڑی دیر ہی کے لئے "سہی" صدیق کے اس یقین سے بہرہ یاب ہوتا ہے کہ نبیؐ کا منشا پورا کرنے میں نقصان نہیں ہو سکتا اور دین کی حمایت میں سر نہکھٹ ہونے والوں کی مدد اللہ کی طرف سے یقینی ہے اور وہ کافی ہے۔ ہمارے نزدیک سیرت صدیقی کا یہی سب سے مبارک اثر ہے جو قارئین پر پڑنا چاہیے اور وہ جب ہی پڑ سکتا ہے جب صدیق اکبرؐ کے کارناموں کو صراحت کے ساتھ صدیقیت سے وابستہ دکھایا جائے۔ (باقی آئندہ)

(بقیہ مضمون حیاتِ نبویؐ) لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ صرف خواص اہل علم کے لئے اور سمجھنے والی بات ہے، اس لئے میں اس کو اس تحریر کا جز بنانا نہیں چاہتا اور ساتھ ہی مجھ سے فرمایا کہ اس تحریر کے آخر میں یہ اضافہ اور کردہ کہ "حیات" کے مضمون کو جو شخص ٹھیک ٹھیک سمجھ لے گا وہ اس کے مخصوص قرآنِ حدیث یا احادیث اُمت کے غلط ہونے کا شبہ بھی نہیں کریگا۔ یہ خبر اسی کو ہو گا جو اس کا مطلب صحیح سمجھ نہ سکے گا اور جو شخص اس کا مطلب ایسا بیان کرے جو انھوں اور احادیث کے خلاف ہو، تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھا (اسی کے ساتھ مولانا ممدوح نے فرمایا کہ) "آبجیات" دوائی تحقیق ایک نہایت دقیق علمی تحقیق اور ایک عین علم ہے اس کا سمجھنا لامتناہی اہل سنت ہونے کی شرط ہے نہ دیوبندی شریب ہو سکی، لہذا اس سلسلہ کو ہرگز وجہ تفریق نہیں بننا چاہیے۔ دونوں فرقہ ہائے ہیں اور ہماری جماعت کے افراد ہیں۔ — دارالعلوم دیوبند۔ ۱۱۔ نومبر ۱۹۵۵ء

الجزائر کا محاذ آزادی

الجزائر کی جنگ آزادی کی داستان اسی روز سے شروع ہوئی ہے جب فرانس نے اس پر پہلی مرتبہ تسلط جمایا تھا امیر عبدالقادر کی قیادت میں الجزائر پندرہ سال تک جہاد آزادی لڑتے رہے اور آخر کار کچھ انہول کی بے وفائی اور کچھ مقابل کی بے پناہ مادی طاقت سے عہدہ برآ نہ ہو سکے کی وجہ سے انھوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ۱۸۳۰ء میں الجزائر کو فرانس کا آئینی حصہ قرار دے دیا گیا۔

تاہم اس کے بعد بھی الجزائر یوں نے مزاحمت جاری رکھی جب بھی انھیں موقع ملا پرچم آزادی بلند کر دیا اور مد توں فرانس کو ناکوں پر بچے جواتے رہے۔

جو جنگ آزادی ۱۹۵۴ء سے شروع کی گئی ہے وہ اس سرے کی سب سے بڑی جنگ ہو اس جنگ کے بیچ ۱۹۵۵ء میں پڑ گئے تھے جب یوم فتح کے موقع پر دس ہزار مسلمانوں نے سیط کے مقام پر (جو الجزائر کی آزاد حکومت کے وزیر اعظم ٹر فرحت عباس کا شہر ہے) مظاہرہ کیا اور مصالاحاج کی راہ کی کا مطالبہ کیا یہ مظاہرہ بد قسمتی سے تشدد میں تبدیل ہو گیا اور کچھ یورپین مارے گئے۔

اس مظاہرے کی خبر قبا ئیہ پہاڑوں میں پہنچی تو وہاں بھی یورپین قتل کئے گئے فرانسیسیوں نے اس کا انتقام اندھا دھند مباری اور قتل عام سے لیا خود ایک فرانسیسی ریاستدار کے اندازے کے مطابق ۲۰ ہزار الجزائری انتقام کی اس آگ کا شکار ہوئے۔

اس دشیانہ کارروائی نے الجزائری حریت پسندوں کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ الجزائر مسلح بغاوت کے بغیر غلامی کی زنجیروں کو نہیں کاٹ سکتا۔ چنانچہ حریت پسند لیڈروں نے دنیا کی فوجی تاریخ کا مطالعہ کیا خصوصاً گورلا جنگ کے طور طریق کا بڑا گہرا جائزہ لیا اور ان کے خطوط کار پر ایک نختیہ تنظیم قائم کی اس تنظیم میں بہت جلد تین ہزار رنکر وٹ بھرتی کر لئے گئے اور ہتھیاروں کا ایک خاصا بڑا ذخیرہ کر لیا گیا علاوہ ازیں عام ارکان کی تعداد بھی جلد ہی بڑھنے لگی حریت پسندوں نے جنگ کی بنیادی پالیسی یہ رکھی اگر فرانس تہوڑے سے کام لے آ اس کے مقابلے میں ٹھہرن جائیے، انھوں نے ایک بڑی

فوج بنانے کے بجائے اسے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا اور ان کی ٹریننگ کی جانب توجہ دی جب محاذِ آزادی کے مراکز ملک بھر میں جال کی طرح پھیلا دیے گئے تو محمد بن بیلا جو فریسی فوج میں نان کمیشنڈ آفیسر رہ چکے تھے مصر پہنچے اور امداد کی گفتگو کی ۱۹۵۳ء میں یوم سینٹس کے موقع پر ٹھیک ایک بجے رات کو ابھرائے گئے طولی و عرض میں پھیلے ہوئے تیس حریت پسند دستوں نے حملہ کر دیا جنگِ آزادی شروع ہو چکی تھی۔

فرانس نے فوجوں پر فوجیں بھیجا شروع کیں حتیٰ کہ ۱۹۵۶ء کے وسط تک ان فوجوں کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ گئی جو جدید ترین اسلحہ سے لیس تھیں، اگلے سال تونس اور الجزائر کی سرحد بند کرنے کے لئے ایک سو چاس میل لمبا رتی جنگ لڑا گیا۔ جب یہ جنگ پہاڑیوں اور دیہات سے بڑھ کر ساحلی علاقوں اور بڑے بڑے شہروں تک پھیل گئی اور بم پھینکنے کی وارداتیں روزمرہ کا معمول بن گئیں تو فریسی استعمار کی اھمائیوت نے جواب دے دیا، چنانچہ اس نے گاؤں کے گاؤں نذر آتش کرنا شروع کر دیئے فریسی فوج جس جگہ پہنچتی ہے وہاں کی آبادی کو اپنا مشق ستم بناتی ہے، جو شخص بھی ہاتھ آتا ہو اسے شہید قرار دے کر ظالمانہ طریقوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔

محاذِ آزادی کی فوج میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونے لگا اور آج جبکہ جنگ کے چار سال گزر چکے ہیں یہ فوج ایک لاکھ ۲۰ ہزار تک پہنچ چکی ہے اس سرحد میں یہ ملک کے اکثر علاقوں پر قابض ہو چکی ہے جیسا کہ نقشہ میں ظاہر کیا گیا ہے، ان علاقوں میں محاذِ آزادی کے اپنے میئر محصل اور انتظامیہ کے افسر ہیں۔ محاذِ آزادی کی فوج جدید امریکی اور برطانوی اسلحہ سے مسلح ہے یہ ہتھیار زیادہ تر وہ ہیں جو برطانیہ نے مصر سے نکلے وقت ہزاروں کی تعداد میں وہیں چھوڑ دیئے تھے جہاں ناصر نے انھیں محاذِ آزادی کے حوالے کر دیا ہے ان ہتھیاروں میں برین گنس، جرمینی کے ساختہ مارٹر اور ۷۵ ملی میٹر کی امریکی ریفلیکس شامل ہیں خط موریں اور تونس سرحدوں کے درمیان حریت پسندوں نے ایک بہت بڑا پہلائی ڈپو اور ٹریننگ سینٹر قائم کر رکھا ہے۔ جس کی حفاظت طیارہ شکن توپوں سے کی جا رہی ہے، تونس میں بھی حبیب بورقیبہ کی علانیہ اجازت سے محاذِ آزادی کی پانچ کمانڈنگ چوکیاں دو قائم مقام ڈپو آٹھ ہسپتال و میگزین اور تین ٹریننگ کیمپ قائم کئے۔ محاذِ آزادی کی فوج اگرچہ نہایت اعلیٰ طور پر منظم ہے تاہم وہ آہستہ آہستہ جم کر لڑنے کے بجائے گوریلا جنگ کا طریقہ اختیار کئے ہوئے ہے۔ (ماخوذ)

حسنی فارمیسی لکھنؤ کی چند اہم و منتخب دوائیں

<p>شریت جذام</p> <p>اس لاعلاج موذی مرض میں ہماری یہ دوا بھلا شربت کامیاب و تیر بہدت ثابت ہوئی جو اور سینکڑوں مریضوں کے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس مرض سے نجات پائی ہے۔ ۲۲ چمکے کے بچہ کے برابر تین فی صبح۔ قیمت ایک لائق غفر</p>	<p>خون اشتہا</p> <p>بعض لوگوں کو نیمبا (خون کی کمی) ہوتا ہے اور کچھ خون اخراج استعمال کرنا چاہیے اسکی جابج یہ ہو کہ کچھ کے نیچے کا پوڑا اگلے سے نیچے کی طرف دبا کر، نیمبا میں لکھا جائے اگر سرخ تھوہ لکھ کر ہو تو یہ دوا ہستال کھیلے قیمت غفر</p>	<p>سفوف ذیابیطس</p> <p>سفوف ذیابیطس ان دوائوں میں جو کھانا کھا کر خدا کے شکر سے انہی کو مفعودی رہا ہے۔ ذیابیطس کے لیے یہ دوا اکیس ہے۔ مقدار اور خاکم ۱۰ ماشہ سے ۶ ماشہ صبح شام ۲۰ تو لکھنی شیشی لکھنؤ</p>
<p>شریت امک البلب</p> <p>اکثرہ شربت نیچے اور شاخ و تار سے ہونے میں بسر و شباب کرتے ہیں اس ہماری کو دفع کرنے کے لیے اس سے ہر کوئی دوا میں بچوں کی خوراک پر چھائی چھپے لیکر آدھے چمکے۔ قیمت غفر</p>	<p>حب دافع غم کہتہ</p> <p>اگر صدمہ پر چند چمکے یا مینے کر کے ہوں تو اس کے لیے یہ دوا مینہ ہوگی ایک ایک گولی۔ صبح، دوپہر شام کھائی جائے۔ قیمت غفر</p>	<p>حب دافع غم تازہ</p> <p>یہ دوا ہر وقت گھر میں ہو بہو رہنی چاہیے خدا خواست اگر کوئی غم یا صدمہ ہو کر جائے تو اس کے لیے اکیس ہے۔ چند ہی خوراک میں فی سکون اور وقت محسوس ہوتی ہے۔ قیمت فی شیشی، صبر</p>
<p>شریت درد گردہ</p> <p>درد گردہ میں یہ دوا بہت مفعودی ہے جن کی شکایت پرانی ہو اور پھر ان پر لگی ہوں کچھ کئی ماہ استعمال کرنا چاہیے تو گردوں اور پھلوں سے پرہیز ضروری ہے۔ ۲۲ چمکے کے بچہ کے برابر صبح دوپہر شام قیمت غفر</p>	<p>کسیر مضمم</p> <p>اگر بھوک کم لگتی ہو کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ معلوم ہوتا ہو اور کچھ دیر کے بعد پیٹ میں ظن اور کھرجن پیدا ہو تو اس دوا کو یاد رکھو آدھا کھا کھا کر ایک پرائی لکھا کھائی جائے پھر بقیہ کھا کھا یا چلے قیمت غفر</p>	<p>شریت کبد</p> <p>عکس میں پھر ان پر جاتی ہیں اور ہر وقت عکس دینے کے درمیان پھر ہی مفعولی ہو وقت درد کے شدید درد سے اٹھتے ہیں لکھنی میں ہوا پریش کے چارہ نہ تھا لیکن اس دوائے آپ آپریشن سے بچ سکے ہیں۔ قیمت صبر</p>
<p>مرہم ہیم سنج</p> <p>یہ مرہم ہر جگہ میں رہنے کی ہر زخمیوں کے لیے اس سے عظیم مرہم کوئی نہیں بھلا کاجل کیلے کسیر کو کھینچا ہوا سالہ "پیام صحت" میں ملاحظہ فرمائیں۔ قیمت ۱۰ ماشہ آدنس، غفر</p>	<p>دوائے مقوی البصر</p> <p>یہ دوائے بصر کی عمر میں کم تر ہونے لکھنی میں وقت ہونے لگتی ہو اور بڑھنے لکھنے لکھنے کی ضرورت ہوتی ہو اس دوائے استعمال سے بڑی ہی اچھی حالت میں رہیں جاتی ہو اور عینک کی ضرورت باقی نہیں رہتی قیمت غفر</p>	<p>بالغ نزلہ</p> <p>اگر نزلہ بارش آتا ہو اور کسی دوائے غلط فائدہ نہ ہوتا ہو تو یہ دوا استعمال کریں اور اگر نزلہ فائدہ ہوگا کم از کم ۱۰ ماشہ استعمال کی جائے۔ (صبح شام) قیمت غفر</p>

اپکے آرڈر پر یہ دوائیں بذریعہ ڈاک ارسال کی جا سکتی ہیں

ارسال "پیام صحت" طلب کرنے پر مفت بھیجا جاتا ہے۔

حسنی فارمیسی، گوئن روڈ، لکھنؤ

23 DEC 58

کلمہ
۲۴/۱۲
امینہ

ہماری دعوت
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد رکھ کر ہماری انسانیت کی نجات کا کلمہ
لیکن یہ صرف ایک دہل ہی نہیں ہو بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے اور اس
اس بات کا عہدہ کہ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور دنیا کے ہر شے میں اس کی تعظیم کرنی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جنیں گے اور رہیں گے
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ان کا فرض ہو کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اس ایمانی
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے یہی اور اسی پر جہاد اور زماں پانے ہیں۔
فاطمة السنت و الأخت بنت و لی فی الدنیا و الآخرة
شوخی مسلم و الخلفاء و الشیوخ
”وہا خیر الخلق“

جبریل
عشق الرحمن سبحانی

مستور
محمد منظر نعمانی

کُتُبُ خانۃ الفِیْہِ کی مطبوعات

کلمۃ طیبہ کی حقیقت

از فتاویٰ مولانا غفرانی

اس میں اسلام کے کل دعوت
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ“
کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ایسے نوثر انداز
میں کی گئی ہے کہ سراسر مسکے، ایمان و یقین میں
اضافہ ہوتا ہے
اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
قیمت ۱۶/-

نماز کی حقیقت

از فتاویٰ مولانا غفرانی

ہر قلمباز فقہ مسلمانی کو ہمارا غلخانہ مشہور ہے
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں۔ کلمۃ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی مفصل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرنا جو
قیمت ۱۳/-

برکات رمضان

از فتاویٰ مولانا غفرانی

اسلام کے ہم کمن صوم رمضان، ”اور ماہ رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف، تراویح و
احکامات و غیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثرات کا نہایت مؤثر اور خوش نگیز بیان
اور حکیم اُمت حضرت شاہ ولی اللہ علیہ طریز پر بس
سلاطین اعلیٰ کی بیسی تفسیر جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۳۶/-

اسلام کیا ہے؟

تالیف مولانا غفرانی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے سمجھنے والوں کا عام احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کوئی خاص تقویت یا تائید عطا فرمائی ہے۔ لیکن چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار رو
میں اور کئی ہزار گجراتی میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بلکہ ان مسلمان
اور ائمہ کا دل بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل افشا و افساد کافی ہے۔
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پرتاثر۔ نو کتابت طباعت
علی اور میاں علی محمد لدی کاغذ ۲۰۰ پینچواں جلد ۱۶/۱۰ حجم دو کمانڈ ۲۰ پینچواں خیر کلاہ ۱/۱۰
ہندی اور اردو کاغذ اعلیٰ مجلد قیمت تین روپے ۲۶/۱۰

آبِ حَجّ کیسے کمزین؟

حج و زیارت کے متعلق اردو زبان میں نہایت چھٹی بڑی کتاب شائع ہو چکی ہے لیکن یہ
کتاب (جو مولانا غفرانی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی گویا مشترک تالیف ہے) اپنی
اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر ہے کہ اس کے مطالعہ سے حج کا صحیح اور سونے طریقہ
بہ تفصیل سے معلوم ہو جائے گا اور دل میں عشق و جذبہ اور ذوق و شوق کی کہکشاں
بھی پیدا ہو جائے گی جس سے جوہر میل حج کی روح اور جان ہیں۔
کاغذ عمدہ ..... قیمت جلد ۳۱/۱۰

آسان حج
یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے
اسی لیے کہ تعلیم و لے حضرات جو صرف آسان اور سونے
دودھ پکھا پڑھ سکتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
قیمت ..... صوف ۶۰/-

حضرت لانا محمد الیاسؒ کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
شرح میں مولانا سید الیاسؒ کی دعوت کے قلم سے کاٹی
فاصلہ اور مضبوط مقدمہ ۳۱/۱۰

مفہوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ
ترجمہ مولانا محمد غفرانی۔ قیمت ۱۶/۱۰

امام ولی اللہ دہلویؒ
از مولانا سعید الدین سندھی ..... قیمت ۱۶/۱۰

انیس نسواں

از حمزہ بیگم سیدہ مبینہ صاحب
مسلمان خواتین خاص کر قلمبازانہ بہنوں میں
دین کی طرف سے جوئے بیکاری اور سخت کی
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کے
علاج اور افساد کے لیے ایک محترم بہن نے یہ
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا غفرانی کے قلم
سے پیش لفظ ہے۔ ..... قیمت ۱۰/-

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارے

قیمت ۶۶/-

شاہ اسماعیل شہیدؒ اور
معاندین کے الزامات
قیمت ۸۶/-

معبرۃ القلم
اکابر ہند کی طرف سے مولوی احمد رضا خان
صاحب بریلوی کے لیکن تکفیری الزامات کی آخری
تحقیقی جواب ..... قیمت ۱۶/۱۰

غیر مالک
سالانہ چندہ
اعزازی خریداریوں سے
سالانہ صفحہ

دفتر الفتن

(فی کاپی آٹھ آنے ۸)

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) نے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) سے
مشترکاً ہی ..... ہے

جلد (۲۶)	ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۸ھ مطابق دسمبر ۱۹۵۸ء	نمبر شمار
مضمین	مضامین نگار	صفحات
۱۔ نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲۔ التذکیر بالقرآن	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نقوی	۵
۳۔ آزاد کی کہانی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۵
۴۔ قنارت و تبصرہ	ع، س	۵۷

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا سالہ بصیغہ دی، پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۴ تا ۱۵ تک پہنچ جانی چاہیے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سیکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، سٹرپلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور مئی، آگسٹ کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۵ تا ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہو۔ اگر ہر تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

دفتر الفتن، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مذہبی، محض طور پر نشر و پبلشر نے نوویہ پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

نہر دہی کے مضمون کے جو چند اقتباسات ہم نے ان صفحات میں پیش کیے تھے ان میں حسبِ نیکو نظر آتے ہیں۔

۱۔ ہمارے مسائل بنیادی طور پر ہماری تہذیب کے مسائل ہیں۔

۲۔ تہذیبی صحت مندی و توانائی اور چیز ہے، سائنسی ترقی اور چیز اول کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے، جبکہ ثانی بالکل باہر کی چیز ہے۔

۳۔ تہذیبی صحت مندی و توانائی، ضبطِ نفس اور اخلاقی و روحانی پابندیوں پر موقوف ہے۔

۴۔ اخلاقی و روحانی پابندیوں کا جو سلسلہ سماج میں قائم تھا وہ اسلئے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ مذہب سے وابستہ تھا، اور عقلیت پسندی کا جو رجحان آج پھیل گیا ہے وہ مذہب کو دور از کار یا انداز کار رفتہ پا کر رد کر رہا ہے اس لئے مذہب کے ساتھ اس کے ثمرات بھی رخصت ہوئے۔

۵۔ ”مذہب“ اگر اہم پرست اور دور از کار باتوں کا مجموعہ تھا تو عقلیت پسندی کو کسی نامعلوم وسیع سطح پر ادھر بظاہر گرفتاری کا عارضہ ہو، پس عقل کے ماتحت بھی جو فیصلے اور اقدامات کیے جاتے ہیں وہ مسائل کی اصل حقیقت سے بے خبری کے ساتھ ہیں۔ — یہی وجہ ہو کہ عقلیت پسندی کے ماتحت جو نئی تہذیب جو دمیں آئی تھی وہ ناکام ثابت ہو رہی ہے۔

۶۔ شخص ضابطہ اور محض کوئی عقیدہ انسانی زندگی کو اطمینان دیکون — جو نتیجہ ہوتا ہو تہذیبی صحت و توانائی کا — نہیں بخش سکتا۔ ضابطہ اور عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اخلاقی اور روحانی پہلو بھی ہو اسلئے کہ انسانی فطرت کا ایک لازمی تقاضا ہو۔

۷۔ انسانی زندگی کے روحانی اور اخلاقی پہلو کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر کوئی مستقل قدر و انسانی عادات و اطوار کی برائی بھلائی کا کوئی دائمی پیمانہ نہیں رہتا۔ — جو تہذیبی صحت و توانائی کی اولین ضرورت ہے۔

ان انکار میں بڑی حد تک صداقت ہو۔ اور ان سب سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

تہذیبی نظام کی دوستی کے بغیر انسانیت کے مسائل اطمینان بخش طور پر حل نہیں ہو سکتے اور

تہذیبی نظام کی دوستی ایک ایسے عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتی جس سے اخلاقی و روحانی پابندیوں کی

کوئلیں بھڑکی ہوں اور ان مستقل قدار کا تعین ہوتا ہو جو انسانی زندگی کی دائمی رہنمائی کریں۔

یہ نتیجہ ہو جو اس سلسلہ افکار سے برآمد ہوتا ہو اور یہ بالکل حق ہو۔ اور غالباً ستر و جی بھی ان مقدمات کی

روشنی میں اس پر پہنچے ہوں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس قسم کا عقیدہ حاصل کیسے ہو؟

عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ | اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی

جب تک ہم یہ نہ جانیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟۔

عقیدہ نام ہے اولئے محسوسات سے متعلق اس علم و خیال کا جو جزم و یقین بن کر قلب میں جاگزیں ہو جائے

عقیدے کی یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر انسان اُن پابندیوں کے استقامت پر خود کو مجبور پاتا ہے جو کسی عقیدہ کا

تقاضا بن کر سامنے آتی ہیں، اسکے برخلاف اگر کسی علم و خیال میں قلبی یقین کی کیفیت نہ ہو تو وہ انسان کے سامنے

اپنے تقاضے لاتو سکتا ہے مگر اُن کے احترام پر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔

عقیدے کی یہ تعریف اگر صحیح ہے تو تنہا اسی سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہوگا کہ عقیدہ فلسفے سے نہیں مذہب

ہی کی بارگاہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مذہب کا نزول روحی و امام کے ذریعہ ایک قلب پر ہوتا ہے اور

پھر اس قلب سے نکل کر باقی انسانوں کے قلوب ہی کو وہ براہ راست پہنچ کر رہتا ہے، جبکہ فلسفہ عقل و نظر کی پیداوار ہے

اور مجرد عقل و نظر کا ثمرہ و ماخ کی حد تک جو کچھ بھی بن جائے قلب کے یقین سرگرم نہیں بنا کر رہتا، جیسا کہ فطرت

انسانی کا تجربہ گواہ ہے۔

۱۔ مذہب و فلسفہ کے اس فرق کی تدبیر و وضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ فلسفہ فکر و نظر کے عمل کا نتیجہ ہے اور فکر و نظر کا نتیجہ اس مکان

کی زمین ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا نظری عمل اسے کبھی قوت بھی نہ دے سکے۔ جیسا کہ فلاسفہ کا اختلاف اور اُن کی آراء کا ارتقا اس پر شاہد ہے۔

مگر مذہب جو روحی و امام کے خبری سرچشمے سے برآمد ہوتا ہو۔ وہ جو کچھ کسی نظری عمل کا دین منت نہیں ہوتا اس لیے اس خطہ سے باہر رہتا ہو

جو فلسفہ کا لازمہ ہو۔ بلکہ وہ جس قلب پر اولاً نزول کرتا ہو دنیا کی سب سے بڑی صداقت بن کر نزول کرتا ہو اور اس یقین اعتدلیت

کے ساتھ اس خبر کو اٹھانے والا قلب جب دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہو تو قبول کرنے والے میں خبر کو اسی یقین کے ساتھ

قبول کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی صداق ترین خبر ہو۔ غرض مذہب و فلسفہ کا اصلی فرق دونوں کے سرچشموں کا فرق ہو۔ مذہب کا سرچشمہ طبعاً

ہے ہی، ایسا کہ اسکے ثمرات کو قبول کرنے کے ساتھ یقین اعتدال کی کیفیت لازم ہو۔ برخلاف فلسفہ کے سرچشمہ کے کو اس کے ساتھ

ارتقا و تردد بالفعل نہیں تو بالعمد ضرور لازم ہے۔ ۱۲

بہر حال ہم تو جہان تک غور کرتے ہیں یہی بات ہے کہ کونسا عقیدہ ہی مذہب کے سوا کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ لیکن اگر کسی کے نزدیک یہ ضروری نہ ہو تب بھی جس قسم کے عقیدے کے سرچشمے کی ہمیں تلاش ہو اس کے پیش نظر تو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اس کا واحد سرچشمہ مذہب ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود یہ صورت حال ہو جس کا اعتراف پینڈت جی کو بھی ہے۔ کہ مذہب کا ”علم“ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی پابندی یا بھی ختم ہو رہی ہیں۔ علاوہ ازیں خالص نظری انداز پر بھی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا و انتہا اور اس میں اپنے مقام کے بارے میں جو جوابات ہمیں مذہب سے ملتے ہیں صرف وہی کسی انسان کے اندر اخلاقی اور روحانی احساسات کو بیدار کر سکتے ہیں۔ ورنہ عقلیت تو ہمیں صرف افادہ اخلاقی کا سین پڑھا سکتی ہے۔ اور روحانیت ایک لفظ بے معنی ہے، اگر انسان کا رشتہ ایک خالقِ دالک سے نہ قائم ہو۔

بہر حال یہ تو طے ہو کہ مذہب ہی ہمیں ایسے عقائد بخش سکتا ہے، جو انسان کی اپنی خوشی سے اس پر روحانی اور اخلاقی پابندیاں عائد کریں، اب رہا یہ مسئلہ کہ ”مذہب علی شکل میں یا تو ان معاملات سے تعلق رکھتا ہے جو ہماری عام زندگیوں سے علاقہ نہیں رکھتے۔ یا ایسی رسوم و روائیات سے بندھا ہوا ہو جو موجودہ دور سے مطابقت نہیں رکھتیں۔“ تو ہمارا خیال ہو کہ پینڈت جی نے اپنے گرد و پیش کے مذہب کو دیکھ کر جنس مذہب کے بارے میں یہ رائے قائم کی ہے۔ ورنہ کم از کم ایک مذہب — اسلام — کے بارے میں تو ہم علی وجہ بصیرت کہہ سکتے ہیں کہ اس پر یہ تجزیہ صادق نہیں آتا، اگر پینڈت جی نے اس کا موازنہ، مطالعہ کیا ہے اور اُس کے بعد بھی اُن کی یہی رائے ہے تو ہم چاہیں گے کہ پینڈت جی اُن چیزوں کی کچھ نشان دہی فرمائیں جو وہ اسلام میں اس نتیجے کے مطابق پاتے ہیں۔ ہو سکتا ہو کہ ایک کا مذہب کسی غلط فہمی کی وجہ سے انھیں بے کار نظر آ رہا ہو، اور اس غلط فہمی کے ازالہ کے بعد انھیں اس مسئلہ کا حل مل جائے جس کی خاطر وہ اپنے مضمون (نبیادی رویہ) میں بے حد پریشان نظر آتے ہیں۔

دَہْجائی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذہانت و حکمت ہی کا قابل دید نمونہ جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور علماء علوم و افکار کے فتنہ کا دَہْجائی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ اس فتنہ کی بنیاد پرکاری ضرب لگانے اور اس طوفانی عید میں اپنے سفینہ ایمان کو محفوظی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پنہاں ہیں۔

التَّكْوِينُ بِالْقُرْآنِ

(از حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب مدظلہم العالی)

—||۳||—

آخر میں جی چاہتا ہوں کہ علم اور علماء کی فضیلت سے متعلق سنجاری شریعت کا ایک ترجمہ الباب اور فتح الباری سے اس کے بعض حصص کی شرح لکھ دوں جو مضمون ہذا سے غیر مربوط نہیں ہو اس لیے اس کا بیان بے محل نہ ہوگا۔ وہ ہو ڈرا۔

باب العلم قبل القول والعمل	باب اس میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے
لقول الله تعالى فاعلم ان لا	ہوتا ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اله الا الله فبدا بالعلم وان	ہو کہ فاعلم ان لا اله الا الله اور
العلماء هم ورثة الانبياء	اس میں ابتدا علم ہی سے فرمائی ہو
ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ	اور یہ کہ علماء یہی انبیاء کے وارث
وافذ ومن منك طريقا يطلب	ہیں اور یہ کہ انبیاء علم ہی کا وارث
به علما سهل الله له طريقا	بناتے ہیں سو جس شخص نے اس کو یا اس
الى الجنة. وقال جل ذكره	نے بڑا حصہ پایا، اور یہ کہ جو شخص کسی
انما يخشى الله من عباده العلماء	ایسے راستے پر چلا جس کے ذریعہ علم طلب
و قال ما يعقلها الا العالمون	کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما	جنت کا راستہ سہل فرما دیں گے، اور اللہ
كنا في اصحاب السعير وقال هل	تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اللہ کے بندوں میں

سَيَتَوَى الَّذِينَ يَلْعَمُونَ الَّذِينَ لَا يَلْعَمُونَ وَقَالَ الْبَنِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَانْمَا الْعِلْمُ بِالْعِلْمِ ۝۱۰ (بخاری شریف ج ۱)

[illegible]

رقلہ باب العلم قبل القول و
 العمل، قال ابن المنیر اذ ابه
 ان العلم شرط فی صحۃ القول
 والعمل ولا یعتبر ان الابه فهو
 متقدم علیہما لانه مصحح للنیۃ

مصنف نے یہ جو فرمایا کہ علم کا درجہ
 قول اور عمل سے پہلے ہو تو ابن منیر
 فرماتے ہیں کہ بنیادی کی مراد اس سے
 یہ ہو کہ قول اور عمل کی صحت کے لیے علم
 شرط ہے۔ یعنی یہ دونوں بدون اس کے

المصححة للعمل فذبح المصنف
على ذلك حتى لا يسبق الى الذبح
من قولهم ان العلم لا ينفع الا بالعل
تبيين امر العلم والاشا اهل في
طلبه -

عقل کے افق ہی نہیں ہوتا، علم کی فادری
 یا اس کے طلب میں سستی کا خیال کسی کے
 ذہن میں راہ نہ پا جائے۔
 اور نہیں سمجھتے ان کو کتنی ان مثال کو

اہل العلم فالعلمی لو کنا من جو بیان کی جاتی ہیں۔ کاش کہ ہم سنتے یعنی
 اہل العلم لعلنا ما یجب علینا سن کر بات کر اسکو سمجھنے اور محفوظ رکھنے والوں
 فعلنا بہ فنجوزنا کارسنا سنتے۔ اور یہ جو فرمایا کہ کاش ہم
 سمجھتے یعنی سمجھنا اس شخص جیسا جو شیاء کے
 (فتح الباری ص ۱۱۱ ج ۱)

نیک و بد کی تفسیر بھی کرتا ہو۔ اور یہ دونوں چونکہ اہل علم کے اوصاف میں سے ہیں لہذا مطلب یہ ہوا
 کہ کاش ہم بھی اہل علم میں سے ہوتے تو اپنے ذمہ جو امور واجب تھے ان کو جانتے اور عمل کرتے
 تاکہ نجات پاتے۔

حضرت بخاریؒ نے تو یہاں صرف سورہ ملک کی ایک ہی آیت لی ہے۔

وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا یعنی اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو
 فی اصحاب السعیر ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔

لیکن اس کے آگے فرماتے ہیں کہ :

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔
 یعنی عرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے سو
 اہل دوزخ پر لعنت ہے۔

ان میں دوزخیوں کا بیان ہو کہ دوزخ میں جا کر اقرار کریں گے کہ دنیا میں ہم نے سماح قبول نہیں کیا
 تھا اور عقل و فہم سے کام نہیں لیا تھا، اور اب یہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور وہاں اپنے
 کیے پر نادم ہوں گے۔ حیث لا ینفعهم الذم۔

اس کے بعد والی آیت میں مومنین کا بیان ہے کہ :

ان الذین یحشون ربهم بالغیب یعنی بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے
 لہم مغفرة واجر کبیر۔ بے دیکھ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عظیم؟

اس میں ان کی جزا یعنی مغفرت اور اجر کبیر کو ان کی دنیاوی خشیت پر مرتب فرمایا ہے یعنی
 بہشت میں ان کو مغفرت اور اجر کبیر اس لیے ملے گا کہ وہ دنیا میں خشیت خداوندی کے ساتھ
 مستصف تھے۔ یہ تو فریقین کا الگ الگ حال بیان ہوا۔ یہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ قرینہ تقابل سے
 معلوم ہوا کہ کفار نے جس طرح سے دنیا میں سمع اور عقل سے کام نہیں لیا تھا، اسی طرح ان کو دنیا میں

نخست بھی نہ تھی اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے اعتراف بالذنب بھی ان کو نہ تھا، اور یوں کوچکا دنیا میں خست حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے مقدمات یعنی مسخ و عقل سے بھی مصف ہوتے ہیں اور ان کو دنیا ہی میں اعتراف بالذنب بھی حاصل ہوتا ہے۔

اب ان دونوں آیتوں کو ملائے سے مومن کامل کے اوصاف معلوم ہوئے کہ مسخ و عقل، خست اور اعتراف بالذنب یہ سب مومن کی صفات ہیں۔

اسی طرح سے ایک اور جگہ اہل دنیا اور اہل علم کے اوصاف کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے۔ سورہ قصص میں قارون کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ :-

فخرج علی قومہ فی زینتہ و	پھر وہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے
قال الذین یریدون الحیوۃ	سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کھنچے
الدنیا ینالیت لنا مثل ما اوتی	لکے کیا خوب ہوا کہ ہم کو بھی وہ سارے سامان
قارون انه لذو حظ عظیم	ملا ہوا جیسا قارون کو ملا ہو۔ واقعی وہ بڑا صاحب
(سورہ قصص)	نصیب ہو۔ (بیان العتران)

یہ تو دنیا داروں کا قول نقل فرمایا جس سے ان کا وصف معلوم ہوا کہ دوسرے کی نعمت حاصل دیکھ کر کچھ بڑپتے ہیں۔ اور اس کے بعد اہل علم کا جواب نقل فرماتے ہیں سنئے۔ فرماتے ہیں :

وقال الذین اوتوا العلم وبلغکم ثواب اللہ خیر من آمن وعلی صالحا ولا یلقہما الا الصابرون

اور جن کو ہم عطا ہوئی تھی وہ کھنچے گئے، اے تمہارا نام ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہر درجہ بہتر ہو جو ایسے شخص کو ملتا ہو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ ان ہی کو دیا جاتا ہے (سورہ قصص)

جو صبر کرنے والے ہیں — (بیان القرآن)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کی یہ شان ہے کہ ہر وقت ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے ثواب پر اور آخرت پر ہوتی ہے۔ یہ بھی عالم کا ایک مخصوص وصف ہے۔

عالم کے جن اوصاف کا یہاں تک ذکر ہوا یعنی مسخ، عقل، خست، اعتراف بذنب اور

نظر بر ثواب آخرت ان سب کے ذکر کی حیثیت تو ترغیب کی سی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب بعض امور بطور ترغیب کے بھی بیان کر دیے جائیں تاکہ ترغیب اور ترہیب دونوں کے مجموعہ سے ناثر قومی پیدا ہو کہ یہی مقصود بیان ہے۔

اس سلسلہ میں ترمذی شریف کے ابواب ازہد کی ایک روایت نقل کرتا ہوں۔

حد ثنا سید بن نصر قال حدثنا
عبد الله بن المبارك نا حيوة
بن شريح نا الوليد بن ابی الوليد
ابو عثمان المدائني ان عقبه بن
مسلم حدثه انه دخل المدينة
فاذا هو برجل قد اجتمع عليه
الناس فقال من هذا فقالوا
ابو هريرة ! فذنوب منه حتى
قعدت بين يديه وهو يحدث
الناس فلما سكنت دخلا قلت له
اسئلك بحق وحق لما حدثتني
حديثاً سمعته من رسول الله
صلى الله عليه وسلم عقلته و
علمته فقال ابو هريرة افع
لا حدثناك حديثاً حدثتني رسول
الله صلى الله عليه وسلم عقلته
وعلمته ثم تشع ابو هريرة تشعة
فقلت قليلاً ثم افاق فقال لا
حدثناك حديثاً حدثتني رسول

حدیث بیان کی ہم سے سید بن نصر نے کہا
حدیث بیان فرمائی ہم سے عبد اللہ بن مبارک
نے انھوں نے فرمایا کہ حدیث بیان کی ہم سے
شریح نے انھوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان
کیا ولید بن ابی الولید ابو عثمان مدائنی نے
کہ عقبہ بن مسلم نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ
مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک
بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگوں کا
ایک مجمع ہے۔ حضرت عقبہ بن مسلم نے دریافت
کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا
کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ (دیکھتے ہیں کہ)
پھر میں ان کے قریب گیا وہ لوگوں سے
حدیث بیان فرما رہے تھے۔ میں بھی ان کے
سامنے جا کر بیٹھ گیا جب وہ خاموش ہوئے
اور تنہا رہ گئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ
حق کے واسطے اور پھر حق کے واسطے
یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے ضرور
بالضرور اکیلے حدیث بیان فرمائیں جبکہ
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا
 البیت ما معنا احد غیری
 وغیرہ شمشع ابو ہریرۃ
 نشعۃ شدیدۃ ثم افاق
 وممع وجهہ وقال افعل
 لاحد شئک حدیثاً حدثنہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 سلم انا وھو فی هذا البیت ما
 معنا احد غیری وغیرہ شمشع
 نشعۃ شدیدۃ ثم مال
 خاترا علی وجهہ فاسدتہ
 طویلاً ثم افاق فقال شخی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان اللہ تعالیٰ اذا کان یوم
 القیمۃ ینزل الی العباد
 لیقضی بینہم وکل امۃ جائیۃ
 فاول من یدعوبہ رجل جمع
 القرآن ورجل قتل فی سبیل
 اللہ ورجل کثیر المال فیقول
 اللہ للقراری الماعلمک ما
 انزلت علی رسولی قال بلی
 یا رب قال فماذا علمت فیما
 علمت قال کنت اقوم بہ انا و

اور سمجھا ہوا دیکھا ہوا حضرت ابو ہریرہؓ نے
 فرمایا کہ میں ایسا کروں گا اور تم سے ضرور ایسی
 ہی حدیث بیان کروں گا جو مجھ سے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو۔
 اور میں نے اسے سیکھا اور سمجھا ہے۔
 یہ کہہ کر ابو ہریرہ بیہوش ہو گئے اور ٹھوڑا
 دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو پھر فرمایا کہ میں تم
 سے ایسی ہی حدیث بیان کروں گا جو مجھ سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجرہ میں
 بیان فرمائی تھی کہ میں تھا اور حضورؐ آتے اور
 ہمارے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا یہ کہا اور پھر
 دوبارہ ہمت بیہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش
 آیا تو اپنا چہرہ وغیرہ صاف کر کے فرمایا کہ
 میں یہ کام کروں گا یعنی تم سے ایسی حدیث
 ضرور بیان کروں گا جس کو مجھ سے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور ان
 حوالیکہ میں اور آپؐ اسی گھر میں تھے اور
 ہمارے ساتھ کوئی اور نہ تھا، (تیسری بار)
 پھر سخت دورہ فحشی کا پڑا اور منہ کے بل
 گرنے لگے تو میں نے اپنی گود میں آپؐ کو
 ٹیک لیا۔ پھر جب بہت دیر کے بعد افاقہ ہوا
 تو پھر ارشاد فرمایا کہ حدیث بیان فرمائی مجھ
 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بردز

لیل و آثناء النهار فیقول اللہ
 لہ کذبت و تقول الملائکۃ
 لہ کذبت و یقول اللہ لہ بل
 اردت ان یقال فلان قاری
 و یؤتی لصاحب المال
 فیقول اللہ لہ المرأوس علیک حق لم اد
 تحتاج الی احدی قال بلی یارب
 قال فماذا علمت فیما انتیت
 قال کنت اصل الرجم و اتصدق
 فیقول اللہ لہ کذبت و تقول
 الملائکۃ کذبت و یقول اللہ
 بل اوحدت ان یقال فلان
 جواد و قد قیل ذالک
 و یؤتی بالذی قتل فی
 سبیل اللہ فیقول اللہ لہ فیما
 ذاکلت فیقول امرت بالجهاد
 فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت
 فیقول اللہ لہ کذبت و تقول
 الملائکۃ کذبت و یقول اللہ بل
 اردت ان یقال فلان جریئ
 فقد قیل ذالک
 ثم ضرب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم علی رقبتی فقال
 قیات حب الشربارک و تعالیٰ منہ و ک
 فیصلہ فرمانے کے لیے نزول فرمائیں گے اور
 رکے سب لوگ زانو کے بل پڑے ہوں گے
 تو سب پہلے جن کو بلایا جائے گا وہ تین قسم
 کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ ہوگا جو قاری
 یعنی عالم بالقرآن ہوگا۔ دوسرا وہ ہوگا جسے
 اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا۔ اور
 تیسرا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مالدار ہوگا پس
 اللہ تعالیٰ اس عالم قرآن سے سوال فرمائیں
 گے کہ کیا میں نے تجھ کو اس کتاب کا عالم
 نہیں بتایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل
 فرمایا تھا؟ وہ کہے گا کہ بے شک اے میرے
 پروردگار ایسا ہی تھا، ارشاد ہوگا کہ پھر
 تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ کہے گا میں ابکی
 رات اور دن کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا تھا
 اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو بھوٹا ہو
 اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو بھوٹا ہو۔
 اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی تو
 یہ چاہتا تھا کہ تجھ کو قاری اور عالم کہہ کر کھڑا
 جائے (سودنیامیں تو کہا جا چکا)
 اسی طرح صاحب مال لایا جائے گا اللہ
 تعالیٰ اس سے بھی فرمائیں گے کہ کیا میں نے
 تجھ پر وصعت نہیں کی تھی؟ یہاں تک کہ دنیا

یا اباہریرۃ اولئک الثلاثۃ
اول خلق اللہ تعسیر بہ النار
یوم القیامۃ *

قال الولید ابو عثمان المدائنی
فاخبرنی عقبۃ ان شفیاً ہوالذی
دخل علی معاویۃ فاخبرہ بہذا
قال ابو عثمان وحدثنی العلا
ابن ابی حکیم انہ کان سیافاً
لمعاویۃ قال فدخل علیہ
فاخبرہ بہذا عن ابی ہریرۃ
فقال معاویہ قد فعل بہولاء
هذا فکیف بمن بقی من الناس
ثم بکی معاویہ دکاءً شدیداً
حتی ظننا انہ ہالک وقلنا
قد جاءنا هذا الرجل بشر ثم
افاق معاویہ وسمع عن وجہہ
وقال صدق اللہ ورسولہ
من کان یرید الحیوۃ الدنیا
وزینتھا نواف الیم اعمالہم فیہا
وہم فیہا لا ینجیون اولئک
الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا
النار وحبط ما صنعوا فیہا و
باطل ما کانوا یعلمون۔ هذا

میں تجھ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا تھا۔
وہ کہے گا کہ بیشک اے میرے پروردگار
ایسا ہی تھا، فرمائیں گے کہ پھر میری اس لغت
کو پا کر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں صلہ
رحمی کرتا تھا۔ صدقہ و خیرات دیتا تھا۔ اللہ
تعالیٰ یہ سن کر فرمائیں گے کہ تو بھوٹا ہے، اور
فرشتے بھی کہیں گے کہ تو بھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ
فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں تھی بلکہ تو نے یہ ب
اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا
سخی ہے سو دنیا میں یہ کہا جا چکا۔

تجھ شہید کو پیش کیا جائے گا اور اللہ
تعالیٰ فرمائیں گے تو کیوں اور کس سلسلہ میں
مارا گیا۔ وہ عرض کرے گا یا رب اپنے اپنی
راہ میں جہاد کا حکم فرمایا تھا اس لیے میں نے
قتال کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں کام گیا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھوٹا ہے، اور
فرشتے بھی کہیں گے کہ تو بھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ
فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ تو نے
اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں
شخص بڑا جری اور بہادر ہے، چنانچہ تیرے
مقتل پر خوب کہا جا چکا۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانو

حدیث حسن عذیب * پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہی میں وہ

(ترمذی شریف ج ۲)

میں سے پہلے جہنم میں ہی لوگ ڈالے جائیں گے۔ اور دوزخ انھیں سے روشن کی جائے گی۔

حضرت ولید ابو عثمان مائنی کہتے ہیں کہ مجھ کو عقبہ نے یہ خبر دی کہ شفیاء ہی وہ شخص ہیں جو کہ حضرت امیر معاویہؓ کے پاس گئے اور ان کو اس حدیث کی خبر دی۔

ابو عثمان کہتے ہیں کہ علاء ابن ابی حکیم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حضرت معاویہ کے سیات تھے تو جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو اس حدیث کی خبر دی کہ ابو ہریرہؓ ایسا بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ان مذکورہ اشخاص کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا پھر ان کے علاوہ اور جو لوگ ہوں گے ان کا کیا حشر ہوگا؟ یہ کہہ کر حضرت معاویہ بہت روئے بیان تک کہ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ ان کی جان ہی نکل جائے گی اور ہم نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ کہاں سے یہ برائتھی یہ خبر لایا جب پھر حضرت معاویہ کو افاقتہ ہوا تو انھوں نے اپنا چہرہ وغیرہ صاف کیا اور فرمایا کہ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے۔ (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے) جو شخص محض حیات نبوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال ان کو دنیا ہی میں پورے طور پر بھگتا دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں اور انھوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب ناکارہ ہوگا اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بے اثر ہے۔ (یہ حدیث حسن غریب ہے)

نیز ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ :-

عن جابر بن عبد اللہؓ ان
النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا تعلموا العلم لتبأوا به
العلماء ولا لتأمرؤا به السفهاء
ولا تخيروا المجالس فمن فعل ذلك
قال النار النار *

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہو کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس
لیے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے سے علما پر بڑائی
چاہو اور نہ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے
بے وقوفوں سے بھگڑا کر یا کرو اور نہ اس لیے
کہ مجلس میں اس کی وجہ سے صدر مقام حاصل

(ابن ماجہ اب الاشیعہ بالعلم والعلی) کرو۔ بس جس شخص نے ایسا کیا وہ جہنم سے
(۲۷ ص) ڈرے اور دوزخ کا خوف کرے۔

قولہ ولا تحیزوا کے تحت حاشیہ میں حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلویؒ
نے نقل فرمایا ہے کہ

والعیز التکون والمقدر المودعہ لا تکونوا فی قلوب الناس لتکونوا
صدر العجاس فانہ من اشد اغراض الدنیا لان اخرها یخرج
من قلوب الصدیقین حب الجاہ وہذہ عقبۃ کمودۃ للعلماء لا
ینجو منہ الا المخلصون۔ انتہی
تخیر کے معنی ممکن اور تقرر کے میں مطلب یہ ہے
کہ علم سے یہ نہ مقصود ہو کہ لوگوں کے دل میں جگہ
حاصل کر دے تاکہ ہر جگہ صدر مقام ہی پر بٹھائے
جاوے۔ (اور یہ اس لیے برا ہو کہ یہ چیز غرض
دنویہ میں رہے سمیت ترین ہو کہ یہ کو صدیقین
کے قلوب سے آخر میں جوئے نکلتی ہو وہ
حب جاہ ہی ہو۔ اور علماء کے لیے یہ ایک سخت
اور دشوار گزار گھاٹی ہو جس سے غلطیں

ہی نجات پاتے ہیں۔

دیکھئے ترمذی شریف کی اُس حدیث میں اور ابن ماجہ شریف کی اس حدیث اور اس کی شرح
میں جو حاشیہ پر ہے کس قدر مؤثر تر حسیب ہو۔ علماء کے لیے کہ اگر آج اسی قسم کی احادیث ہمارے پیش نظر
ہو جائیں تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے یہی اتنا کافی ہے۔ اہل علم کے ایک مجمع میں یہ بات آئی کہ آج
علماء میں جو غفلت ہو اس کا سبب ان کا بڑھنا پڑھنا ہو۔ چنانچہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان میں غفلت
ہو جاتی ہو۔ پھر کسی نے کہا کہ بھائی حدیث کی کتابوں میں کتاب الرقائق اور کتاب الزہد بھی تو ہو۔
(جن میں ایسی ایسی روایات بھی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں) بس غفلت کا سبب تعلیم و تعلم نہیں ہے
بلکہ ان ابواب کا پیش نظر نہ ہونا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ آج علماء ان ابواب کو اور اس قسم کی
روایات کو پیش نظر رکھیں اس سے غفلت زائل ہوگی۔ بس اسی پر مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ
تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔
والسلام

”آزادی کی کہانی“

نقد و نظر کی کسوٹی پر

(از: مولانا نسیم احمد سرسیدری امر دہلی)

[جناب مولانا نسیم احمد صاحب فریدی سے ناظرین الفرقان واقف ہیں، انھیں مسلمانان ہند کی دینی اور روحانی تاریخ سے خاص شغف اور دلچسپی ہے۔ الفرقان کے پچھلے بیس سالہ فائلوں میں ان کے قلم سے بزرگوں کے کتنے ہی تراجم و تذکرے اور ان کے ملفوظات و مکتوبات کے ترجمے نکل چکے ہیں جو ان کے اسی شغف کا عملی ثبوت ہیں۔ پھر ان کے اس شغف کو سلسلہ مجددی اور خاندانِ دلی الہی کے بارے میں کچھ اور بھی خصوصیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور ہندوستان کے طول و عرض میں اہل حق کی راہ کو عزیز رکھنے والا کون مسلمان ہے جو ان ہر دو عقائدوں کی ممنونیت کا احساس اپنے اندر نہ پاتا ہو؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ”مولانا آزاد کی کہانی“ (بروایت مولانا عبد الرزاق صاحب ملچ آبادی) جب ان کے سامنے آئی، جس میں ”مولانا آزاد کی کہانی“ ان کے دال ماجد کی طرف سے خاندانِ دلی الہی کے پاک و شفاف دامن پر بہت سے داغ دھبے لگائے گئے ہیں۔ اور مولانا کے دال کے نانا کو اس خاندان کا شاگرد بتاتے ہوئے اس کے مسکب حق کا سرگرم مخالف دکھایا گیا ہے۔ پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ دونوں حضرات گویا (اپنے دور میں) یکساں موزگار اور مرجعِ انام تھے تو مولانا نسیم احمد صاحب نے ان کے معاملات و واقعات (مندرجہ ”کہانی“) کی تحقیق کا ارادہ کیا اور اسکے نتیجہ میں یہ مفصل تبصرہ تیار ہو گیا جو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:-

مولانا آزاد نے (بروایت بیچ آبادی صاحب) اگرچہ شاہ شہید وغیرہ پر لکائے ہوئے اپنے والد کے بعض الزامات کو خود ہی بہتان تک قرار دیدیا ہے۔ اور اختلاف ملک میں اپنے والد کی تائید نہیں کی ہو مگر چونکہ نہ الزامات کی کوئی باقاعدہ تردید کی گئی اور نہ ان کے مسلک کی غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مزید برآں، کتاب کے مطالعہ سے مولانا کے والد اور والد کے نامادونوں حضرات کے بے پناہ علمیت اور پاکبازی و روشن ضمیری کا سکھ تارین کے قلوب پر جتنا لازمی ہے، جس کے بعد خاندان دلی الہی کے مخالف مسلک کو قدرتی طور پر وہابی اور روحانی و مذہبی حاصل ہوتا ہے جس سے وہ استیجاب محروم رہا ہے۔ اس لئے اس کتاب پر ایک تحقیقی تبصرہ کی ضرورت تھی بہن خوشی ہو کہ یہ کام مولانا فریدی جیسے اہل کے حصہ میں آیا۔ اور انھوں نے تحقیقی کاوش کا حق ادا کر دیا۔ علاوہ اس خاص پہلو کے خالص علمی و ادبی نقطہ نظر سے بھی یہ تبصرہ ایک گرانقدر خدمت کی حیثیت رکھتا ہے جس کی داد اہل نظر ہی دے سکتے ہیں اور وہی اس کی ضرورت سمجھ سکتے ہیں۔

تبصرہ اگرچہ بہت طویل ہے، مگر ہمارا خیال ہے کہ اس کو بالاقساط شائع کرنا، اہل ذوق پر بہت شاق ہوگا خود ہم بھی اس کو ایک ہی دفعہ میں شائع کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

اس لئے ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ [(ادارہ ۵)

مولانا آزاد مرحوم جنہیں دینا سے رخصت ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے علم و فکر اور فہم و نظر کے اعتبار سے ہندوستان ہی کی نہیں تمام دنیا کے اسلام کی ایک قابل فخر شخصیت تھے۔ ان کا علمی شغف و انتہاک ان کی وسعت نظر، ان کا سافظہ، ان کی تاریخی معلومات، ان کا نہ ختم ہونے والا شوق مطالعہ، ان کی قوت اخذ و استنباط، اللہ کا ایک ایسا عطیہ تھا جس کا فیضان ان کی تمام تحریریں اور تقریریں میں نمایاں ہے۔ انھوں نے اپنی خداداد ذہانت و فطانت، ذکاوت و فراست اور تجربہ و مہارت کی مدد سے سیاریات ہی میں نہیں، بلکہ تاریخ و ادب کلام و عقائد میں بھی بہترین قلمی شاہکار چھوڑے اور اردو زبان کو ایسے علمی و ادبی خزانے سے بالامال کیا جس سے ہر دور کا مؤرخ و ادیب فیض باب ہوتا رہے گا۔ انھوں نے ترجمان القرآن لکھ کر، اردو کی پر شکوہ تفسیر اور شاندار ترجمے کے ذریعے قرآن کی شوکت و عظمت کا اور اسکے معانی و بیان کی سر بلندی کا بہترین انداز میں اظہار کیا بغرض کہ وہ نصف صدی تک، علم و ادب، خطابت و بیان، سیاست و فطرت

کی مملکت کے فرماں روا ہے۔ اور چار دانگ عالم میں اُن کے علمی کمالات کی شہرت ہوئی — لیکن ان کے مفصل اور مکمل سوانح حیات نہ تو اُن کے قلم سے اُن کی حیات میں شائع ہوئے اور نہ کسی اور ہی نے اب تک یہ کام انجام دیا۔

البتہ ان کی وفات کے معابد مولانا عبد الرزاق طبع آبادی نے ”آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی“ کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے جس کے متعلق ان کا بیان ہے کہ آج سے ۳۲ سال پہلے ۱۹۱۲ء میں جب مولانا نظر بند کئے گئے اور طبع آبادی صاحب کو بھی اُن کی رفاقت میسر آئی تو جیل کی اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مولانا سے خواہش کی کہ وہ اپنے حالاتِ قلبِ کرا دیں، اور پھر مولانا جو کچھ اہلِ کراتے گئے یہ اس کو لکھتے گئے۔ اس طرح ایک نامکمل ”سوانح عمری“ انہوں نے مرتب کر لی، جیسا کہ کتاب کے دیباچہ میں طبع آبادی صاحب لکھتے ہیں:-

”آزاد کی کہانی کی شان..... یہ ہے کہ ۱۹۱۲ء میں ہم جیل کے چرنم پوند بن چکے تھے۔ جیل کی عجیب زندگی کو دہی سمجھ سکتے ہیں جو جیل میں رہ چکے ہیں..... میں نے مولانا کو اکابر ناشر دے کیا کہ تذکرہ کی دوسری جلد لکھا دیں۔

ہفتوں میں سے بھائی میسر بھائی کہہ کر ٹالتے رہے مگر میں بھی بھلا بیچھا چھوڑنے والا۔ تقاضا جاری رکھا، آخر راضی ہو گئے اور کتاب لکھا ناشر دے کر دی، بولتے جاتے تھے اور میں نپس سے گھسیٹا جاتا تھا رات کو مسودہ صاف کر لیتا تھا، مولانا نے یہ کتاب اس طرح لکھوادی کہ سامنے نہ کوئی نوٹ ہوتا تھا اور نہ کبھی مجھ سے پوچھا کہ کیا لکھوایا تھا۔“ ص ۱۹

اس کے بعد لکھتے ہیں:-

”یہ کتاب خاص اہمیت رکھتی ہے مولانا نے اپنے والد مرحوم کے حالات بھی لکھو ادئے ہیں اور خود اپنے حالات بھی چار سال کی عمر سے“ (ص ۲۱)

اسی صفحہ پر لکھتے ہیں:-

”اس کتاب کو یہ امتیاز بھی حاصل ہو کہ مولانا کی رزمنہ کی بات چیت ظہن ہو گئی ہے“

ایک جگہ دیباچہ میں لکھتے ہیں:-

”تو میں نے مولانا کو پھلانا ناشر دے کیا۔ پھلانا نے کالفاظ جان بوجھ کر لکھا ہے۔ بھلا مولانا کو کون پھلا سکتا تھا، مگر دلی محبت کا عالم اور ہی ہوتا ہے، آخر راضی ہو گئے

اور تذکرہ میں جن معاملات کا اجمال ہے ان کی شرح بھی آگئی۔ مگر ہوا کیا دوسرے دن صبح ہی سودہ لوٹا لیا گیا، فرمایا نظر ثانی کر لوں۔ عرض کیا آپ کی نظر ثانی کا حال معلوم ہے یعنی سودہ غائب اور ہوا بھی یہی۔“ (ص ۲۱)

ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”اس کتاب میں بعینہ وہی کچھ ہے جو مولانا کی زبان سے نکلا تھا میں نے اس میں کسی قسم کا بھی تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خللات دیانت سمجھا ہے۔ عجائبات روزگار میں سے یہ کتاب بھی اس لحاظ سے ایک عجوبہ ہے کہ مولانا اپنی پوری زندگی میں شاید کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بھولے نہیں مگر لکھا دینے کے بعد اس کتاب کو بالکل ہی بھول گئے۔ مجھے حتیٰ التیقن ہے کہ کتاب یاد آجاتی تو ”نظر ثانی“ کے بہانے ضرور چھپیں لیتے اور کتاب ان کے بے شمار سودوں میں ہریش کے لیے غائب ہو جاتی..... ہر ملاقات پر دل و دھڑکتا کہیں کتاب آنگ نہ ٹھیں خود میں بھی اپنی جگہ بڑا ”کایاں“ تھا۔ کتاب کا معاملہ اس طرح غائب رکھا جیسے موجود ہی نہیں آپ کو کئی جگہ حاشیے میں نظر آئے گا ”سودے میں جگہ خالی ہے“ اسی لئے کہ مولانا کو یاد ہوا نہیں اور کتاب دنیا سے محروم ہو گئی۔ (ص ۲۲)

میں نے اس کتاب کو جو نقول مولانا طبع آبادی عجائبات روزگار میں سے ایک عجوبہ ہے۔ ذوق و شوق کی نظر سے دیکھا۔ کتاب واقعی بڑی دلچسپ ہے، اور ایک تاریخی عظمت رکھنے والے انسان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس میں ایک خاص دلکشی بھی ہے۔ لیکن تنقید کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر یہ باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مولانا آزاد ہی کی لکھائی ہوئی اور بعینہ نہیں کے الفاظ میں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مولانا نے یہ کتاب اس طرح لکھوائی کہ کوئی نوٹ تک ان کے سامنے نہ ہوتا تھا! لیکن مولانا کے خداداد حافظہ کے پیش نظر جس کا مولانا طبع آبادی نے بھی ذکر کیا ہے اور خود مولانا نے بھی اپنے بعض مضامین و خطوط میں الٹ کر اس انعام کا تذکرہ کیا ہے، یہ بات مستبعد نظر آتی ہے کہ مولانا کو اپنی ذات یا اپنے بزرگوں کے حالات و واقعات لکھواتے وقت ایسا تاراج ہوا جو جس سے واقعہ کا وقوع ہی تاریخی و تحقیقی حیثیت سے ناممکن ہو جائے۔

یا واقعات کے ضبط سنن میں ایسا تضاد و تناقض ہو کہ جس سے واقعہ کے وقوع ہی کی نفی ہوتی ہو۔ اس کتاب میں جو بہت سی تاریخی غلطیاں ہیں وہ تاریخ اور سہو کے ذیل میں نہیں آتیں، اور نہ اسماء و رجال، اسماء کتب اور اسماء آثار کی بعض اغلاط کو کاتب کے سر ڈالاجا سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ مولانا کے ایک اتنا ذکا نام تک بار بار غلط آتا ہے۔

اس کتاب کو برادر حکیم سید حسن شاہ صاحب ضوی ندوی مدظلہ نے بھی غور و خوض کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ جنہیں مولانا سے اجزاء الہلال کے زمانے ہی سے غیر معمولی عقیدت پیدا ہو گئی تھی اور بعض اہم علمی اور تاریخی موضوعوں پر ان کی مکاتبت بھی رہی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ انھوں نے بعد مطالعہ اس کتاب کے قابل تحقیق اور لائق تنقید مقامات کی نشاندہی کی اور اجمالی طور پر کچھ زبانی تبصرہ فرمایا، اسکے بعد میں نے دوبارہ ان مقامات کو دیکھا، اور متعدد کتابوں اور بعض اہل تحقیق اُدبائے ان کے بارے میں رجوع کیا۔ میں نے جتنا جتنا اس کتاب کے قابل تنقید مقامات پر غور کیا میسر دل نے بے ساختہ یہ کہا، کاش یہ کتاب صرف ”کہانی“ نہ ہوتی مولانا آزاد کی شان کے مطابق ان کی زندگی کی آئینہ دار ہوتی، اس میں حقائق ہوتے، صبح واقعات ہوتے۔ مجھے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی دشواری پیش آرہی ہے ادھر مولانا آزاد کی کہانی اور قبول طبع آبادی صاحب انھیں کی زبانی میسر سامنے ہے اور دوسری طرف تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کچھ کی کچھ ہے۔

مولانا طبع آبادی پر (جن کی حیثیت محض ناشر و کاتب کی ہے) خیانت و عدم دیانت کا الزام بلا دلیل لگایا نہیں جاسکتا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں کسی قسم کا تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خلاف دیانت سمجھا ہے۔ بلکہ ایسا گمان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لئے کہ مولانا طبع آبادی کا مولانا مرحوم سے جیسا تعلق معلوم ہے وہ اس طرح کی کسی بات کے بالکل منافی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کچھ میں نہیں آتا کہ مولانا آزاد ایسی صریح غلطیاں کریں اور ایسی ہوائی باتیں املا کریں جیسی اس کتاب میں موجود ہیں۔ کیا اچھا ہوتا اگر مولانا طبع آبادی جرأت و بہت سے کام لے کر مولانا کی

مولانا کی مشہور و مسلم قوت حافظہ سے کس قدر بعید معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) ص ۴۵، ۴۶ پر مولانا نور الدین کے شاہیر تلامذہ کے نام گنتے ہوئے لکھا ہے:-

”مولوی محبوب علی جو غدر سے پہلے دہلی کے مشہور عالم تھے۔ مولوی فضل امام جو

فضل حق کے والد تھے، مولوی فضل رسول بدایونی اور مولانا محمد علی گوپا موسیٰ صاحب

کشاف اصطلاحات الفنون وغیرہ۔“

اس جگہ صرف آخری ”شاگرد“ کے متعلق عرض کرنا ہے (مولانا نور الدین کے دو سر

”شاگردوں“ کی بحث آگے آرہی ہے)۔ صاحب کشاف اصطلاحات الفنون کا

امم گرامی تو قاضی محمد علی تھانوی ہے، جو تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے ساکن تھے، مولانا

محمد علی گوپا موسیٰ (بشرطیکہ اس نام کے کوئی مشہور عالم گوپا موسیٰ گندہ رے بھی ہوں) صاحب

”کشاف اصطلاحات الفنون“ نہیں ہیں۔ کہانی کے ص ۲۶۲ پر ان صاحب

کو مولوی علی تھانوی فرمایا ہے۔ ”ایک عجیب رسالہ مولوی علی تھانوی صاحب اصطلاحات

الفنون کا بھی ملا“ (ص ۲۶۲) اس جگہ نسبت مکانی صحیح ہے نام پھر غلط ہے۔

(۲) ص ۶۷ پر مشہور مناظر و ادیب مولانا رشید الدین دہلوی شاگرد شاہ عبدالعزیز دہلوی

کو مولانا رشید الدین مقولی صاحب رشیدیہ لکھا ہے۔ حالانکہ رشیدیہ کے مصنف

دوسرے ہیں ان کا نام نامی شیخ محمد رشید جو پورچی ہے جو گیارہویں صدی ہجری کے مشہور

و جلیل القدر عالم اور شیخ طریقت تھے، یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب سے بھی مقدم!

(۳) قصبہ بنی ضلع عظیم آباد (پٹنہ) کے مشہور محدث و ادیب جو خود مولانا آزاد کے

اُردو شاعری میں استاد ہیں یعنی ابوالخیر مولانا محمد ظہیر حسن شوق نبوی نقشبندی، مجددی

ان کا نام مختلف جگہ مختلف ہے۔

ایک جگہ ہے۔ ”مولوی ظہیر الحسن مرحوم جن سے میں نے شاعری میں اصلاح

یعنی شروع کی تھی“ ص ۲۱۲

دوسری جگہ ہے۔ ”اس زمانے ایسا ہوا کہ شاعری کے متعلق کتابوں کی

جستجو میں اصلاح اور ازاحتہ الاغلاط لکھنؤ سے منگوایا یہ دونوں رسالے مولوی

ظفر احسن شوق نیوی کے تھے۔“ ص ۲۳۱

(۳) عہد بہادر شاہ کے مشہور درباری طبیب حکیم احسن اللہ جو بعض سیاسی خصوصیات کی بنا پر شہرہ کی تاریخی شخصیت ہیں ان کا نام ص ۱۵ پر دو جگہ احسان اللہ کر دیا گیا ہے۔
(۵) ”مولانا اسماعیل شہیدؒ نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین وغیرہ میں لکھا ہے“

(آزاد کی کہانی ص ۱۶۵)

مولانا اسماعیل شہیدؒ کی جلاء العینین — کوئی کتاب نہیں ہے، غالباً یہاں علامہ نعمان آلوسی کی کتاب جلاء العینین فی محاکمۃ الاحمدین کا شبہ لگ گیا،
البتہ مولانا شہیدؒ کی ایک کتاب کا نام تنویر العینین ضرور ہے۔

(۶) ”اسی زمانے میں معیار الحق دیکھی اور اس کا جواب ارشاد الحق مولانا ارشاد الحق کا
..... اور صاحب ارشاد الحق کا علمی ضعف صاف صاف نظر آ گیا“

معیار الحق مولفہ مولانا ندیر حسین مرحوم کے جواب میں ارشاد الحق کوئی کتاب نہیں ہے۔
انتصار الحق ہے جو مولانا ارشاد الحق رامپوری کی نہیں، مولانا ارشاد حسین مجددی رامپوری
کی ہے۔ تذکرہ کاٹلان رامپور میں مولانا ارشاد حسینؒ کی تصانیف کا ذکر کرتے ہوئے
لکھا ہے:-

”تصانیف میں ایک ضخیم کتاب انتصار الحق بزبان اردو و جواب معیار الحق
مولانا ندیر حسین محدث دہلوی تصنیف کی ہے اور مطبوعہ ہے یہ کتاب دوبارہ طبع
ہو چکی ہے“ (تذکرہ کاٹلان رامپور ص ۲۳)

(۷) فقہ کی مشہور کتاب الحجۃ النیرہ کو ص ۳۵ پر جو اہر زہرہ لکھا ہے۔

(۸) ”چنانچہ بشکیم اورنگ کی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جات مسجد کے
نمونے پر ہے..... شاہ عبدالقادر مہر جم قرآن اس کے منتظم تھے“ (ص ۳۴)

اولیٰ تو اس نام کی کوئی مسجد دہلی میں نہیں، دوسرے شاہ عبدالقادرؒ کا قیام جس
مسجد میں رہتا تھا وہ اکبر آبادی مسجد تھی جس کو اکبری مسجد بھی کہہ دیتے ہیں۔

(۹) ”زمان شاہ بن احمد شاہ“ ص ۳

حالا کہ زمانہ شاہ تیمور شاہ کا بیٹا اور احمد شاہ ابدالی کا پوتا ہے۔

مولانا آزاد کا خانہ دانی سلسلہ

”میرے خانہ دانی سلسلے میں سب سے پہلے شیخ جمال الدین مرحوم..... بہ بھلول
شیخ جمال الدین“ دہلوی کا نام بہت متاثر نظر آتا ہے ان کا وطن دہلی مرحوم تھا، اور عہدہ بڑی
کے شاہیر علما اور اصحاب سلوک و طریقت میں سے تھے۔“ (صفحہ ۷۵)

شیخ جمال الدین دہلوی کا ذکر کرتے ہوئے منتخب التواریخ، تذکرۃ الواصلین اور اخبار الاخبار
کا حوالہ دیا گیا ہے۔ منتخب اور تذکرۃ الواصلین تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے البتہ اخبار الاخبار
(مولفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کو دیکھا تو عجیب حیرت انگیز انکشاف ہوا وہ یہ کہ شیخ جمال الدین دہلوی
کے نفاذ کل کا ذکر کرتے ہوئے کہانی میں شیخ عبدالحق دہلوی کی جو شہادتیں بجاۃ اخبار الاخبار پیش کی
ہیں وہ شیخ جمال الدین کے بارے میں نہیں ہیں دوسرے بزرگوں سے متعلق ہیں۔

اخبار الاخبار میں شاہ قیسؒ کا تذکرہ ہے اس میں شیخ محدث دہلوی ارقام فرماتے ہیں:-

”اور از محمد شیخ عبدالرزاق المشہور شیخ بھلول مرید و خلیفہ دست جامع است میان علم شریعت
و طریقت از اول نظر ثناء عبادت و تقویٰ و صلاح برآمدہ در بصرت ذاتی نشو و نما یافتہ بعد تحصیل
علوم دینی بہ تہذیب اخلاق و تبدیل صفات مرفق شدہ، و الحق درین زمان در زمرہ درویشان ساکلاں
انجمن مردم در سلوک اس طریق در سرخ قدم و اتباع سنت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

نادر و عزیز الوجودند“ (اخبار الاخبار صفحہ ۱۹۹ مطبوعہ محمدی دہلی)

کس کس ایک دو لفظوں کا فرق کر کے بعینہ یہی عبارت آزاد کی کہانی میں شیخ جمال الدین کے بارے
میں لے گی (صفحہ ۳۷)

غالباً شیخ جمال الدین کی عرفیت شیخ بھلول دہلوی اسی لئے تجویز کی گئی ہے کہ شیخ عبدالرزاق المشہور
شیخ بھلول کا خلعت کمالی اُن کے ہم زیم یا پر کچھ کچھ درست آجائے مگر اسکا کیا علاج کہ شیخ بھلول کا
نام عبدالرزاق ہے اور ارفاق سے سکونت بھی دہلی کی نہیں ہے۔

کہانی کے ص ۳۱ پر انہی شیخ جمال الدین کے حق میں اخبار الاخبار کی یہ عبارت بھی بتائی گئی ہو۔
 ”شیخ قطب عالم می گفت کہ چون بلازمت اور سیدم بھیت غلبہ و غطا و نصیحت.....

بے سابقہ تقریب سر پر آوردہ فرمود، ہمدو یہ فرقہ ضالہ اند۔“

حالانکہ یہ عبارت شیخ داد و مرید و خلیفہ مخدوم شیخ حامد الحسنی اجمیلانی کے بارے میں ہے۔
 شیخ قطب عالم، شیخ داد و کے پاس پہنچے تھے نہ کہ شیخ جمال الدین دہلوی کے پاس (دیکھئے
 اخبار الاخبار ص ۱۹۹)

کہانی میں صاحب تذکرہ کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ قول بھی شیخ جمال الدین کے
 بارے میں درج ہے کہ

”وا تصنیفات اداست شرح اصول بزودی (۳ ص ۳۷)

مگر شیخ محدث نے تو اخبار الاخبار میں شرح بزودی کو قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تصنیف
 بتایا ہے اور دو جگہ اسکا ذکر کیا ہے ایک تو خود قاضی دولت آبادی کے تذکرے میں دوسرے شیخ
 محمد علی جوہر کی کے ذکر میں کہ شیخ جوہر کی کی خاطر شرح اصول بزودی قاضی صاحب نے لکھی ہے۔
 (ملاحظہ کیجئے اخبار الاخبار ص ۱۴۲ و ۱۴۳)

شیخ محمد | شیخ جمال الدین کے لڑکے شیخ محمد تھے..... ان پر تصوف و ملک کا غلبہ تھا اور
 دلی میں حضرت سید (۱۶) احمد مرہندی مجدد کے خلیفہ تھے..... محمد و صاحب کے کتب

کے تیسرے حصے میں ان کے نام دو خط ہیں ایک فارسی میں دوسرا عربی میں۔ (ص ۳۳)
 زبیر القامات میں مولانا ہاشم کشمی نے حضرت مجدد کے قریب قریب تمام خلفاء کا ذکر کیا ہے فقیر
 کا ایک مقالہ جو تذکرہ خلفاء مجدد الف ثانی کے عنوان سے الفرقان کے مجدد الف ثانی میں شائع ہوا ہے
 اسی سے ماخوذ ہے۔ اس میں کہیں شیخ محمد دہلوی کا نام حضرت مجدد الف ثانی کے خلیفہ کی حیثیت سے
 نہیں اور نہ کسی اور کتاب میں ان کی حیثیت معلوم ہوئی اور نہ کتبات کی تیسری جلد (بلکہ ہر جلد) میں
 ان کے نام کے دو خط ملے جو فارسی و عربی میں ہوں۔

شیخ محمد حسن کے صاحبزادے | شیخ محمد حسن کے تین لڑکے تھے سب بڑے شیخ محمد تھے
 تھے جنہوں نے شاہ عبد العزیز سے علوم کی تکمیل کی تھی

..... غدر سے سات آٹھ سال پہلے جب شاہ محمد اسلمی و شاہ محمد یعقوب نے ہجرت کی تو یہ بھی اُنکے

ساتھ چلے گئے۔ ص ۶۲

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے شیخ محمد یوسف نام کے کوئی بزرگ کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذرے تعجب ہو کہ یہ دہلی کے باشندے تھے اور معمولی خاندان کے آدمی بھی نہ تھے پھر ذاتی حیثیت سے بھی انکی یہ خصوصیت تھی کہ آفتاب علم و عمل حضرت شاہ عبدالعزیز کی شاگردی کا فخر حاصل تھا پھر بھی دہلی اور بیرون دہلی کے کئی مؤرخ اور تذکرہ نگار نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

علاوہ ازیں شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی اور ان کے برادر شہزادہ محمد یعقوب محدث دہلوی نے ۱۲۵۸ھ میں ہنگامہ ۱۸۵۷ء سے تقریباً پندرہ سال پہلے ہجرت کی ہے۔ نہ کہ سات آٹھ سال پہلے۔ میر ظہور علی صاحب نے اُن کی تاریخ ہجرت یوں لکھی ہے۔

مولوی اسلمی صاحب، باکمال ترک خانہ کرد، سوئے کعبہ رفت
سال تاریخش چنین گفتہ ظہور یک ہزار و دوصد و پنجاہ دہشت

۱۲۵۸ھ

(احکام العین مولفہ نواب قطب الدین دہلوی)

اس موقع پر اتنا عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ شیخ محمد اسلمی و شیخ محمد حسن کے درمیان جو پھر سات پیر طرابلس ہوں گی انہیں کسی کسی کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ باور کیا جائے کہ مولانا کو اپنے ان درمیانی اجراء کے نام معلوم نہ تھے اور اس وجہ سے یہ سلسلہ غیر متصل رہ گیا۔ یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ شیخ جمال الدین دہلوی کا خاندان دہلی کے کس محلے میں بود و باش رکھتا تھا حتیٰ کہ خود مولانا کے دادا اور وال کے متعلق

۱۷ مولوی بشیر نے دار الحکومت دہلی میں ادجناب غلام رسول مہرنے جماعت مجاہدین میں شاہ محمد اسحاق محدث کی تاریخ ہجرت ۱۲۵۶ھ (۱۸۴۱ء) لکھی جو مولانا یحییٰ رحیمان صاحب دیوبندی مولف شاہ غارمانی نے الفرقان کے شبہ نمبر میں ۱۲۶۱ھ میں انکی ہجرت تحریر کی ہے۔ حیات ولی ۱۲۶۲ھ تاریخ وفات بتاتی ہے اور تاریخ ہجرت کا ذکر نہیں کیا۔ نواب قطب الدین دہلوی مولف مظاہر حق نے جو کہ حضرت شاہ محمد اسحاق کے شاگرد تھے احکام العین کے دیباچے میں دو تاریخیں انکی ہجرت کی درج کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام صحیح سال ہجرت ۱۲۵۵ھ ہے۔

اس کتاب سے یہ معلوم ہو سکا کہ وہ دہلی کے کس محلے میں رہتے تھے۔

اس کتاب میں سب سے زیادہ معرکہ آلا راہِ شخصیت مولانا منور الدین کی ہے جو شیخ منور الدین

مولانا آزاد کے والد (مولانا خیر الدین) کے نانا تھے ان کے متعلق مولانا آزاد کی زبانی تفصیلی حالات درج کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے ابتدائی تعلیم علماء لاہور سے حاصل کی اسکے بعد وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر دہلی آ گئے اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔

سنہ ۱۸۰۳ء کو یہ دہلی پہنچے تھے چھ سال تک تحصیل علم میں مشغول رہے۔ مکان پر سی کو اپنے دہلی آنے کی اطلاع نہیں دی۔ شاہ صاحبؒ کے اولین تلامذہ مولانا رشید الدینؒ مولوی برہان الدین مولانا اسماعیل شہیدؒ، شاہ احمد سعید اور مولانا محمد دحبہ وغیرہ ان کے ہمدرس تھے۔ چھ سال کے بعد جب ان کے والد کے شہید ہونے کی خبر کئی تو یہ تصور چلے گئے اور وہاں سے اپنے اعزہ کو لا کر دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اپنا ایک مستقل حلقہ درس قائم کیا۔ بنگال اور دیگر اطراف ہند سے طلبہ جو حق در حق مولانا منور الدین کے پاس آنے لگے۔

مولانا سید الدین، مولوی محبوب علی، مولوی فضل امام جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے والد تھے مولوی فضل رسول بدایونی اور صاحب کثافت اصطلاحات الفنون مولانا منور الدین کے شاگرد تھے (دیکھئے از ص ۳ تا ۳۵)

سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مولانا منور الدین نام کی دہلی میں کوئی ایسی شخصیت ہوئی بھی ہے جس کی یہ امتیازی خصوصیات ہوں؟ مجھ کو باوجود تلاش بسیار اس نام کا کوئی ایسا شخص نہ ملا جو شاہ صاحب کی شاگردی کا شرف بھی رکھتا ہو اور اطراف ہند سے طلبہ جو حق در حق اس کے حلقہ درس میں آتے ہوں۔ حیاتِ عزیزی، حالاتِ عزیزی تذکرہ علماء ہند نیز اس زمانے کے فتاویٰ اور ان کی ہمدردی دیکھا کہیں اس عظیم الشان شخصیت کا نام و نشان نہ ملا۔

ذرا غور تو فرمائیے۔ مولانا منور الدین سنہ ۱۸۰۳ء میں دہلی پہنچے ہیں چھ سال (سنہ ۱۸۰۹ء تک) تعلیم میں مشغول رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہیدؒ کو فارغ ہوئے کئی سال گزر گئے تھے کیونکہ حضرت شبیرؒ کو سال کی عمر میں فارغ ہوئے ہیں۔ ۲۹ اپریل ۱۸۰۹ء آپ کا سال پیدائش ہے۔

۸۰۳ھ میں جب مولانا منور الدین نے دہلی آکر پڑھنا شروع کیا ہے مولانا شہیدؒ کی عمر تقریباً ۲۴ سال ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کو درس دیتے ہوئے بھی چھ سات سال ہو چکے تھے اور ۸۰۳ھ میں جب مولانا منور الدین فارغ ہوئے (جیسا کہ کہانی میں مذکور ہے) اس زمانے میں توشاہ صاحبؒ کا آفتاب علم نصف النہار پر چمک رہا تھا پھر مولانا منور الدین کا شاہ صاحبؒ کا ہمدرد ہونا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ مولانا شہید الدین دہلوی بھی شاہ صاحبؒ کے قدیم ترین تلامذہ میں سے ہیں اور وہ یقیناً مولانا علی شہیدؒ سے بھی پہلے فارغ ہو چکے تھے۔ ان کا مولانا منور الدین کا ہمدرد ہونا اور بھی بعید ہے۔ شاہ احمد سعید دہلوی ہمارے نے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے نہیں بلکہ ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے وہ کہاں سے ہمدرد ہو سکتے ہیں۔ رہ گئے مولوی برہان الدین اور مولانا محمد وجیہ، ان سے مجھے کوئی شک نہیں اور پتہ نہیں کہ یہ کس کے شاگرد تھے۔

سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا منور الدین کے تلامذہ کی فہرست میں مولانا محبوب علیؒ مولانا فضل امامؒ، مولوی فضل رسول بدایونیؒ اور صاحب کثافت اصطلاحات الفنون نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ ان میں مولانا محبوب علیؒ تو حضرت شاہ صاحبؒ کے مشہور شاگرد ہیں۔ رہے مولانا فضل امامؒ وہ ایک علمی خاوند اے کے بانی اور حضرت شاہ صاحبؒ کے معاصرین میں سے اور مولانا عبد الواحد کرمانی خیر آبادی کے شاگرد شہید ہیں اور مولانا منور الدین کے دہلی آنے سے مدتوں پہلے دہلی کے صدر الصدور تھے۔ مولانا فضلؒ مرحوم کا ہی شاگرد مولانا منور الدین ثابت کرنا مشکل ہے چہ جائیکہ ان کے والد جو مولانا منور الدین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے صاحب درس و افادہ اور مشاہیر علماء میں سے تھے۔

مولوی فضل رسول بدایونیؒ کے متعلق سینے و تحصیل علم کے لئے دہلی ہی نہیں آئے چہ جائیکہ مولانا منور الدین کے آگے زانوئے تلمذ طے کرتے۔ ان کے استادوں کی فہرست اکمل التواریخ

۴۹۹ھ پر شاہ احمد سعیدؒ کے تذکرے میں ہو، علوم عقلیہ از مولوی فضل امام مفتی شرف الدین دغیر بہا خواندہ و حدیث شریف از تلامذہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شہید الدین خاں وغیرہ خواندہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے ان کے آخری دور میں صرف اجازت اسانید علم حایت حاصل کی ہو تو بعینہ نہیں جیسا کہ بعض کتب سے ظاہر ہوتا ہو۔

جلد دوم مولفہ محمد یعقوب بدایونی میں حسب ذیل ہے:-
 (۱) ان کے والد (۲) دادا (۳) مولانا نور الحق فرنگی خلی (۴) حکیم بیری مولانی (۵) شیخ
 محمد عابد مدنی (۶) مولانا عبداللہ شراج ملی (اکمل التواریخ ص ۱۵ تا ۲۰)
 اس فہرست میں مولانا منور الدین کا نام کہیں بھی نہیں۔

اب رہ جاتے ہیں صاحب کثافات اصطلاحات الفنون قاضی محمد علی تھانویؒ وہ حضرت
 شاہ صاحبؒ سے بھی عمر میں کہیں بڑے تھے۔ بھلا جو شخص شاہ صاحب سے بھی عمر میں بڑا ہو اور جس
 نے شاہ صاحبؒ کے پیدا ہونے سے بھی ایک سال پیشتر کثافات اصطلاحات الفنون جیسی معرکہ الآراء
 کتاب تالیف کی ہو، کوئی شک ہے کہ اس کو مولانا منور الدین صاحب کا شاگرد بنایا جائے! الغرض
 نہ تو مولانا منور الدین شاہ صاحبؒ کے اولین یا آخرین تلامذہ میں سے ہیں اور نہ ان کے شاگرد
 وہ اشخاص ہیں جو فہرست میں دکھائے گئے ہیں۔ مجھے تو ان بزرگوار کا وجود ہی دہلی کے علماء
 میں نہیں مل سکا۔ میں حیران ہوں کہ مولانا منور الدین کو کس کا شاگرد اور کس کا استاد قرار دوں۔
 ایک اور تعجب انگیز بات ان بزرگ کے متعلق سینے:-

”بالآخر جب انکی (مولانا منور الدین کی) شہرت بہت ہوئی اور علم کے علاوہ ہلوک طرقت

میں بھی مشہور ہوئے جس کا سلسلہ انھیں اپنے والد اور شاہ عبدالعزیز سے پہنچا تھا تو شاہ عالم
 ثانی کے عہدِ آخر میں ان کو مغلیہ سلطنت کا رکن المدرسین بنا دیا گیا۔“ ص ۲۵

قطع نظر اس بات کے کہ یہ بزرگ حضرت شاہ صاحبؒ سے علم باطن میں منسلک تھے یا نہیں؟ اور
 ان کے والد کوں سے روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے؟ غور طلب یہ امر ہے کہ شاہ عالم ثانی کے
 عہدِ آخر میں یہ رکن المدرسین کس طرح بنے جب کہ ۱۸۰۶ء میں فارغ ہوئے اور شاہ عالم کا انتقال

۱۱۰۰ھ قریب صدیق حسن خاں مرحوم نے سلسلۃ السعیدی شائع ان کے آخر میں جو اپنے کتب خانہ خاص کی فہرست دی ہو اس میں
 کثافات اصطلاحات الفنون کا اندراج بھی ہو۔ انھوں نے اس کتاب کی تالیف ۱۱۵۰ھ لکھ رکھا ہو۔ اس لحاظ سے قاضی محمد علی
 تھانویؒ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی پیدائش سے بھی پیشتر صاحب تصنیف و تالیف تھے ان کے نام حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ایک
 مکتوب (غیر مطبوعہ) دیکھنے سے اتنا معلوم ہوتا ہو کہ شاہ صاحبؒ نے ان کا زمانہ پایا ہے۔

(۱۲۲ھ مطابق ۱۷۰۶ء کو) انکے فارغ ہونے سے تقریباً تین سال پیشتر ہو چکا تھا۔
 ملا وہ ازیں رکن المدین بھی عہدہ مغلیہ میں کوئی عہدہ تھا جو ایک طرح کی وزارت تعلیم تھی، اس کو علم تاریخ
 کے ماہرین خصوصاً مغل سلاطین کے انتظام سلطنت اور قوانین مملکت سے واقفیت رکھنے والے ہی بھی
 طرح بنا سکتے ہیں۔ کم از کم میری نظر سے تو عہدہ مغلیہ کے آئین و دستور میں اس نام کا یا ملک العلما و نقیب الاولیاء
 اور ملک الاطباء کا کوئی عہدہ نہیں گزرا اور وہ ذرائع و اختیارات جو اس کتاب میں بیان کیے گئے
 ہیں نظر سے گزرے آئین اکبری میں ان چاروں عہدوں میں سے کسی کا وجود نہیں اور اگر اس کے بعد
 یہ عہدے قائم ہوئے تھے تو جہانگیر سے لے کر اکبر شاہ ثانی تک کی تاریخوں میں ان کا تذکرہ ہوتا مگر لا ملا
 اور آثار عالمگیری میں چھوٹے چھوٹے عہدے دار اور امرا تک کا بھی ذکر ہے مگر ان چاروں القاب میں
 سے کسی ایک لقب کے ساتھ بھی کسی عہدے دار کا ذکر نہیں۔

جامع مسجد دہلی کا مدرسہ دیگر مدارس | جامع مسجد کے مدرسے اور بعض اطراف کے مدرسوں
 میں تقریباً پانچ سو طلباء کی ضروریات کا انتظام ہوتا تھا
 اور مولانا منور الدین | شاہ صاحب کے انتقال کے بعد انھوں نے (مولانا

منور الدین نے) شاہ صاحب کے بیٹے کے حلقہ درس کو جو شاہ ولی اللہ کے وقت سے چلا آتا تھا ایک
 باقاعدہ مدرسہ کی صورت میں مدرسہ عزیز کے نام سے بنادیا۔۔۔۔۔ مختلف مساجد جو غیر باوقفیں انھوں نے
 ان میں مدرسے قائم کیے چنانچہ یکم اورنگ کی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو اب حصار کے متصل
 پھادنی میں آگئی ہے یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جامع مسجد کے نمونے پر ہے اس میں دورویہ تقریباً ساٹھ حجرے
 ہیں اور لکھا ہے کہ ان سب میں طالب علم تھے اور شاہ عبدالقادر مترجم قرآن اس کے منتظم تھے۔ جامع بھی
 کے تینوں دروازوں کے بالائی حجرہ میں شاہجہاں نے مدرسہ قائم کیا تھا اور اوپر کی گیلری بھی مدرسے
 کے کام آتی تھی۔ شاہ عبدالرحیم اس مدرسے میں درس دے چکے ہیں لیکن تنزل حکومت کے بعد یہ مدرسہ
 بالکل بند ہو گیا تھا۔ مگر انھوں نے (مولانا منور الدین نے) اپنے زمانہ رکن المدین میں از سر نو اسے
 جاری کیا اور مفتی صدر الدین جو اس وقت نئے نئے فارغ ہوئے تھے اس کے ہتم و صدر مدرس
 قرار پائے یہ درس گاہ مدرسے کچھ پہلے تک رہی انج (ص ۴۴)

اس بیان کے متعلق حسب ذیل گزارشات ہیں:-

(۱) شاہ صاحب کے انتقال کے بعد مولانا منور الدین نے شاہ صاحب کے بیٹے کے حلقہ درس کو جوشاہ ولی اللہ کے وقت سے چلا آتا تھا مدرسہ غازیہ بنادیا۔ یہ ایک ایسا نیکو کار ہے جو نہ واقعات و حکومت کے موفات کو معلوم نہ حیات و احوال غازیہ کے جامع و مرتب کو۔ کاش کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا کہ مدرسہ رحیمہ کہاں تھا؟ اور یہ بیٹے کا حلقہ درس کس محلے میں تھا؟ پھر مولانا منور الدین نے مدرسہ غازیہ کا سنگ بنیاد کس جگہ نصب کیا۔؟

(۲) جس مسجد میں شاہ عبدالقادر رہتے تھے وہ اکبر آبادی مسجد تھی (اورنگ کی مسجد نہ تھی) شاہجہان کی زوجہ فتحپوری بیگم کی مسجد فتحپوری جس طرح آباد رہی اسی دوسری بیوی اکبر آبادی بیگم کی مسجد بھی شہید شاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزار رہی تھی۔ حضرت شاہ عبدالغنی اور حضرت شاہ عبدالقادر کے دور میں تو وہ مسجد ایک خاص تبلیغی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجاہدین کا ملجا وادی تھی۔ حضرت بیلہ شہید اور ان کے رفقاء کا مرجع و موقوفہ تھی۔ ان حضرات کے بعد بھی اس مسجد کی مرکزیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ مسجد شہید شاہ کی بھی غیر آباد نہیں رہی اس مسجد کی مرکزیت ہی کو پیش نظر رکھ کر انگریزوں نے شہید میں اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا۔

(۳) ”جو اب حصار کے متصل چھاؤنی میں آگئی ہے، یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جامع مسجد کے نمونے پر ہے اس میں دورویہ تقریباً رائیڈ جڑے ہیں۔“ (کہانی)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد زہدم نہیں ہوئی ابھی موجود ہے۔ چھاؤنی کے اندر آگئی ہو اگر ایسا ہوتا تو اسکا تذکرہ دارالحکومت دہلی یا آثارالصنادید میں ضرور ہوتا لیکن دہلی مرحوم کا ہر تذکرہ اس مسجد کے تذکرہ سے خالی ہے۔

دارالحکومت دہلی میں لکھا ہے کہ :-

”فیض آباد دہلی میں یہ مسجد تھی جو غدر کے بعد ڈھایا ڈھوسی کی نذر ہوئی۔“ محل وقوع

لے القرآن۔ آثارالصنادید (مطبوعہ نوکلشورپریس) حصہ سوم ص ۷۷ پر ”مسجد پنجابی کٹرہ“ کے نام سے ایک مسجد کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی درج ہے کہ یہ مسجد اورنگ زیب عالمگیر کی اہلیہ نواب اورنگ آبادی بیگم نے بنوائی تھی، کہیں اسی مسجد کو تو ”کہانی“ میں ”اورنگ آباد کی مسجد“ سے نہیں تعبیر کر دیا گیا ہو مگر شاہ عبدالقادر صاحب سے اس مسجد کے تعلق کا مسئلہ پھر بھی باقی رہے گا۔

حاصل ہے) تحریر فرماتے ہیں۔

”در عصر خودیگانہ روزگار و نادارہ عصر بود“ _____ اس کے بعد لکھتے ہیں :-

”ریاست درس و تدریس معقولات بالخصوص و افتائے ممالک محروسہ مغربیہ بلکہ شرقیہ و

شمالیہ دہلی و امتحان مدارس و صدارت حکومت دیوانی بڑے منتہی شدہ۔“

اس کے بعد رقمطراز ہیں _____ ”صاحب وجاہت بود نزد امراء و علماء و حکام در عیالے

شہر ان کے مکان کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

سوائے بادشاہ وقت کے، اعیان داکا بر دہلی و نواح دہلی میں سے کوئی ایسا نہیں ہے

جو اُن کے مکان پر حاضر نہ ہوتا ہو۔ طلباء اخذ علم کے لئے۔ اہل دنیا مشورہ معاملات کی غرض

سے، انشاء نگار اصلاح انشاء کے واسطے اور شعراء برائے شاعرہ ان کے مکان پر آتے جاتے ہیں۔

اُن کے اخلاق و احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اُن کے اس سلوک کا ذکر بھی کیا ہے جو وہ

طلباء دار البقاء کے ساتھ طعام و لباس اور وظائف کی شکل میں کیا کرتے تھے۔

(ماخوذ از اتحاف النبلا ص ۲۶)

اس سے بھی بڑھ کر سید احمد رضا مرحوم سے سنئے! آثار الضاد میں اُن کا تذکرہ شروع ہی

اس شعر سے کرتے ہیں :-

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت

(باب چہارم ص ۳۳ مطبوعہ نوکلشور پریس)

اس کے بعد چار سطریں القاب لکھ کر نام زبان پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں :-

”قلم کو کیا طاقت کہ اچھے اوصاف حمیدہ سے ایک حرف لکھے، اور زبان کو کیا یار کہ

اُن کے حامد پرندہ سے ایک لفظ کہے“ (ص ۳۳)

پھر قلم بھی اٹھاتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں :-

مجلس تمام گشت و بہ پایاں رسید بگر ماہمچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

(ایضاً)

آپ نے دیکھا کہ مفتی صدر الدین صدر الصدور کی علمی وجاہت اور عظیم شخصیت کی قدر بلند

ہام اور عالی مقام ہے۔ وہ مفتی صدر الدین جو درس و تدریس کے علاوہ افتاء، امتحانات مدارس اور صدارت حکومت دیوانی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ بادشاہ وقت کو چھوڑ کر کتسام روم اور اکابران کے مکان پر حاضر ہوتے تھے۔ جو اپنے وقت کے صاحب دجاہت عالم تھے۔ اُن کو مولانا منور الدین ”رکن الدین“ کے مقابلے میں نیا نیا فارغ التحصیل بتا کر مولانا منور الدین کا مفرد کردہ مہتمم و صدر مدرس بتایا جا رہا ہے! آخر یہ کیونکر سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اور مزید تعجب کی بات یہ ہو کہ مولانا منور الدین نے جو حضرت مولانا خلیل شہیدؒ کے سخت مخالف تھے، صدر مدرس اس شخص کو بنایا جو حضرت شہیدؒ کی تعریف میں رطب اللسان تھا! ذاب صدیقی جن خاں مرحوم لکھتے ہیں:-

”بارہ از دانش ثناء و صفت مولانا میر خلیل شہید و مولوی مفتی مرحوم مولوی نذیر کوثر“

شہیدہ شہدہ (انتخابات)

حیرت کی بات ہے کہ مولانا منور الدین جن کے توسط سے دہلی اور اطراف دہلی کے پچاس سے زائد مدارس کو قلعہ دہلی سے وطنیت ملے تھے۔ (دیکھئے کہانی ص ۱۸) اور جنھوں نے ”مدرسہ شاہجہانی دارالبقا“ کو از سر نو زندہ کیا۔ انکا کسی تذکرہ نویس نے ذکر نہیں کیا اور مفتی صدر الدینؒ کا اس زمانے کے ہر تذکرہ نویس نے ذکر کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ دارالبقا کو از سر نو آباد کرنے والے مفتی صاحب ہی تھے، وہی اس کے سرپرست اور دہلی کے طلباء کے کفیل تھے۔ سرید احمد خاں آثار السنہ دیدیں لکھتے ہیں:-

”یہ مدرسہ بالکل خراب و برباد ہو گیا تھا اور بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا تھا.....“

جناب مودوح (جناب مولانا مولوی صدر الدین خاں بہادر صدر الصدور) نے اپنی عالی ہمتی

سے اس دارالبقا کو دوبارہ صحت کر کے از سر نو مرتب کیا ہے، اور شاہجہانی طور پر جو جو مجھے

لے آثار السنہ دیدیں کو دیکھ لیجئے مفتی صدر الدین صاحب کا حیا و الہانہ ذکر ہے، وہ تو ہے ہی۔ اُن حضرات کا بھی تذکرہ اس میں ملتا ہے جن کو مولانا منور الدین کا شاگرد بتایا گیا ہے۔ مگر نہیں ملتا تو مولانا منور الدین کا تذکرہ۔ آخر ان سب تذکرہ نگاروں کو مولانا مرحوم سے ہی ایسی کیا کہ ہو گئی تھی؟

اُس کے ٹوٹ گئے تھے، اُن کو نئے سرے سے بنایا ہے، اور مدرس نوکر پیل درطال علم پڑھتے ہیں، اُن کی خبر گیری نان و پارچہ کی اُن کی سرکار عالی سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ غور کرو کہ یہ کیا چشمہ فیض ہے جو اُن کی ذات فیض آیات سے جاری ہے“

(باب سوم ص ۱۱)

”بہر حال اکبر کے وقت سے یہ رسم جاری تھی اور بڑے بڑے بادشاہ

ڈولے کی رسم اور مولانا منور الدین

اسی طرح پیدا ہوئے اُن لئے معاملہ بہت نازک ہو گیا تھا۔ کیونکہ اگر اسکے عدم حوا ز پر زور دیا جاتا تو یہ معنی تھا کہ جہانگیر شاہ جہاں، داراشکوہ، شجاع اور فرخ سیرت کی پیدائش معرض بحث میں آجاتی، اسی لئے یہ ایک ایسا موضوع تھا کہ علماء دنیا کبھی اس طرف اشارہ نہ کرتے اور اپنے لئے موجب ہلاکت تصور کرتے تھے“ (کہانی صفحہ ۱۷)

”مولانا منور الدین ڈولے کی رسم کی علانیہ مخالفت کرتے اور اُسے حرام بتاتے تھے“

(صفحہ ۱۵)

معلوم نہیں کہ داراشکوہ، ادیشجاع کو ڈولے کی پیدادار کیسے قرار دے لیا گیا حالانکہ یہ دونوں شہزادے، اورنگ زیب عالمگیر کے حقیقی بھائی اور متنازع محل اور جنرل بگیم کے بطن سے تھے۔ جو اعتماد الدولہ آصف خاں کی صاحبزادی نور جہاں بگیم کی بھتیجی اور مرزا غیاث الدین کی پوتی تھیں اور شاہ جہاں کی سوائے ان کے کسی دوسری بگیم کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جو اولاد متنازع محل کے سامنے زندہ رہی وہ حسب ذیل ہے:-

(۱) داراشکوہ (۲) شاہ شجاع (۳) مرزا مراد بخش (۴) اورنگ زیب عالمگیر (۵) انجن آرا

(۶) گیتی آرا (۷) جہاں آرا۔ (مخدرات تیموریہ مولفہ سیدہ نور حسن دہلوی ص ۳۷)

”مولانا محمد اسماعیل شہید“ مولانا منور الدین

کے بہادر ہیں تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے

انتقال کے بعد جب انھوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء البغیہ لکھی اور ان کے مسک کا ملک

میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں پہلی پرگئی۔ ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی دسر برہی

مولانا نور الدین نے دکھائی، کتابیں لکھیں۔ ۵۶

میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ مولانا نور الدین ہرگز مولانا شہیدؒ کے ہمدرس نہیں تھے اور جلال العینین نام کی کوئی کتاب مولانا شہیدؒ کی تالیف یا تصنیف نہیں ہے۔ وہی مولانا نور الدین کی مخالفت شہیدؒ میں سرگرمی دسرہا ہی، اسکے متعلق عرض ہے کہ مولانا نور الدین کا اوّل تو ان امتیازی خصوصیات کیساتھ وجود ہی غفا ہے، علاوہ ازیں حضرت شہیدؒ کی علمی شخصیت اور خاندانی وجاہت کے آگے بڑے سے بڑے مخالف کی جرات نہ ہوئی کہ ان کی مخالفت میں سرگرمی دکھائے۔ اگر کسی معاصر نے علمی حیثیت سے تہذیب و تمدن کے ساتھ بغض و مائلی میں ان سے تجویزی مناظرہ کیا ہے تو وہ مولانا فضل حق خیر آبادی تھے۔

تقویۃ الایمان کے متعلق اتنا عرض کر دوں کہ وہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیزؒ کے زمانہ نہایت ہی میں یہ بیضا سب اور مولانا شہیدؒ کے سفر حج سے پہلے تصنیف ہو چکی تھی۔
مولانا نور الدین نے خدا جانے کون کون سی کتابیں لکھیں، کاش ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا سراغ مل جاتا جو مولانا نور الدین نے حضرت شہیدؒ کی رد میں لکھی تھیں۔

”مولانا نور الدین نے ۱۲۴۳ھ والا مشہور مباحثہ جامع مسجد دہلی کا مباحثہ“

جامع مسجد میں کیا تمام علماء ہند سے فتویٰ مرتب کر آیا پھر حرمین سے فتویٰ منگایا۔ انکی تقریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ابتدا میں مولانا اسماعیل اور ان کے رفیق اور شاہ صاحب کے دانا، مولانا عبدالحی کو بہت کچھ فہاش کی اور ہر طرح بھمایا لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث و رد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد کا شہرہ آفاق مناظرہ ترتیب دیا جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا نور الدین اور تمام علماء دہلی۔ بحث ان تمام مسائل پر تھی جو تقویۃ الایمان کیوجہ سے پھر گئے تھے۔ ۵۶

جامع مسجد دہلی کا یقیناً یہ وہی مباحثہ ہے جس کی مفصل روداد مولوی فضل رسول بدایونی نے اپنی کتاب سیف البحار میں (ص ۲۵ سے ص ۳۴ تک) درج کی ہے جس سے مندرجہ بالا بیان کے برخلاف امور ذیل ثابت ہوتے ہیں:-

(۱) یہ مجلس مناظرہ سنہ ۱۲۳۰ھ میں منعقد ہوئی۔ سنہ ۱۲۳۸ھ میں نہیں۔۔۔ بھلا سنہ ۱۲۳۸ھ میں مولانا عبدالحیؒ اور مولانا شہیدؒ کہاں تھے؟ مولانا عبدالحیؒ سنہ ۱۲۳۳ھ میں وفات پا چکے تھے اور مولانا اسماعیل شہیدؒ سنہ ۱۲۳۶ھ میں جام شہادت پنی چکے تھے۔

(۲) مولانا منور الدین نام کے کوئی صاحب اس مجلس مناظرہ میں معروف یا غیر معروف حیثیت کے موجود نہیں تھے۔ اگر وہ سرگرم مخالفت، بانی مناظرہ اور سربراہ ہوتے تو مولوی بدایونی اُن کا ذکر ضرور کرتے خصوصاً جب کہ کہانی کے بیان کے بموجب مولوی فضل رسول مولانا منور الدین کے شاگردوں میں تھے۔

(۳) حرمین سے کوئی فتویٰ مخالفین نے نہیں منگایا تھا۔ دہلی ہی کے کچھ علماء کی مہر میں ایک استفتاء پڑھیں۔

(۴) مناظرہ گنہ گار خزانہ سرت مولانا عبدالحیؒ سے ہوئی تھی۔

رسالہ ما اھل جبہ لغير الله
اور مولانا منور الدین

”مولانا منور الدین کا ایک رسالہ ما اھل جبہ لغير الله کے ٹکڑے کی نسبت ہو اس میں خیمہ بڑی شکل پیش آئی، اس لئے کہ یہ مسئلہ دراصل شاہ عبدالعزیزؒ کی وجہ سے پھڑا۔ انھوں نے تفسیر فتح العزیز میں کسی تفسیر کرتے ہوئے صاف لکھ دیا کہ اہل اہل سے مقصود نہ اسے نہ کہ عند الذبح اس کا منسوب کرنا اگرچہ شاہ صاحب ان کے اسناد میں تاہم اس نکتے میں بڑی سختی سے ان کا رد کیا ہے اور اپنے نزدیک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام مفسرین سلف، کے خلاف، انھوں نے تفسیر کی ہے۔ اس کے آخر میں بہت سے علماء کی تقریضیں و تحریروں میں جن میں ایک تقریظ مفتی صدر الدین کی بھی ہے۔“ ۵۹:۵۵

ادل تو اس معرکہ آنا رسالے کا وجود ہی مشتبہ ہے۔ اور اگر ہو بھی تو جہاں اس مفتی صدر الدین دہلویؒ کی تائید و تقریظ کا تعلق ہے اس کے متعلق پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ یہ گہرگز صحیح نہیں ہے۔

منہج المؤمنین من کباب الہام بدین (مولانا قاضی محمد حسین مطبوعہ لد) کے صفحہ ۵ پر ایک فتویٰ اسی مسئلے سے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلویؒ کی تائید میں درج ہے۔

اس پر مولانا محمد قطب الدین دہلوی، مولانا محبوب علی، مولانا محمد کریم اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا عبدالحق، مولانا مختصص اللہ، مولانا ملک علی، مولانا سید علی، اور مولانا احمد علی کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر مفتی محمد صدر الدین صدر الصمد و رکے دستخط بھی ثبت ہیں۔ اسی کتاب منہج المؤمنین کے ص ۱۱ پر مولانا عبدالمعین صاحب سدیقی ابن مولانا عبدالحق بڑھانوی مفتی بھوپال کا یہ خط بھی نقل کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صدر الدین صاحب اس لئے میں اپنے استاد کے مسلک پر تھے۔

کرام! دانا اہل بے بغیر اللہ نزد عاجز و اکثر علماء
بلاشبہ حرام است ذبیحہ باغلات حرام دالگو کے را
انتلاف است در غیر ذبیحہ است نہ در ذبیحہ
چنانچہ در بنیادہ یک رسالہ الموسوم بربذۃ النصار
از تصنیف مولوی تواب علی صاحب کھنوی
کہ ہوا ہر علماء دہلی مثل مفتی صدر الدین صاحب
..... وغیرہ مطبوع شدہ ازاں وضاحت
مسئلہ مذکور طلب یافتہ کہ ہمہ اقوال مختلف وغیر
علماء متقدمین و متاخرین در اں مندرجہ اقوال
توضیح و تفسیر معنی این آیت شریفہ انچہ در تفسیر
نیز بزرگ قومہ است در دیگر کتب کیاب ازاں
تشریحی خاطر خود خواند برانت کہ دقیقہ از
وقائق دال فرود گذاشت محکوم ویرہ و اشت
سامی باد۔ والسلام
(در رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ)

کرام! ابو جانور غیر اللہ کا نامزد ہو کر ذبح
کیا جائے وہ میرے اور اکثر پیشتر علماء کے
نزدیک بلا خلاف حرام ہے کہی کو اکثر استاذان
ہے تو غیر ذبیحہ کے بارے میں ہے مذکور ذبیحہ کے۔
اس سلسلہ میں ایک رسالہ ربذۃ النصار نام کا
ہے جو مولوی تواب علی کھنوی کی تصنیف ہے اور
جس میں علماء دہلی مثلاً مفتی صدر الدین صاحب
وغیرہ کی ہر س میں اور جو طبع ہو گیا ہو۔ اور
رسالے سے مسئلہ مذکور کی وضاحت معلوم کریں
اس میں علماء متقدمین و متاخرین کے تمام مختلف
غیر مختلف اقوال درج ہیں۔ یہی اس آیت شریفہ
کی توضیح و تفسیر جو کچھ تفسیر عزیز میں در شاہ
عبدالعزیز نے لکھا ہے وہ دوسری کتابوں میں
کیا ہے، اس سے اپنی تشریح خاطر کریں اس میں
کوئی دقیقہ فروگذارناشت نہیں کیا گیا ہے۔

پھر بھلا وہ کس طرح اپنی تحقیق اپنے مسلک اور اپنے عقیدہ کے خلاف، مولوی منور الدین کے رسالہ پر تقریظ لکھ
کتے تھے۔

نواب سکندر ریکم اور مولانا منور الدین | بات یہیں ختم نہیں ہوتی کہ مولانا منور الدین شاہ عبدالعزیز

کے ارشادِ تلامذہ میں سے تھے یا نہیں؟ اور وہ رکن المدین کے بلند پایہ عہدے پر فائز رہے یا نہیں؟ انھوں نے جامع مسجد دہلی میں مخالفین شاہ محمد انیس شہید کے ہمراہ ہرگز مجلس مناظرہ میں گہری کے ساتھ حصہ لیا تھا یا نہیں؟ ان کے دیگر کارنامے نمایاں کی طرح ان کا سفر بھوپال بھی بڑا دلچسپ اور بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ اور اس سفر کی داستان پڑھ کر ایک مستقل سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگوار نے ہنسنے بھوپال کیا بھی ہے یا نہیں؟ ان کے بھوپال پہنچنے پر نواب سکندر بیگم کا ان کے ہاتھ پر تائب ہونا اپنے عیشِ محل کو مسبب بنانا، جہاں تک غیرتِ خاندان کا ”نواب سکندر بیگم سے غایت درجہ وابستہ تھا“ (یعنی شوہر نہیں تھے) بیگم کی نظر اتفاقات سے محروم ہونے کی بنا پر ان سے سرگرداں رقباب میں نہ رہ دینا خود ان کا بھی مولانا منور الدین کے ہاتھ پر تائب ہونا اور ان کی جوتیاں اٹھا کر پاکی کے ساتھ ڈھونڈنا اور اسے اپنے لئے باعثِ سعادت سمجھنا، یہ سب واقعات، اس وقت تک کہانی کے اندر درج ہیں۔

پہلے اس سلسلے کے کچھ ضروری اقتباسات پیش کر دوں پھر اس بارے میں عرض کر دوں گا۔

”ان کے بعد (مولانا محمد اسحاق کے بعد) مولانا منور الدین بھی ہندوستان سے برداشتہ

حاضر ہوئے اور ہجرت پر آمادہ ہوئے ان کے مریدین و متعقدین تمام شمالی ہند و پنجاب میں پھیلے ہوئے

تھے انھوں نے یہاں تا جوق جوق آنے لگے اور کچھ دنوں کے لئے دہلی کا یہ حال ہو گیا کہ ہزاروں آدمی اس

لی آبادی میں بڑھ گئے اس جہم کی وجہ سے وہ اس سال نہ سہا سکے اور دو سو سال روانہ ہوئے

..... چنانچہ یہی روانہ ہوئے جب بھوپال پہنچے تو نواب سکندر بیگم کا زمانہ تھا وہ ان کا ذخیرہ

پہلے سے بن چکی تھیں، انھوں نے نہایت اصرار کے ساتھ کہا کہ چند دن بھوپال میں قیام فرمائیں۔

نواب سکندر بیگم کے حالات دیکھے ہی ناخوش گوار تھے جیسے مولانا امراء کے ہوا کرتے تھے۔ مولانا کو

ان ملاقات کی اطلاع تھی۔ یہ شہر سے باہر رک گئے اور کہلا بھیجا کہ میں اس شرط سے آسکتا ہوں کہ

بیگم صحتی دل سے تائب ہو۔ بیگم خود شہر سے باہر آکر ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس درجہ

مناثر ہوئی کہ ان کے ہاتھ پر تائب ہو گئی اور شہر میں لا کر اسی محل میں ٹھہرایا، جسے پہلے ایک تالاب

کے وسط میں سیس ڈھنڈا کے لئے بنایا تھا اور اب مسجد کر دیا تھا۔ چند دن کے بعد مولانا نے آگے بڑھنا

چاہا مگر بیگم مانع ہوئی اور چہرے توقف کرنے کی درخواست کی۔ اس پر انھوں نے متعجل رفتار کو سفر

کی اجازت دیدی اور خود اس سال ٹھہر گئے بھوپال میں ان کی وجہ سے بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔

نواب یگیں کی بالکل کامیابی ہو گئی اور ایک بڑی خلقت اُن کے ہاتھ پر تائب ہو کر ہمہ گیر ہوئی۔

قیام بھوپال کے زمانے میں ایک دھچپ واقعہ پیش آیا نواب جہانگیر خاں جو نواب ملن یگیں سے نہایت درجہ وابستہ تھا، جب مولانا کے ہاتھ پر (یگیں کے) تائب ہونے کی وجہ سے یگیں کی نظر اُن سے محروم ہو گیا تو اُن سے سخت حسد و رنج پیدا ہوا۔۔۔۔۔ نواب جہانگیر خاں نے انھیں زہر دینا چاہا چنانچہ ایک روز جب یگیں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور منہ دایرہ اور دو جہانگیر خاں بھی دسترخوان پر تھے اور یگیں خود اپنے سامنے سے کھانے کی قابیں اٹھا اٹھا کر مولانا کے سامنے رکھتی تھی کہ ایک پلیٹ مزعفر کی یگیں نے اُن کے سامنے اٹھا کے رکھی اسی میں (حقیقت زہر تھا۔ مولانا کو کسی طرح یہ نیکیدہ معلوم ہو گیا اور انھوں نے وہ قاب اٹھا کر نواب جہانگیر خاں کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھائی نواب صاحب، یہ آپ کے کھانے کی چیز ہے۔ نواب پر اس بات کا از حد اثر پڑا اس نے اُسے انکی کرامت تصور کیا۔ بے اختیار کانپنے لگا اور اسی وقت قدموں پر گر کر اس کی دل سے تمام مہمانی و فرسوسے تو بے کی پھر تو اس کی یہ حالت ہوئی کہ اُن کی جوتیاں اٹھا کر پانچ کے ساتھ دوڑتا دوڑتا اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا۔“

(کہانی ص ۶۰ تا ۶۲)

اب تاج الاقبال تاریخ بھوپال مولفہ ذواب شاہجہان گیم سے سب ضرورت کچھ اقتباس تحریر کرتا ہوں
یہ اقتباس بھوپال میں نہیں رہے۔

(۱) غرہ رمضان ۱۲۵۳ھ کو نواب صاحب بہادر (جہانگیر محمد خاں) تجو بہادر ..... صدر نشین ہوئے ..... ششم جمادی الاولیٰ ۱۲۵۳ھ کو اسلام نگر میں میری ولادت ہوئی ..... ۱۲۵۶ھ میں محلہ جہانگیر آباد آباد کیا۔ اٹھائیسویں ذی قعدہ ۱۲۶۰ھ کو پچیس برس کی عمر میں انکا (نواب جہانگیر محمد خاں کا) انتقال ہوا۔ نور باغ میں مدفون ہوئے۔

(تاریخ الاقبال و فتر اول ص ۴۱ و ۴۲)

(۷) نواب سکندر بیگ ۱۲۳۳ھ میں پیدا ہوئے اٹھارویں ذی الحجہ ۱۲۵۵ھ کو انکا نکاح (نوا) جہانگیر محمد خاں سے) ہوا پندرہویں محرم ۱۲۶۳ھ کو قتلاریست ہوئے، نویں شوال ۱۲۷۶ھ کو بھامندی پیری اور منظوری نواب گورنر جنرل بہادر نائب السلطنت فرانس فرمائے بہند، صدر نشین بھوپال ہوئے اور رئیس مستقل ٹھہرے۔ سیزدہم رجب ۱۲۸۵ھ کو اس داد فانی سے سرکے جادوئی

نواب سکندر بیگم ایک عفت آسب عصمت شعار، پابنِ صوم و صلوٰۃ اور خوش عقیدہ برہمن تھیں۔ انھوں نے ۱۲۸۵ھ میں اس زمانے میں حج کیا جب ہندوستان کے نوابوں میں حج کا رواج نہیں تھا۔ حجاز میں انھوں نے ہزار ہا روپیہ خرچ کیا، قیام حجاج کے لئے رباط بھوپال کو بنایا اور اس کے تمام مصارف ریاست سے ادا کرتی تھیں۔ جب حج کو گئیں تو مولانا عبدالحی بڑھانوی رفیق حضرت سید محمد شہید کے اکلوتے صاحبزادے مولانا عبد القیوم محدث کو بھوپال تشریف لانے کی دعوت دی چنانچہ مولانا عبد القیوم انھیں کی درخواست پر بھوپال آئے اور یہاں بیٹھ کر شنگانِ علم حدیث و قرآن کو مدتوں سیراب کیا۔

(بقیہ حاشیہ ص ۴۱) پرنتی ہونا جو قدیم وطن اکھابور یہ بہار پور تھا..... منشی جمال الدین خاں مرحوم ۱۲۱۱ھ

میں پیدا ہوئے۔ جب سن تیز کو پہنچے تو تحصیل علم کی غرض سے دارالسلطنت دہلی میں آئے..... مولوی ملک علی صاحب مدرس مدرسہ انگریزی کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مجالس و عطا میں شریک ہونا انھوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کے بعد لکھا ہو کہ کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ تحصیل علم کا سلسلہ منقطع رہا ہو گیا۔ اور پھر ایک خاص واقعہ درج کر کے لکھا ہو کہ تحصیل علم کا سلسلہ از سر نو شروع کیا مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اور مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی کے حلقہ درس میں داخل ہوئے اور مولوی محمد اسحاق صاحب اور محمد یعقوب صاحب جہانگیر مظفری سے تعلیم کی تکمیل کی۔ اس کے بعد نواب سکندر بیگم صاحبہ کے عہد میں بھوپال پہنچنے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہو:-

”پہلے وہ بعض ایک معمولی خدمت پر مامور ہوئے۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد..... ۱۲۶۳ھ میں نائبِ دل (مدارالہام) کے منصب جلیلہ پر فائز ہو گئے..... مدارالہام صاحب مقتدا داکلا متحد متبع سنت مدبر، بیدار مغز اور بڑے راسخ الاعتقاد تھے..... حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے اُن کو خاص ارادت تھی..... شاہ صاحب کی بہترین تصنیف ترجمہ اللہ الباقعہ..... انھیں کی وسعتِ فیاضی اور علم پروری سے پہلے پہل ۱۲۸۶ھ میں چھپ کر شائع ہوئی۔

۱۲۹۹ھ کو مدارالہام محمد جمال الدین خاں بہادر مرحوم نے شب کے گیارہ بجے رحلت کی:-

(آثار صدیقی حصہ دوم ص ۴۳ تا ۵۰)

دفع رہے کہ آثار صدیقی کے مولف، مدارالہام مرحوم کے حقیقی نواسے تھے۔

۱۳ تاج الاقبال دفتر دوم ۱۳ تاج الاقبال دفتر دوم ۱۳ جماعت جمادیٰ ۱۲۸۵ھ

نواب سکندر یگم کی صاحبزادی نواب شاہجہاں یگم جو پابندی احکام دین، عقل و فہم، عدل و انصاف اور انتظام سلطنت میں بے نظیر امتیاز رکھتی تھیں انھوں نے اپنا نکاح ثانی نواب صدیقی حسن خاں مرحوم سے کیا۔ ایک فرماں روا رمیہ کا زمانے اور ماحول کے رسم و رواج کے خلاف نکاح ثانی کر لیا ایک زبردست مصلحتی انقلاب تھا جس کو شاہ دلی اللہ کے وصیت نامے اور حضرت سید احمد اور حضرت شہید کی جدوجہد کا زینہ بنتی رہنا چاہیے۔

سلطان جہاں یگم کی دینداری اور خوش عقیدگی بھی سلم الثبوت ہے وہ قطب الوقت، عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہی سے بولکالت و سفارت مولانا قاضی محمد الی الدین مراد آبادی بیچ اٹھائی ۱۲۷۳ھ میں (حضرت گنگوہی کی وفات سے تقریباً دو ماہ قبل) بیعت ہوئی تھیں۔

آخر میں اتنا اور عرض کر دوں کہ بھوپال کے تالاب میں کسی ایسی سمارت کا جو پہلے نواب سکندر یگم کا ”نشاط محل“ ہوا اور پھر مسجد میں تبدیل کر دی گئی ہو کوئی نشان نہیں نہ بھوپال کی تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے۔

”ان کے (مولانا خیر الدین کے) زمانہ قیام حجاز کا
نہر زبیدہ اور مولانا خیر الدین
 ایک یادگار اور تاریخی واقعہ نہر زبیدہ کی مرمت بھی ہے..... اسی زمانے میں ایک سال کے رچ میں پانی بالکل بند ہو گیا اور نہروں آدمی پیاس سے مر گئے، والد مرحوم نے مینظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور منی ہی میں ارادہ کر لیا تھا کہ دو سو روپے رچ کے آنے سے پہلے ہی وہ اس کا زیر کو کر کے چھوڑیں گے..... اس زمانے میں ان کے مریدین میں حاجی عبدالواحد جو کلکتے اور سیٹی میں حاجی واحد نام سے مشہور ہیں اور ان کے شریک کار حاجی زکریا تھے..... اور یہ دونوں اس سال کے رچ میں موجود تھے اور والد مرحوم کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب قسطنطنیہ کی طرف سے ناامیدی ہو گئی تو والد نے سب سے پہلے حاجی عبدالواحد اور حاجی زکریا سے تحریک کی اور انھوں نے دلاکھ کی پہلی رقم پیش کر دی..... اسکے بعد والد نے سات آدمیوں کی ایک مجلس بنائی اور یہ فنڈ اس کے انتظام میں

دے دیا..... لیکن افسوس ہے روپیہ کی کمی کی وجہ سے یہ کام پورا نہ ہو سکا البتہ نہر کی اس وجہ سے دستگی ہو گئی کہ تیس برس تک پھر کی طرح کی خرابی واقع نہ ہوئی۔

(آزاد کی کہانی صفحہ ۹۹)

حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں نہر زبیدہ کی حرمت کا ہونا مولانا رحمۃ اللہ صاحب کراچی ہاجر کہ صاحب اظہار الحق دہلوی مدرسہ صولیتہ کا کارنامہ ہے، جن کا علاوہ ہندوستان کے حجاز و طبرکی میں کافی اثر و رسوخ تھا، مولانا رحمۃ اللہ کراچی کی سوانح عمری میں لکھا ہے۔

”نہر زبیدہ امتداد زمانہ سے بہت زیادہ قابلِ حرمت و اصلاح تھی اور پانی کے لیے اسکانِ حرم کو کافی دقت و زحمت پیش آتی تھی۔ اسی زمانہ میں سیٹھ عبدالواحد عرف ”واحد سیٹھ“ کہ منغلہ آئے اور اس سلسلے میں ایک شور و آواز میں منغلہ ہوا۔ سیٹھ عبدالواحد صاحب باؤنق صاحب ہمت، دولت مند تھے۔ حضرت مولانا مرحوم (مولانا رحمۃ اللہ) نے نہر زبیدہ کی از سر نو اصلاح و حرمت کا بیڑا اٹھایا اور اس کے لئے حکومت کی اجازت و حالات کے لحاظ سے ایک مستقل مجلس قائم کی گئی جس میں ہاجرین کہ منغلہ کے ہر طبقے میں سے ہر قوم کے ممتاز افراد مجلس میں امیر بنائے گئے اس مجلس کی صدارت کے لئے حضرت مولانا مرحوم کو منتخب کیا گیا مگر آپ نے اپنے شاگرد رشید فضیلت آف مولانا شیخ عبدالرحمن سرلج صاحب مرحوم مفتی اخات شیخ العلما کہ منغلہ کو اس کے لیے موزوں سمجھا اور خود نائب صدر کی حیثیت سے اس عظیم الشان کام کی ذمہ داری اٹھائی۔ سیٹھ عبدالواحد صاحب نہر زبیدہ کے خرابی اور تخریب اور تخریب ہونے کا شکر د احسان ہے کہ یہ صدر جمادیہ ان بزرگوں کی ہمت سے دوبارہ زندہ ہوا۔ (ایک مجاہد ص ۷۵)

مولانا خیر الدین کا حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء پر بہتان عظیم

کہانی میں ہے۔

”اس بارے میں اسکا (مولانا خیر الدین)

ملہ اسکا تعلق اس جماعت اہل حق سے ہو کہ جس نے مولانا خیر الدین سخت مخالفت تھے چنانچہ کہانی کے صفحہ پر لکھا ہو۔ ”نتیجہ یہ نکلا کہ چند دنوں کے بعد اچانک اس جماعت کے اکتیس آدمی گرفتار کر لئے گئے جن میں مولانا رحمۃ اللہ صاحب اظہار الحق بھی تھے۔“

بیان یہ تھا کہ جب شاہ عبدالعزیز نے اپنی تمام جائداد اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دی باقی کے لیے بھی وصیت نامہ لکھ دیا اور مولوی انھیں کے لیے کچھ بھی نہ رہا تو اب دنیا کی طلب دل میں سمائی اور یہ ڈونگ نکالا کہ پیری مریدی کا ایک نیا کارخانہ جمایا جائے سید احمد بریلوی فوج میں ایک ان پڑھ سپاہی تھے ان سے سازش کر کے انھیں پیر بنایا۔ مولوی عبدالغنی شاہ صاحب کے داماد، کر دو بھی بیٹی کے محروم رہ جانے سے برداشتہ خاطر تھے وہ شریک سازش ہو گئے اور صورت یہ قرار دی کہ خدا کی دین میں کسی کا کیا لینا دینا ہے ہم نو اے (۹) اور داماد تھے مگر محروم رہ گئے، اور شاہ صاحب کا تمام باطنی فیض ٹونک کے اس سپاہی کو مل گیا آدمی (مولانا انھیں شہید) ذہین اور تان تھا بہت جلد لوگوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ انھوں نے جب دیکھا کہ ایک معمولی آدمی پڑھ لکھ کر شاہ صاحب کے نو اے (۹) نے پیر بن لیا ہے اس کی پالکی پر کے جوتی بغلیں میں داکے دوڑتا ہو اور علانیہ اپنی محرومی اور انکی فیض یابی کا اقرار کرتا ہو تو اس سے لوگوں میں بڑا ہی رنگ جا اور ہر طرف سے چاندی سونے کی بارش ہونے لگی۔ (۳۶۵)

اس میں شک نہیں کہ مولانا آزاد اپنے والد کے اس قسم کے بیانات سے متفق نہیں تھے اور وہ حضرت سید صاحب اور ان کے رفقاء کے مباحثوں میں سے تھے۔ ان کے والد کے اس قسم کے غالیانہ اور انتہاپنہ خیالات و عقائد نے ہی حقیقت بطور رد عمل مولانا کو وادی شکوک میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مولانا آزاد نے اس طرح کے بیانات پر بعض جگہ ریا کر بھی کئے ہیں اور بعض جگہ انھوں نے اپنے والد کی اس قسم کی باتوں کو فتنے سے تعبیر کیا ہے اس مقام پر بھی خیریت سے بہتان عظیم کا عنوان موجود ہو، لیکن بہت سی خلاف تحقیق اور سراسر لغو باتوں پر تنقید نہیں کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا کے والد کی حلیت ان کے اخلاق عالیہ ان کے تزکیہ نفس اور روحانی کمالات کے اس قدر واقعات کہانی میں بیان کئے گئے ہیں جن کو سامنے رکھ کر بہت سے نادانوں کو شبہ ہی نہیں یقین ہو سکتا ہو کہ مولانا خیر الدین حیاصات باطن اور صاحب بصیرت شخص جو کچھ بھی مولانا اسماعیل شہید اور رفقاء سید احمد شہید کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگا۔ حالانکہ خاندان شاہ دلی اللہ اور رفقاء سید احمد شہید کے بارے میں جو کچھ بھی انھوں نے ”گوہر افشانی“ کی ہے وہ سراسر بہتان ہی بہتان ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ ان بہتانوں کا سر شہید اور شیخ مولوی فضل رسول بدایونی کی

کتاب سیف ابجبار ہے۔ یہ وہی مولوی فضل رسول ہیں جن سے مولانا خیر الدین کو بڑی مناسبت تھی چنانچہ مولانا آزاد فرماتے ہیں:-

”ہندوستان کے گذشتہ علماء میں صرف مولوی فضل رسول بدایونی جنھوں نے تقویۃ الایمان کے رد میں..... لکھی ہے ٹھیک اسی رنگ پر تھے جو اس بارے میں والد مرحوم کا تھا۔“

(کہانی ص ۱۶۴)

حتیٰ کہ مولوی احمد رضا بریلوی جن سے مولانا خیر الدین کے اچھے تعلقات تھے اور جن کو صحیح الاعتقاد فرمایا کرتے تھے جب وہ کلکتہ میں اُن سے ملے اور ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تو

”ان کے جانے کے بعد ہم سے کہا کہ اس شخص کے عقیدے میں بھی فتور ہے۔“ (کہانی ص ۱۶۵)

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مولانا خیر الدین کو مولوی فضل رسول بدایونی کی بات پوری طرح یاد نہیں رہی تھی وہ تو یوں ”مغل انشائی“ فرما رہے ہیں:-

(۱) ”شاہ عبدالعزیز صاحبؒ جو عمر میں اپنا تمام ملوکہ منقولہ کہ ہر جنس کثرت سے تھی حرم اور نو اسوں وغیرہ کو بہہ کر کے خالص کر دیا مگر مولوی انجیل کو کچھ نہ دیا۔“

(سیف ابجبار ص ۱۸۵)

(۲) ”جب شاہ صاحب نے اپنی ساری ملوکات اور ولی کو بہہ کر دی مولوی انجیل گھبلے اور مولوی عبدالکئی شاہ صاحب کے داماد..... موقوف ہو کر دہلی میں آئے دونوں نے مل کر لیکھنؤ میں..... شاہ صاحب کے مرید کو پیر بنایا اور ساتھ لے کر شہر میں پھری شریعت کی۔ اور در بدر گھر بگھر

قرآن و حدیث کے درس کو وسیلہ ٹھہرایا۔“ (ص ۱۸۶)

لے جس مسئلے میں اختلاف ہوا تھا، ضمناً اس کی بھی سنئے! لکھا ہو اختلاف مولوی احمد رضا خان صاحب کے ایک رسالہ پر پیدا ہوا۔ ”جس میں انھوں نے عدم ایمان ابوہنیہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان ابوطالب پر زور دیا تھا“ حالانکہ مولوی احمد رضا خان صاحب کا مسک اس کے بالکل عکس ہو وہ ایمان ابوہنیہ اور عدم ایمان ابوطالب کے قائل ہیں۔ اُن کی تصانیف و ملفوظات میں جا بجا اس بارہ میں تصریحات ہیں۔

کہانی میں اسماعیلیہ اور اسحاقیہ کے عنوان سے ۱۶۵ پر مولانا خیر الدین کی بے نظیر تحقیق پیش کی گئی ہے وہ بھی سیف الجبار ہی کے مسدود راہ سے ناتمام طریقے پر ماخوذ ہے۔

اب میں بہتانِ عظیم کا مختصر جواب دینے سے پہلے میاں سید احمد علی بجنوری (شاگرد حضرت شاہ عبدالعزیزؒ) کے خط کا اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں شاہ صاحبؒ کی بیماری اور وفات کے چشم دید حالات بیان کئے گئے ہیں۔ اس خط کا ترجمہ مولانا ذوالفقار احمد بھوپالیؒ نے اپنی کتاب الروض المظور فی علل شرح الحدیث میں درج کر دیا ہے۔ اس خط کا فقط وہ حصہ جس سے مولانا خیر الدین کے ”بہتانِ عظیم“ کی ہر حرکت جاتی ہے یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔

”(حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے) روزِ شنبہ کہ دن درس کا تھا کہاں بے طاقتی منبر پر اکرام کر کے تغیر کیا۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰاَلَمْ۔ فرما کر بس کیا۔ پھر دن باقی رہے، فقیر کو طلب فرما کے کاغذ وصیت نامہ مثل بر بہہ فروش و کتب خاص ذاتِ خود بولوی محمد اسحاق دام ظلم و دیگر امورات کا لکھوا کر ہر فقیر کی اس پر ثبت کرائی، من بعد مولوی شید الدین خاں صاحب وغیرہ کو طلب کر کے ان کی ہر پر ثبت کرائیں اس دن حال بہت متغیر تھا..... عجبہ کے دن چاہا کہ بوائے معمولی کے مدرسہ میں آئیں نہ آ سکے۔ درس موقوف ہوا مگر زیارت سب کو تیسر ہوئی۔ وقت شام کے تفسیر مدارک و تفسیر دہانی سنی بعدہ جو کچھ نقدی تھی اس کو برادر زادوں اور ذوی الاطرح حاضر و غائب کو تقسیم فرمایا..... (اس کے دو دن بعد) بعد نماز فجر ساتویں ماہ شوال روز یکشنبہ ۱۲۳۹ھ۔ داعی اجل کو لبیک اجابت فرمائی اور اس دار فانی سے عالم جادانی کی طرف انتقال فرمایا۔

اَنَا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ (الروض المظور ص ۷۷)

دیکھئے معتبر ترین شاہد کا بیان ہے کہ شاہ صاحبؒ نے حاضر و غائب برادر زادوں اور ذوی الاطرح کو جو کچھ نقدی ان کے پاس تھی تقسیم کر دی تھی۔ حضرت شاہ محمد اسماعیلؒ جو شاہ صاحبؒ کے برادر زادے تھے وفات شاہ صاحبؒ کے وقت دہلی میں موجود نہ تھے۔ مگر حصہ ان کو بھی دیا گیا ایسا نہیں ہوا کہ ان کو محروم کر دیا گیا ہو۔ البتہ مولانا محمد اسحق صاحبؒ اپنے نواسے کو بحیثیت اپنے جانشین اپنی کتابیں اور فرش فروش ضرور بہہ سکے۔ اس میں مولانا اسماعیل شہید کی تخصیص نہیں۔ مولوی محمد موسیٰ مولوی محفوظ اللہ

وغیر ہمارا درزاگان کو بھی کچھ نہیں ہبہ کیا گیا۔ علاوہ انہیں شاہ عبدالعزیزؒ کے پاس جو ایک درویش صفت متوکلانہ زندگی بسر کرنے والے محدث تھے، کو نے ایسے خزانے اور کونایاں مال کثیر رکھا ہوا تھا جن کا یہ پردیگنڈہ کیا جا رہا ہے اور اسکی بنیاد پر حضرت یاسین شہیدؒ کی اصلاحی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش فرمائی جا رہی ہو۔ حضرت شاہ صاحب کو کفن تک گاڑھے کا دیا گیا تھا، اور وہ خود وصیت فرما گئے تھے کہ میرا کفن اس کپڑے کا ہو جو میں پہنتا ہوں۔

”کہنا آپ کا دھوڑ کا اور گاڑھے کا پا جامہ ہوتا تھا“ (الروض المظہر و کمالات علیہ)

اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ مولانا اسماعیل شہید، حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے ہتھیار تھے مگر مولانا خیر الدین کے اس بہتان عظیم کو بیان کرتے ہوئے دجید شاہ شہیدؒ کو نواسہ لکھا گیا ہے۔ علاوہ ازین مولانا عبدالحیؒ کی اس زوجہ سے جو شاہ عبدالعزیزؒ کی صاحبزادی تھیں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ان صاحبزادی کا انتقال شاہ صاحبؒ کے سامنے ہی ہو گیا تھا۔ پھر داماد کو شاہ صاحبؒ کے مال میں آرزو کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔؟

کہانی میں بیان کیا گیا ہے:-

”شاہ ولی اللہ مرحوم کو جو مین محمد بن عبدالوہاب نجدی کے ظہور و شیوع عقائد کے زمانے میں حرمین

حضرت شاہ ولی اللہ اور
کتاب التوحید

میں مقیم تھے اس کی کتاب التوحید ملی۔ اور اسکی وجہ سے ان کے خیالات میں بھی ایک گونہ فتور ہوا وہ اس فتنے کو اپنے ہمراہ ہندوستان لائے ان کی کتابوں میں مولوی اسماعیل کو کتاب التوحید

(کہانی ۳۱۵)

ملی۔

عظیم ترین بہتان بھی مولانا خیر الدین کے ”حقائق و معارف“ کا ایک نمونہ اور ان خیالات کی ایک جھلک ہو جو حضرت شاہ ولی اللہؒ کے متعلق وہ رکھتے تھے۔ غور تو کیجئے حضرت شاہ ولی اللہؒ کے قیام حرمین کا زمانہ ۱۲۱۷ھ سے ۱۲۲۷ھ تک کا ہو ۱۲۱۷ھ میں ان کا وصال ہو گیا اور مولوی فضل رسول بدایونی جو مولانا خیر الدین کے معتمد علیہ اور ”مولانا اسماعیل دشمنی“ میں ان کے خاص ہم شرب و ہم مزاج ہیں سیف الجبار ہیں یہ ارقام فرما رہے ہیں کہ کتاب التوحید ۱۲۲۲ھ میں ادا خرام سلطان عظیم ثالث میں مکہ معظمہ کے اندرائی تھی، پھر قیام حرمین کے زمانے میں یہ کتاب حضرت شاہ ولی اللہؒ

کے ہاتھ کیسے لگ گئی۔ اس موقع پر بھی اگر مولانا خیر الدین کو مولوی فضل رسول بدایونی کی پوری بات یاد رہتی تو وہ وہی کہتے جو انھوں نے سیف الجبار میں لکھی ہے — دیکھیے مولوی بدایونی کتنا عجیب انکشاف فرماتے ہیں — وہ حضرت شہید اور رفقا سید احمد شہید پر الزامات بجا لگاتے ہوئے یوں قہقہہ مارتے ہیں :-

”اے ہر سامانوں سے سیر و راحت کرتے پھرتے تھے کہ تیسرا فنا و ظاہر ہو یعنی کتاب التوحید نجد یہ کی مراد آباد میں کہ وہاں پہلے سے کسی قدر اس مذہب کی گفتگو تھی۔ ہاتھ لگی۔ اس مذہب کو پسند کیا اور تقویۃ الایمان تصنیف کی گویا سی کتاب التوحید کی شرح ہے۔“

(سیف الجبار ص ۳۳)

ایک غلط بات کہنے تک سے کہی گئی تھی کہ کتاب التوحید مراد آباد سے مل گئی تھی۔ مولانا خیر الدین نے اکتوبر ۱۸۸۱ء سے خواہ مخواہ پیچیدہ اور دو راہ کار بنادیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلی سے کتاب التوحید لائے اور شاہ اسماعیل صاحب کو اپنے دادا کے کتب خانہ سے وہ کتاب ہاتھ لگ گئی۔ معاذین شاہ اسماعیل تقویۃ الایمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے رہے ہیں، کوئی کہتا ہو کہ سید صاحب اپنے رفقا کے ساتھ راج کو گئے تو دہلیوں سے متاثر ہوئے اور وہاں کتاب التوحید مل گئی اور تقویت الایمان لکھی۔ کوئی کہتا ہے مراد آباد سے کتاب التوحید مل گئی تھی اس کا دوسرا ایڈیشن تقویۃ الایمان ہو گیا، کوئی کہتا ہو دادا کے کتب خانہ سے کتاب التوحید برآمد کر لی تھی اور اس کا چر ب تقویت الایمان ہے۔ ٹھکانہ ہے ان عقیدوں کی رد و لیدہ بیانی اور اختلاف رائے کا۔

اب اس سے بھی بڑا بہتان جس کو سن کر دنگے کھڑے ہو جائیں اور منہ لہجے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز کی سجادہ نشینی

”دال مرحوم (مولانا خیر الدین) کہتے تھے کہ جب ان کے (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے) انتقال کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کی سجادہ نشینی کی مجلس ہوئی اور شاہ خیر الدین مرحوم نے ان کے سر پر گچھڑی رکھی تو کان میں کہا تھا۔ تمہارے خاندان کی چادر پر ایک دھبہ لگ چکا ہے اپنی سعی و محنت سے اُسے دھو ڈالنا۔ یہ شاہ ولی اللہ کی طرف اشارہ تھا اور مشہور تھا کہ ان کو اپنے ذوق نقشن میں اعتراض کی طرف میلان رہا ہے۔“ (ص ۳۶۷)

مولانا منور الدین نے تو حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید اور حضرت مولانا عبدالحی کے عقائد پر مصنوعی فضا

میں ہوائی حملے کئے ہی تھے اور آگے بڑھ کر اپنے فرضی اتا حضرت شاہ عبدالعزیزؒ پر بھی ہاتھ صاف کیا تھا اور انکی تفسیر اور ان کے فتویٰ کو عالم خیال میں مضبوط دلائل سے رد کر دیا تھا۔ اب ان کے نوے مولانا خیر الدین کا زمانہ آیا تو انھوں نے باوجود اس ادعا کے کہ وہ خاندانِ دلی الہی سے رشتہ تکرر رکھتے ہیں شاہ عبدالعزیزؒ کا رد بقول مولانا آزاد (برودایت کہانی) ”سوتغیروں“ کے حوالوں سے ما اہل جبہ لغیر اللہ کے سلسلے میں کیا اور جب اس سے کبھی تکین خاطر نہ ہوئی تو صاحبِ حق اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کو اول محمد بن عبدالوہاب کی کتاب التوحید کا خوشہ چین بتایا اور پھر معتزلی بنائے کھڑا — اور کتنے مقدس انداز میں اپنے دل کی بات شاہ فخر الدین کی زبان سے شاہ عبدالعزیزؒ کے کان میں چپکے سے کہلوادی — شاہ فخر الدین نے چپکے سے جوابات شاہ صاحب کے کان میں کہی تھیں وہ مولانا خیر الدین کو غالباً مولانا نور الدین کے واسطے سے معلوم ہوئی ہوگی۔ مولانا نور الدین ہی ایک ایسی نامور درگزر شخصیت ہیں جو اپنے اتا دشاہ عبدالعزیزؒ کی دستار بندی کے وقت بھی موجود ہو سکتے ہیں۔

میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دستار بندی کی داستان محض بے اصل ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی سجادہ نشینی کی کوئی تقریب نہیں ہوئی جس میں حضرت شاہ فخر الدین چشتی نے دستار باندھی ہو اگر ایسا ہوتا تو شاہ عبدالعزیزؒ اپنے ملفوظات میں اس کا ذکر فرماتے، کوئی تذکرہ نویس لکھتا، خود شاہ فخر الدین کے ملفوظات میں اس کا ذکر ہوتا۔ علاوہ ازیں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اپنے والد ماجد کی حیات ہی میں فارغ التحصیل ہو کر منازلِ سلوک طے کر چکے تھے، وہ عملاً اپنے والد کے جانشین ان کی زندگی ہی میں ہو چکے تھے، پھر کیا ضرورت تھی جن سجادہ نشینی منقہ کرنے اور شاہ فخر الدینؒ سے ایسی بات سننے کی؟ — اور کمال یہ کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنے باکمال باپ پر جو استاد اور پیر و مرشد بھی تھا اور جس سے غایتِ درجہ تعلق تھا، جیسا کہ شاہ عبدالعزیزؒ صاحب کی تحریروں سے ظاہر ہے۔ اتنا بڑا بہتان سنا اور وہ ہیں جنہیں نہ ہوئے۔

اس قسم کی باتوں سے کہانی بھری پڑی ہے۔ مولانا خیر الدین جن کو ایک پاکباز آزاد و تقدس کام کی حیثیت سے بار بار پیش کیا گیا ہے۔ انھوں نے دہلیوں، اسماعیلیوں، اور اسماعیوں کو تمام عمر جو کوری کوری سنائی ہیں اس سے تو کتاب کا بڑا حصہ لبریز ہے۔

مولانا خیر الدین کا سفر عراق ”رآنھوں نے، عراق کا سفر کیا اور چھ سات ماہ ٹھہرے اس زمانہ میں شیخ عبدالرحمن نعیم الاشراف تھے، ان کے یہاں وہاں ہو گئے، اُن سے طریقہ و قادریہ کی اجازت کی اور انھوں نے اُن سے طریقہ نقشبندیہ کی“ (کہانی ص ۷)

مولانا آزاد نے مولانا حبیب الرحمن شروانی مرحوم کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے، والد مرحوم جب ۱۲۹۱ھ میں عراق گئے تھے تو سید عبدالرحمن نعیم مرحوم کے والد سید علی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین تھے اُن ہی کے یہاں ٹھہرے۔ (کاروان خیال ص ۵) معلوم نہیں ان دونوں باتوں میں کون سی بات صحیح ہو، آیا وہ شیخ عبدالرحمن نعیم الاشراف کے زمانے میں عراق گئے تھے یا سید علی کے زمانے میں؟۔

پوری کتاب سے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ مولانا خیر الدین سلسلہ نقشبندیہ میں کس بزرگ سے بیعت تھے؟ اور یہ بھی تعجب ہے کہ مولانا خیر الدین نے صاحب روح المعانی پر حیات و موات خضر کے مسئلے میں اعتراض کرتے وقت یہ غور نہ فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بلند پایہ صاحب علم ظاہری و باطنی بزرگ حضرت خواجہ محمد مصمم سرہندی خود حیات خضر کے قائل نہیں ہیں؟ کتبائے مصومہ میں اُن کا مکتوب اور اُن کے دلائل ملاحظہ فرمائیے تو پھر شاید اس مسئلہ پر قلم اٹھانے کی ہمت نہ فرماتے۔

مولانا آزاد کا سفر عراق و حجاز | مولانا کے بھائی کے تذکرے میں ہے کہ:-

”بلاد اسلامیہ کی سیاحت کا اُن کو بہت شوق تھا، چنانچہ اسی سلسلے میں جب ایک ساتھی یعنی حافظ عبدالرحمن امرتسری مل گئے تو انھوں نے عراق کا ارادہ کیا۔ عراق ہم دونوں ساتھ گئے لیکن میں وہاں پہنچ کر سخت بیمار ہو گیا اور واپس چلا آیا۔“ (کہانی ص ۱۷۹) اس موقع پر سن روانگی نہیں بیان کیا گیا لیکن ص ۳۱۱ پر ہے:-

”۱۹۰۴ء میں ایسے حالات پیش آئے کہ میں عراق چلا گیا اور پھر کوئی نذران اہدق

کا نہیں نکلا وہاں سے واپس آیا تو مولانا شبلی مرحوم سے ملاقات ہوئی پہلی ملاقات تھی۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفر ۱۹۰۴ء میں اپنے برادر بزرگ کی معیت میں ہوا۔ مولانا واپس آگئے اور وہ وہیں رہے اور اور آخر ۱۹۰۵ء میں وہ صاحب فرشتہ موکر واپس آئے حتیٰ کہ اوّل ۱۹۰۵ء میں کلکتہ میں ان کا انتقال ہو گیا، گو یا وہ تقریباً تین سال بلاد اسلامیہ کی سیاحت میں مصروف رہے۔ مولانا وسط

۳۳ء میں واپس آگئے تھے۔ اسی زمانے میں مولانا شبلی سے اُن کی پہلی ملاقات ہوئی اور مولانا نے انھیں حیدر آباد آنے کی دعوت دی اور اندوہ سے ان کے تعلق پر اصرار کیا۔ چنانچہ کہانی میں ہے:-
 ”دو تین ہفتے بعد وہ حیدر آباد چلے گئے اور وہاں سے برابر خطوط بھیجتے رہے کہ
 میں حیدر آباد آؤں۔“ (ص ۳۱۳)

۳۱۴ء پر اندوہ کی ادارت کے سلسلے میں ہے:-

”یہ ٹھیک اس وقت کی بات ہے کہ دبیر کا آخری ہفتہ تھا اور لکھنؤ میں ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس تھا، میں اور بھائی مرحوم اس کی شرکت کی غرض سے لکھنؤ پہنچے تھے اور وہیں مولانا کا خط مجھے ملا تھا۔“

کانفرنس کا یہ اجلاس لکھنؤ میں دبیر ۳۳ء میں منعقد ہوا تھا جس میں مولانا نے اپنے بھائی مرحوم کے ساتھ شرکت کی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے بھائی دبیر ۳۳ء میں ہندوستان میں موجود تھے پھر ۳۴ء میں اُن کی معیت میں عراق کا سفر کس طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں بھائیوں کی دبیر ۳۳ء میں کانفرنس میں شرکت کی تائید مولانا ضیاء الحسن علوی ندوی مرحوم کے ایک مضمون سے بھی ہوتی ہو جو اندوہ ۱۹۴۱-۴۲ء میں ان دونوں بھائیوں کی لکھنؤ میں ملاقات کے متعلق شائع ہوا ہے۔ لکھنؤ سے دہلی پر مولانا چند ماہ پہلے ہی میں رہے اور لکھنؤ نہ جاسکے، لیکن آخر کار

”اس مرتبہ میں نے قطعی فیصلہ کر لیا اور لکھنؤ پہنچ گیا۔۔۔۔۔ اور اندوہ کی یادگیری

انہوں نے میرے متعلق کرجی، تقریبات آٹھ مہینہ وہاں قیام رہا۔“ (ص ۳۱۴)

(جولائی ۳۵ء لغایت فروری ۳۶ء)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کا قیام ۳۴ء سے اوائل ۳۵ء تک ممبئی اور لکھنؤ میں رہا۔ ملازمت ۳۵ء میں پھر بھی گئے اور لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے متبادلہ جو اپریل ۳۵ء میں منعقد ہوا تھا وکیل کی ادارت سنبھالی اور اپنے بھائی کے انتقال تک امرت سر میں رہے۔ بھائی کے انتقال کی خبر معلوم ہونے پر (اوائل ۳۵ء میں) ادارت وکیل چھوڑ کر کلکتہ چلے گئے اور چند ماہ قیام کے بعد پھر امرت سر واپس آئے اور دوبارہ وکیل کے فرائض ادارت انجام دیے۔ جون ۳۵ء تک امرت سر رہے۔ پھر ترک تعلق کر کے بھوپال آگئے۔ جولائی ۳۵ء میں

پوتا چلے گئے اور وہیں قیام تھا کہ والد کی شدید علالت کا ایک تار سے علم ہوا اور کلکتے چلے گئے جس روز پہونچے اس کے چند گھنٹے بعد والد ماجد کا انتقال ہو گیا (دسمبر ۱۳۷۰ء) دیکھیے آزاد کی کہانی ۳۷۱ تا ۳۷۵

ان تمام تحریروں سے ثابت ہوا کہ ۱۳۷۰ء سے ۱۳۷۱ء تک مولانا کا قیام مسلسل ہندوستان میں رہا اور وہ ہندوستان سے باہر کہیں نہیں گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا کے بڑے بھائی ۱۳۷۰ء میں اپنے والد کے ساتھ دوبارہ حجاز چلے گئے تھے اور مولانا جنھیں گھر کی زندگی سے، کئی سال پہلے دلی برداشتی ہو گئی تھی پھر اب تک باقی تھی ۱۳۷۱ء (مبئی ہی میں مقیم رہے اور لسان الصدق نکالتے رہے۔ بڑے بھائی والد کے ساتھ (جو اواخر ۱۳۷۰ء میں حجاز سے واپس آئے تھے ۱۳۷۱ء) واپس آگئے اور دسمبر ۱۳۷۱ء میں مولانا کے ساتھ لکھنؤ کا نفرنس میں شرکت کی۔ مولانا اس کے بعد اللہ وہ سے متعلق ہو گئے اور پھر وکیل سے۔ ۱۳۷۲ء میں جب مولانا وکیل میں تھے ان کے بھائی تنہا عراق و بلاد اسلامیہ کی بساحت کی غرض سے گئے اور وہاں سے جو خطوط بھیجتے تھے وہ ”وطنِ اہلِ سر میں برابر شائع ہوتے رہتے تھے (۱۳۷۲ء)۔ مولانا کا ان پانچ سال ۱۳۷۲ء میں عراق کا سفر کسی طرح صحیح نہیں۔

کہانی میں سفر عراق ۱۳۷۲ء میں بتایا گیا ہے لیکن کاروان خیال کے جس خط میں سفر عراق کا ذکر فرماتے ہیں اُسوقت اپنی عمر ۲۰-۲۱ سال کی بتائی ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ شک و انکار کے بعد یقین و اعتقاد کا حصول، عقلیت و اتحاد کے بعد حقیقت کی روشنی نمودار ہو چکی تھی (۱۳۷۲ء) تو یہ زمانہ ۱۳۷۹ء کا ہوتا ہے اور اس وقت اُن کے بڑے بھائی وفات پا چکے تھے۔ مولانا کا قیام والد کی وفات سے پہلے اور اس کے بعد اجراءِ اہلال ۱۳۷۱ء تک مسلسل وغیرہ منقطع طور پر ہندوستان ہی میں رہا۔ لہذا اس زمانہ میں بھی جیسا کہ مذکورہ بالا احوالِ اہلِ اہلِ اہل سے ثابت ہے یہ سفر نہیں ہو سکتا۔ کہانی میں عراق کا جانا بھائی کی محبت میں بتایا گیا ہے لیکن مولانا نے اپنے مکتوب کلاہون خیال میں جو کوائف تحریر فرمائے ہیں اس میں کہیں بھائی کی موجودگی کا تذکرہ بھی نہیں اور یہ ممکن نہ تھا کہ دونوں بھائی ساتھ ہوں اور چھوٹے بھائی کی تو علماء و اکابر عراق پذیرائی کریں اور بڑے بھائی کو جو کسی لحاظ سے بھی اُن سے کم نہ تھے پوچھیں تاکہ بھی نہیں۔ نیز ۱۳۷۲ء میں

مولانا شک و انکار کے دور میں تھے، پھر اس وقت علامہ نعمان آلوسی زادہ کا ”من این اخذت هذا المشرب“ کہنا کیا معنی رکھتا ہے۔

ان مسلسل واقعات کی روشنی میں جو مولانا کی اس کہانی میں موجود ہیں عراق کا سفر تنہا یا بھائی کی معیت میں ۱۲۰۰ھ میں یا اس کے بعد ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ۱۲۰۰ھ میں سفر حجاز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا جب کہ دسمبر ۱۲۰۰ھ لغایت اپریل ۱۲۰۱ھ مولانا کا قیام مسلسل ممبئی اور لکھنؤ رہا۔ ۱۲۰۰ھ کا حج ۱۲۰۱ھ۔ فردری ۱۲۰۰ھ میں اور ۱۲۰۱ھ کا ۱۲۰۲ھ۔ فردری ۱۲۰۱ھ میں ہوا۔ اور اس زمانے میں بھی مولانا ان روہ کے ایڈیٹر اور لکھنؤ میں قیام پذیر تھے۔ پھر یہ سفر کس طرح ۱۲۰۰ھ میں ہو سکتا ہے۔

انقرض مولانا کی زندگی کے مسلسل واقعات سے یہ امر ثابت اور ناقابل بطلان ہے کہ وہ ۱۲۰۵ھ میں (جب کہ ان کی عمر سات سال کی تھی) ہندستان آنے کے بعد ۱۲۰۵ھ تک ہندستان سے کہیں باہر نہیں گئے۔ مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم جن کے مولانا سے پچاس سال تک برابر تعلقات رہے۔ علمی و سیاسی، معیت و رفاقت بھی برابر رہی۔ اہلالی میں بھی کچھ عرصہ بحیثیت یکتا و یمنین کار، مولانا کی اعانت فرمائی اور جو مولانا کی نجی زندگی، مشاغل، گھریلو حالات اور سفر و حضر کے واقعات سے پورے پورے واقف تھے، ایک موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”مولانا جب سے دادی غیر ذی زرع سے ہندستان آئے پھر کبھی ہندستان سے

باہر نہیں گئے۔“

اسی طرح ۱۲۰۱ھ میں لاہور کا سفر۔ انجمن حمایت الاسلام کے اجلاس میں شرکت، مولانا حالی سے ملاقات بحیثیت مدیر لسان الصدق تعارف بھی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ لسان الصدق کا اجراء ۱۲۰۰ھ میں ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد ہوا ہے اور ندوہ کا یہ اجلاس اواخر ۱۲۰۱ھ میں منعقد ہوا تھا۔ تو پھر جب ۱۲۰۱ھ میں لسان الصدق جاری نہیں ہوا تو اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے تعارف اور مولانا حالی کا استعجاب کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ غالباً اس موقع پر ضبط سن میں قساح ہوا ہے ۱۲۰۲ھ پر انجمن حمایت الاسلام میں لکچر کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فراموش ۱۲۰۰ھ میں ہوا۔ مولانا نے ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد لاہور پہنچنے سے پہلے شیخ عبد القادر کو خط لکھ دیا تھا

اور شیخ عبدالقادر سے ندوۃ العلماء کے جلسہ کے موقع پر ملاقات ہو چکی تھی۔ غالباً اسی اجلاس انجمن لاہور میں جو ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد ہوا ان کی مولانا حالی سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ جیسا کہ ان کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ ”انجمن میں دوسرے سال پھر گیا اور تقریر کی (یعنی سہ) کے اجلاس انجمن کے بعد (۳) میں (مولانا حاکی مرحوم سے ملاقات کا حال پہلے کہہ چکا ہوں جو اس کے پہلے سفر میں (یعنی سہ) کے سفر میں حاصل ہوئی تھی“ (۲)

بہر حال ہندستان کے اسفار، اخبار و رسائل کے اجراء اور ان کی تقدیم و تاخیر ظاہر کرنے کے لئے بیشتر قوسین کا تذکرہ ہی نہیں اور اگر ہے تو وہ تضاد و تناقض سے خالی نہیں۔ (۳)

(۱) کہانی ۳۳۲ (۲) کہانی ۳۳۳ (۳) اس آخری عنوان کا مکمل مضمون مولانا حکیم سید حسن ثنی صاحب بنوی کے صفحات ۴۸۱ کا نتیجہ ہے۔ (فریدی)

(حاشیہ متعلقہ صفحہ)

مولانا حکیم سید حسن ثنی صاحب رضوی ان گنا م اہل علم اور اہل فکر و نظر میں سے ہیں، جو اپنی خداداد ذہانت و ذوق صحیح، وسیع مطالعہ اور سلامت فکر کے لحاظ سے بڑے بلند مقام کے حامل ہیں لیکن اپنی گوشہ نشینی اور خاموشی کی وجہ سے بہت کم معروف ہیں۔ مولانا کا دادھیال امروہہ کا مشہور رضوی سادات کا خاندان ہے اور انہیال خاندانہ سید احمد شہید ہے۔ ان کے دادا مولانا حکیم علی حسن صاحب نام و طیب حضرت سی صد الدین خاں صاحب کے شاگرد رشید تھے، اور ذاب صدیق حسن خاں وغیرہ کے ہم سبق تھے۔ بیبت کا تعلق حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی سے تھا۔ مولانا کے والد حکیم سید عزیز الرحمن صاحب امروہی بڑے حافظ و طیب اور بڑے ذہین تھے۔ حکیم حسن ثنی صاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم پائی۔ ان کو حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی سے بھی تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ تاریخ و انساب پر ان کی بڑی وسیع اور گہری نظر ہے اور کم لوگ اس موضوع پر ان کے پایہ کے ہیں۔ عربی اور اردو ادب اور شعر و سخن کا بھی بڑا بلند اور پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں۔ اپنے بعض عواض اور امراض کی وجہ سے وہ عرصہ سے گوشہ گیر ہیں۔ اگر وہ تصنیف و تالیف کا کام کرتے تو ہندستان کے صفت اول کے مصنفین میں ان کا شمار ہوتا۔

تذکرہ مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی

چودھویں صدی ہجری کے مشہور و مقبول بزرگ اور عالم، ادیب
زمانہ حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔
(۱۳۰۸ھ تا ۱۳۱۳ھ) کے بوارخ حیات، حالات و کمالات اور ارتقا

و ملفوظات۔
مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی کی جدید تالیف
ایک ایک لفظ حق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا۔ روحانی
لطافتوں کا ایک خزانہ ہے جس کی قدر بڑھکر ہی ہو سکتی ہے مثنوی
دولت کے ساتھ ظاہری حسن اور زیبائش۔ کتابت اور
طباعت کا تہ اور گرد و پیش ہر چیز نظر افروز اور جاذب
۱۵۲ صفحات میں جلد قیمت ۱۰ روپے ملنے کا پتہ
کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

تاریخ دعوت و عزیمت

امت اسلامیہ کے صلحیہ مجددین کا بعیت افروز اور ایمان فز
تذکرہ اور ان کے کامناموں کی تفصیل مطلقاً سید ابوالحسن علی ندوی کی ترقیم
جلد اول ساتویں صدی ہجری تک کے نامور صلحیہ کے تذکرہ شکل
۱۰۔ قیمت ۶/-۔ جلد دوم امام و جتیمہ کی سیرت اور علمی و علمی
کارناموں کی داستان ہو، قیمت ۶/۸

صحیفہ جہان بن مقبہ ۳/۸
علم و محراب (مولانا عبدالرشید العادلی) ۱/۸
حمد نبوی کے میدان جنگ ۱/۸

محکومات شیخ الاسلام
یعنی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دینی و سیاسی نظموں کا گرانہ مجموعہ
جلد اول ۵/۸ ..... جلد دوم ۶/-
محمد بن عبد الوہاب ۲/۸
ہندستان کی پہلی اسلامی تحریک ۲/۸

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماہ اللحم خاص ————— شبابی ————— لبوب کبیر خاص
فی قبل آکھ روپے ————— فی شیشی ساڑھے سات روپے ————— فی شیشی چار روپے
یہ تینوں دوائیں۔ جلد اعضائے ریشہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جسمانی ناتوانی
اور تھکاوٹ کو دور کر کے از سر نو طاقت اور توانائی بخشتی ہیں۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

موسم سرما کا لٹریچر۔ مقامی یحییٰ یا براہ راست یہاں سے طلب فرمائیں۔

(۱) لکھنؤ۔ امین آباد جنرل ادوہ اسٹور۔ (۲) کان پور۔ جین گنج۔ (۳) بنارس۔ والہ ندی (۴) ملیا گئی بازار

————— (۵) ناگ پور۔ موسن پورہ۔ (۶) بریلی۔ نیننی مال روڈ —————

تعارف و تبصرہ

صدیق اکبرؓ

(گزشتہ سے پیوستہ)

اب ہم بعض جزئیات کی طرف آتے ہیں

(۱) ص ۳۷ اور ص ۳۸ پر نوٹا کتابت بین اشد بنی الا یہ کے بارے میں عتاب کا سبب بیان کرنے میں جو مشہور روایت سے اختلاف کیا گیا ہے وہاں مصنف کا بیان بہت تشریح رہ گیا ہے۔ مسلم کی حدیث سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے مشہور قول کی تردید کس طرح ہوتی ہے اس کی کچھ وضاحت ہونی تھی

(۲) ص ۴۰ پر حضرت علیؓ کی ایک بات کے بارے میں جو لکھا گیا ہے کہ "یہ وہی بات ہے جس کو ادب اب صفائی کی زبان میں ممکن بعد الوقوع کہتے ہیں"۔ اگر ہماری کور دیتی نہیں ہے تو ہم نہیں سمجھ سکے کہ ایک ادب شناس صحابہؓ کے قلم سے یہ فقرہ کیسے نکل سکتا ہے، یہاں ہمیں اس کتاب کے مقدمہ کے ص ۱۷ کے یہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ "یہ چیز (جو حضرت علیؓ کی طرف غصب کی جا رہی ہے) عزت علیؓ کی بے نفس اور پاک باز و پاک طینت شخصیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟"

(۳) ص ۴۰ پر سند احمد کی روایت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی زبان سے حدیث سننے کے بعد حضرت سعد بن عبادہؓ نے (مقیفہ میں) حضرت ابو بکرؓ سے بخوشی بیعت کر لی تھی لیکن بخاری کی جو روایت (حضرت عمرؓ کے خطبہ کی) اس واقعہ کے سلسلے میں ص ۶۴ اور ص ۶۵ پر درج کی گئی ہے، مولانا نے غور نہیں فرمایا کہ اس میں اور اس میں تضاد ہے۔ سعد بن عبادہؓ ہی اگر سب سے پہلے بیعت کر لیتے تو پھر دیگر انصار کو اختلاف ہی کیوں رہتا۔ اور بیعت ابی بکرؓ کی ذمیت ختمہ کی کیوں رہتی؟

(۴) ص ۱۷ پر حدیث الاثمۃ من قریش کے بارے میں مولانا نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ وغیرہ

نہ انشاء ہمارے خیال میں ما اقاموا الدین“ وغیرہ الفاظ جو آگے آتے ہیں ان کے ساتھ مولانا کا بیان کردہ مطلب جوڑ نہیں کھاتا۔ ان الفاظ کے مفہوم کے ساتھ تو خبر یا انشاء ہی کی صورت جوڑ کھاتی ہے، واضح رہے کہ انشاء اسنے سے بعض وجہ سے پس خود انکار ہے۔ (۵) مالک ابن نویرہ کے قتل کے سلسلہ میں تو مصنف کی بحث سے حضرت خالدؓ کی پوزیشن بڑی حد تک صاف اور بے داغ ہو جاتی ہے۔ مگر مالک کی بیوی سے نکاح کے بارے میں بحث تشفی بخش نہیں ثابت ہوتی۔ خصوصاً اس مسئلہ کی صفائی کا یہ انداز کہ ”اُمّ قیم نے فورا ہی اسلام قبول کر لیا ہوگا“۔

یہ تو بالکل غیر تاریخی انداز ہے، اس طرح کی قیاس آرائیاں تو مسئلہ کو صاف نہیں کر سکتیں۔ پھر اس ذیل کی یہ بات بھی اپنے جیسے کا باعث ہے کہ قتل و نکاح کے معاملہ میں نہایت پُر زور اور باوثوق صفائی کرنے کے بعد مولانا نے صلاً ۲ پر حضرت خالدؓ کے ان دونوں افعال کو بے احتیاطی بھی قرار دے دیا ہے اور اس طرح قتل مالک کی دیت کا مسئلہ سلجھانے کی کوشش کی ہے۔

(۶) ص ۲۵۱ لغایت ص ۲۵۲ پر قیصر کی جنگی تیاریوں کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے مگر اس کے لئے کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ حوالہ کی ضرورت تھی۔

(۷) ص ۲۵۲ پر شام پر حملہ کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ماہ صفر میں حضرت ابو بکرؓ نے ایک مجلس مشاورت بلائی اور ص ۲۵۶ پر بلاذری کی روایت نقل کی گئی ہے کہ یکم صفر کو لشکروں کی روانگی عمل میں آگئی، اس تناقض کو دور کرنے کی ضرورت تھی۔

(۸) ص ۲۵۹ سے نوحات کے اسباب کے تحت مغربی مصنفین کے خیالات نقل کرتے ہوئے ص ۲۵۹ پر ان کی جردی صداقت کا اقرار کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے کہ مسلمان مصنفین اور خاص طور پر قدیم طرز تعلیم کے لوگوں کا خاصہ جو کوئی مغربی مصنف مسلمانوں کی غیر معمولی کامیابی میں کسی اقتصادی اور معاشی وجہ کو خیال نہ کرنا، وہ پڑھ سے جانتے ہیں۔ ہم ادب سے عرض کریں گے کہ مولانا پڑھنے کی پوری بات ہے ایک تو جو چیز زیادہ سے زیادہ محرک جنگ کھلائی جاسکتی ہے اس کو سبب فتح و کامرانی کہا جا رہا ہے۔ دوسرے محرک جنگ کی بات بھی یہ ہے کہ مغربی مصنفین تو چچا ہیں کس مگر آپ تو

غور فرمائیں کہ عقیدہ کن لوگوں کے محرکات کا ہوتا ہے، سربراہ اور اولوالامر کے محرکات کا باعام فوجیوں کی کچھ تعداد کے محرکات کا، ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں توسعہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیقؓ آپ کے ماتحت قائدین اور راستہ الایمان مسلمانوں کے حق میں توجہات کا محرک صرف رضائے الہی اور غلبہ اسلام تھا، غیر تربیت یافتہ قبائل اور نو مسلم افراد کی شرکت جہاد میں محرک معاشی وجوہ ہوں تو ہوا کریں! حضرت خالد کی ایک تقریر کا جو اقتباس مولانا نے اس موقع پر مغربی مصنفین کی تائید میں پیش کیا ہے (۲۹۴ و ۲۹۵) اس سے خود اس کا عکس ثابت ہوتا ہے جو مولانا ان مصنفین کی تائید میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، حضرت خالدؓ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا مقصد رضائے الہی نہ ہوتا تو صرف معاشی نقطہ نظر سے بھی اس جہاد میں نفع ہی نفع تھا۔ کیا اس پیرایہ میں معاشی نقطہ نظر کا تذکرہ بھی اس قابل ہے کہ اس سے مغربی مصنفین کی تائید حاصل کی جائے؟

(۵) ۳۱۲ پر "انتم اعلم بالعود مناکم" اسی عبارت سے استدلال بالکل سمجھ میں نہیں آیا اس کا اصل معنی العباد اودہ امور دنیا تو قطعاً نہیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔

(۱۰) ۳۲۴ پر جماعہ کی لڑکی سے حضرت خالد کا نکاح اور اس پر حضرت ابوبکرؓ کا تہہ بیدی خط پڑھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خالد کی سیرت کے اس پہلو کی صفائی بڑی ضروری تھی جو بار بار سامنے آتا ہے اور یقیناً بعض قارئین پر برابر اثر چھوٹے گا۔ ہر چند کہ "سیرت خالد" نہیں ہے "سیرت صدیق" ہے تاہم یہاں ضروری معلوم ہوتی ہے۔

(۱۱) ۳۲۶ پر مولانا نے ذکوۃ کو "ایٹھ ڈیوٹی فرار دیا ہے" اگر ایک طالب علم کو یہ سوال پریشان کرنا ہے کہ جب ایٹھ قائم نہ رہے تو پھر یہ ڈیوٹی کیونکر قائم رہ جاتی ہے۔ اچھا ہوتا اگر مولانا اس کی وضاحت فرمادیتے۔

تبصرہ ضرورت سے زیادہ پھیل گیا اور چند باتیں پھر بھی رہ گئیں۔ اب آخر میں مختصر یہ عرض ہے کہ تبصرہ کے آخری حصہ سے ناظرین کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اس قسم کی جزئیات تو ہر انسان کی تصنیف میں نکل آتی ہیں مجموعی طور پر کتاب کی افادیت کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولانا اکبر آبادی کی یہ کتاب انشاء اللہ زندہ رہے گی۔

شربت ماسک البول

سردیوں میں بچے کبھی کبھی سوتے ہیں بستر پر مٹاب کر دیتے ہیں، بعض بچے اس مرض میں اس درجہ مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی رات مشکل سے خالی جاتی ہے۔ شاید نادریہ مرض بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے جو انکے لئے بہت پریشانی اور شرم کا باعث بنتا ہے۔

اس مرض کے لئے

شربت ماسک البول

تیر بہدف ہو، بچے ہوں یا بڑے اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہیں تو یہ شربت انشاء اللہ ان کے لئے بہت مفید ہو گا۔

(مقدار خوراک) ایک ایک ہپائے کے چمکے برابر صبح، دوپہر، شام

بچوں کو چوتھائی چمچ سے آدھے چمچ تک پلایا جاوے

قیمت —————

اپنے قریب کے کسی دوا فروش اور جنرل مرچنٹ سے طلب کیجئے یا براہ راست ہم سے مل کیجئے

حسنى فارمیسی، گونڈ، دہلی، لکھنؤ

فکری گھنٹہ

ایمانتہ

۱۱/۲۵

ہماری دعوت

حالا لا اله الا الله محمد رسول الله

اسی حکم پر اسلام کی بنیاد پڑا اور ہمارا ایمان ہو کہ یہی انسانیت کی نجات کا حکم ہے۔ لیکن یہ صرف ایک دہل ہی نہیں تو بلکہ ایک شہادت ایک شہنشاہ اور ایک ایسے فیصلہ جو دوسروں سے اس بات کا عہد کر کہ صرف اللہ کی عبادت اور زندگی کریں گے اور زندگی کے شرف میں اس کی کبھی کمی نہ ہوگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹی ہوئی بدلتی اور شریعت کی پوری کریں گے اور اسی سال میں جنس لگے اور مر جائیں گے۔ جو لوگ اس حکم پر ایمان لائیں گے ان کا فرض ہو کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر دنیا اور مرنے چاہتے ہیں۔

فاطمة السعیدة والآل الطیبین والذین فی الدنیا والاخرۃ
موتقیین سنبلًا والنفیقین بالصلیبین
آؤواوا الفرقان

عزت

میتوں

عقبتی الرحمن سبحانی

محمد منظور نعمانی

کُتُبُ خانۃ الفِتنان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از فقہات مولانا غفاری

اس میں، اسلام کے کل دعوت
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ“
کی تشریح پوری توفیق کے ساتھ دیے ہوئے اور
میں کی گئی ہے کہ سہل مسکے، ایمان و یقین میں
اضافہ ہوتا ہے
اور دعا کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
قیمت .. ۱/۶۰

نماز کی حقیقت

از فقہات مولانا غفاری

ہر معلم یافتہ مسلمان کو ہمارا اخصاص مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کے
واقعہ ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرنا ہو
قیمت ۱/۶۰

برکات رمضان

از فقہات مولانا غفاری

اسلام کے ہمہ رکن مہم رمضان، اور ماہ رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف، بزرگ و
احکامات وغیرہ کے فضائل و برکات، اور ان کی
روحانی تاثرات کا نہایت مؤثر اور شوق انگیز بیان
اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
سلسلہ کی عمارت کی ایسی تشریح جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۱/۳۰

اسلام کیا ہے؟

ایضاً مولانا غفاری

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دلچسپہ دلوں کا عام احساس ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
کوئی خاص مقبولیت یا اثر عطا فرمائی ہو پہلے چند سالوں میں تقریباً بیس ہزار اور
میں اور کئی ہزار، گجراتی میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے تعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بلکہ کمال مسلمان
اور اللہ کا دلی شکر کے لیے بھی اس کا مطالعہ درج عمل و انشاء کا کافی ہے۔
زبان نہایت سہل ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پر تاثر ہو کہ کتابت طباعت
عمل اور سیاری تمام اہل کافہہ و مذہب کیا جلد ۱/۶۰ حجم دوم کا کافہہ و مذہب کیا جلد ۱/۳۰
ہندی اور سن کافہہ و مذہب کیا جلد ۱/۶۰ قیمت ترین ۲/۶۰

آپ جج کیسے کہیں؟

جج و وزارت کے تعلق اور زبان میں نہایت چھٹی پڑی کی کیرٹلے ہو چکی ہیں لیکن یہ
کتاب (جو مولانا غفاری اور مولانا آسٹریا کوٹن علی ندوی کی گرامر شریک تالیف ہو) ایسی
اس خصوصیت میں اب بھی بڑے فخر ہو کہ اس کے مطالعہ سے جج کا جج اور مہتمم (مہتمم)
بھی تفصیل سے معلوم ہو جائے گا اور دل میں خوش و جذبہ اور ذوق و شوق کی کھ گھٹیا
بھی پیدا ہو جائے گی جو دراصل جج کی روح اور جان ہیں۔

کافہہ جلد ..... قیمت جلد ۱/۶۰

آسان جج
یہ آسان زبان میں جج کیسے کریں گے کافہہ ہے
قیمت ۱/۶۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا

جنت ۱/۶۰

شاہ اسماعیل شہید اور

معاذین کے الزامات

جنت ۱/۸۰

معبرۃ العتلم

اکابر و بزرگ کی طرف سے مولوی احمد رضا صاحب
صاحب بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کی نفی
تحقیقی جواب ..... قیمت ۱/۶۰

انیس نسواں

از محمد نجف مہر خاں صاحب
مسلمان خواتین خاص کر قلعہ یافتہ بہنوں میں
وہ کی طرف سے جو بے فکری اور بخت کی
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہو اس کے
علاج اور افساد کے لیے ایک محترم بہن نے یہ
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا غفاری کے نظم
سے پیش لفظ ہے۔ ..... قیمت ۱/۸۰

حضرت لانا محمد الیاسؑ ان کی

دینی دعوت

تالیف مولانا آسٹریا کوٹن علی ندوی
شروع میں مولانا آسٹریا کوٹن علی ندوی کے کلمے کا قابل
فاضلانہ اور مبوط مقدمہ ۲/۶۰
لفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؑ
مترجم مولانا محمد منظور علی ..... قیمت ۱/۸۰
امام ولی اللہ دہلوی
از مولانا عبد اللہ سندھی ..... قیمت ۱/۶۰

غیر ممالک سے سالانہ چندہ، شنگ اعزازی خریداروں سے سالانہ صفحہ	لفتن (فی کاپی آٹھ آنے)	ہندوستان و پاکستان سے سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) سے سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) سے ششماہی سے
---	---------------------------	--

ج (۲۶) لہ	بابت ماہ جمادی الاخریٰ ۱۳۷۸ھ مطابق جنوری ۱۹۵۹ء	شمارہ (۶)	
نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	امت مسلمہ کا مقصد اور تبلیغی جدوجہد	محمد منظور نعمانی	۹
۳	تدریس حدیث	مولانا شاہ وحی اللہ صاحب فقہوری	۲۵
۴	دین میں حکمت علمی کا مقام	مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب ودی - عقیق الرحمن	۳۴
۵	تعارف و تبصرہ	رع، سس	۲۵

اگر اس دائرہ میں ○ سُرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں۔
یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، درندہ گلا رسالہ بصیغہ دی، پی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ اترائیک تک پہنچ جانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور
منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔
تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ اترائیک کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے
تو مطلع فرمائیں۔
خط و کتابت اور ترسیل زد کا پتہ

دفتر لفتن، کپری روڈ لکھنؤ

(مردی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نوپریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

سورہ ابراہیم کا ایک تاثر

عالم انسانیت کی بہاریں، مادی ہوں یا روحانی، نظر بہ ظاہر، صدقہ ہوتی ہیں اولوالعزم افراد کی قربانیوں کا، یہ قربانیاں آرام و راحت کی بھی ہوتی ہیں، مال و دولت کی بھی، جسم اور جان کی بھی، اور جذبات و خواہشات کی بھی، انسانی نفوس اگر ان قربانیوں کا حوصلہ نہ کریں تو انسانیت کا یہ جہنم کیسے بہار نا آشنا ہو کر رہ جائے، نہ علم و فکر کو ترقی نصیب ہو۔ نہ تمدن کو کئی نیا رنگ پائے۔ نہ تہذیب کے رخ پر نکھار آئے۔ نہ روح ارتقاء کا کوئی نیا میدان پائے اور نہ مادہ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظہور کا موقع میسر آئے، یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے اور عالم انسانیت کو نت نئی بہاروں سے ہکنا ہونے کا موقع ملتا ہے تو ظاہر، صحت اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال و دولت کی، جسم اور جان کی یا جذبات و خواہشات کی قربانی پیش کرتے ہیں اور یہ قربانیاں بہارِ دل کو کھینچ بلاتی ہیں۔

ایسی ہی ایک قربانی تھی جو سیکڑوں برس قبل مسیح مشرقِ وسطیٰ کے ایک نہ نفری خاندان نے دی تھی۔ یہ خاندان تھا، باپ بیٹا اور ماں۔ اس خاندان کی قربانی نے، انسانیت کو اس عالمگیر اور جانفزا بہار کا تحفہ دیا۔ جو خزاں کے ہزار رطلوں کے باوجود آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور انسانیت کو طلب ہے، طلب نہیں تو احتیاج ہے، کہ ایک بار پھر اس کی تجدید ہو

اس قربانی کا ذکر قرآن مجید میں اس انداز سے آیا ہے:-

رَبَّنَا آتِنَا اسْکَنْتَ مِنْ دَرْبِنَا لے پروردگار! میں نے بسا یا ہے اپنی اولاد

جوادِ غیر ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَنِيكَ
 الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
 (سورہ ابراہیم ج ۶)

کا کچھ حصہ ایک بے آب و گیاہ وادی میں۔
 پتھرے مقدس گھر کے پاس۔ پروردگار یہ اس
 لیے کہ یہ قائم کریں نماز۔

یہ کہنے والے ابراہیمؑ تھے۔ واقعہ کی تفصیل کسی حد تک لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ (علیہ السلام) جب وطن اصلی عراق سے ہجرت فرما کر برزین شام میں سکونت پذیر ہو گئے، تو جناب باری سے حکم ہوا کہ اپنی ایک حرم حضرت ماجرہ اور اُن کے اکلوتے، شیرخوار بچے کو سکڑوں میل دور اس وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر بادیں، جہاں آج اللہ کا پاک ”گھر“ خانہ کعبہ ہے، اُس وقت وہاں یہ ”گھر“ تھا نہ کوئی اور گھر۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک چٹیل میدان تھا۔ زیت کے ہر سامان سے محروم۔ اور ہلاکت کے سامانوں سے بھرپور حضرت ابراہیمؑ نے تعمیل حکم کی۔ اللہ کی قدرت نے اس خشک اور بے آب و گیاہ وادی میں زیت کے سامان پیدا کیے۔ حتیٰ کہ وہ شیرخوار بچہ (اسمعیل علیہ السلام) کام کاج کی عمر کو پہنچ گیا۔ اب ابراہیمؑ علیہ السلام کو ایک دوسرا حکم ملا۔ کہ جا کر اس وادی میں اللہ کا ”گھر“ بنائیں۔ اس کی طرف قرآن میں یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
 الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
 (الرکع ۴۷)

اور جب ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیمؑ کے لیے
 ”گھر“ کی جگہ (اور حکم دیا کہ صرف میرے
 نام سے بناؤ) نہ شریک کر دیرے ساتھ کسی دیکھنا۔

باپ بیٹوں نے مل کر یہ ”گھر“ بنایا، قرآن نے اس تعمیری کام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
 مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
 (بقرہ ۱۵۷)

اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیمؑ اور
 اسمعیلؑ اُس گھر کی بنیادیں۔

”گھر“ بن گیا اور حضرت اسمعیلؑ اُسکے جوار میں رہنے لگے۔ اللہ نے ان کی نسل کے لیے بھی انتظام فرما دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اُن سے نسل بھی شروع ہو چکی ہو جب ابراہیمؑ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو خطاب کر کے یہ عرض کیا کہ ”پروردگار میں نے اپنی یہ اولاد یہاں اس لیے بُرائی ہے کہ ان کے دم سے نماز قائم ہو“

ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خود سے یہاں لاکر نہیں بسایا تھا۔ کہ اُن کے پیش نظر اپنا سوچا ہوا کوئی مقصد ہوتا۔ یقیناً یہ مقصد اللہ ہی کا متعین کردہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے قول کا مطلب یہ تھا کہ پروردگار تو نے جس مقصد (یعنی اقامت صلوٰۃ) کے لیے مجھے اس "نوآباد کاری" کا حکم دیا تھا میں نے اسکی تعمیل کر دی ہے۔

"لَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ" کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف یہ کہ "یہ لوگ نماز پڑھیں" اور اللہ کی عبادت کریں؟ اس کے لئے اتنے پاڑ بیلنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کام کیا سرزمین شام میں نہیں ہو سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے باقی متعلقین کیا یہ کام نہیں کرتے تھے جو ان کی اسی شاخ کے لیے شام میں عبادت الہی کا میدان تنگ ہو گیا تھا؟ یقیناً "اقامت صلوٰۃ" کا صرف مطلب نہیں تھا۔

پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ اس عقدے کو بعد کے واقعات کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دراصل دنیا میں ایک انقلاب کی داغ بیل تھی۔ پوری انسانی آبادی میں شرک اور جاہلیت کے جراثیم پھیل چکے تھے، اور بندگی کا نظام جس کی صحیح تعلیم انسان کو ابتدائے آفرینش سے ملتی رہی تھی۔ ان جراثیم سے اس درجہ فاسد ہو گیا تھا کہ اس فساد کو دور کرنے کی کوئی کوشش کا رگر نہیں ہو رہی تھی۔ انبیاء آتے اور کم و بیش ایک محدود تعداد کی اصلاح کرتے کرتے انکا وقت پورا ہو جاتا۔ ان جراثیم کا استیصال کرنے کے لیے ایک پوری نئی نسل کی ضرورت تھی جس کی بنیاد اس فاسد ماحول سے باہر پڑے۔ اور جو تمام بُرے اثرات سے بچ کر کوئی نئی صحیح نظام کے ماتحت پروان چڑھے۔ پھر اس کے مسکن کو اظہارِ عبودیت کا عالمی مرکز قرار دے کر گرد و پیش کی تمام انسانی آبادیوں کو اس مرکز سے وابستہ کیا جائے۔ اور مناسب وقت آنے پر اس نوآباد

لے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا:-

وَكُنْ مِّنْ بَنِيٓ اِلٰهٍ اٰتِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ
وَالرَّكَّعِ السُّجُودِ - وَادِّعْ فِي النَّبَا
بِالْحُجَّةِ - (الحج ۷۷)
اور پاک رکھ میرا "گھر" طواف کرنے والوں
قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور پکار
نے لوگوں میں کہ وہ چلیں اس گھر کی طرف۔
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نفل کے ذریعہ اس مرکز سے عالمی ہدایت کا کام لیا جائے۔

چنانچہ شیت الہی کے اس غیبی فیصلہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دعا کے پیرایہ میں یوں ایک لطیف اشارہ بھی کر دیا گیا تھا۔

رَبَّنَا ذَا بَعَثْنَا مِنْهُمُ رَسُولًا
يَقُولُ عَلَيْكُمْ بَرَائَاتٌ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

اے پروردگار! ہم سے! اور اٹھا ان میں
ایک رسول! کہیں میں کا۔ بتلا دے کرے
ان پر تیری آیات۔ اور سکھائے ان کو کتاب
اور نیک باتیں۔ اور سنو اور! انکا ظاہر باطن
بے شک تو ہی جو اصل زبردست (اور)

حکمت والا۔

(نقرہ - ۱۵ ع)

یہ ”ایک رسول کی نشت“ بھی اس انقلاب کا نقطہ آغاز تھی جس کی داغ بیل آیات و ادویٰ بے بنہ و آب میں اولادِ ابراہیم کو بکرا اور ”بیتِ محرم“ ہوا کر ڈالی گئی تھی۔ جب وقت آگیا اور دنیا ایک عالمی دعوت کے لیے تیار ہو گئی، تو شیت کا یہ فیصلہ بھی جس کی طرف ابراہیم کی زبان اشارہ کر گئی تھی، وجود کے سانچے میں بھل گیا، اور ٹھیک اسی ”گھر“ کے جوہر سے وہ رسولِ قائم المرسل مبعوث ہو کر دنیا کے سامنے آگیا جس کو اس انقلاب کا آغاز اور کارِ رسالت کا اتمام کرنا تھا۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (جمعہ ۱)

وہی اللہ ہے جس نے اٹھایا امیوں میں سے
ایک رسول کہ تلاوت کرتا ہوا ان پر انکی آیات
اور سنو انہو ان کو نیرِ تعلیم دیتا ہوا ان کو
کتاب اور حکمت کی۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے
ضلالِ مبین میں گرفتار تھے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۴) اور معاً اس آوازِ حق کے اثر کی نوید بھی نادی گئی تھی۔

يَا تُورَاكُمَا جَالَا وَعَلَى كُلِّ دَنَابِرٍ
يَا بَيْنَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ (ایھا)

چلے آئیں گے تیری طرف پیادہ پا، اور ہر دَنَابِرِ
پر ہر دور دراز رستے سے۔

اس رسول نے مبعوث ہو کر یہی کام شروع کئے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور جب اس کے تزکیہ و تعلیم سے اس نسل کی ایک تعداد اس "ضلال" کے رنگ سے پاک صاف ہو گئی جو امتداد زمانہ نے اس پر لگا دیا تھا، تو اس "رسول اُمّی" کے وجود میں آئی ہوئی بہار کا دروازہ ساری دنیا پر کھل گیا۔ اِن فیض یافتگانِ رسول سے کہا گیا:-

وَجَاهِدْ دَا فِي اللَّهِ حَتَّىٰ جِهَادُكَ
هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِّمَّةً
أَبْنَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمْ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءُ
عَلَى النَّاسِ

اور حق ادا کرو اللہ کی راہ میں سبی و شقت
کا۔ اس نے منتخب کیا ہے تم کو۔ اور دین میں
تمہارے لیے کوئی تنگی اور پریشانی کی بات
بھی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم
ہی کا تو طریقہ ہے۔ اُسی نے نام رکھا تھا
"مسلمین" پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی۔
تم کو اللہ نے جس غرض سے منتخب کیا جو وہ یہی
کہ تمہارے تم کو رسول اور تم سکھاد

باقی دنیا کو۔ (الحج - ۱۰۷)

اور انھوں نے اس فرمانِ عالی کی ایسی تفصیل اور منشاء آہی کی ایسی تشکیل کی کہ یا تو صرف اللہ کی بندگی کرنے والا اور بندگی کے ڈھنگ پر زندگی بسر کرنے والا شکل سے کہیں چھپا چھپا یا ملتا تھا یا اب عالم انسانی کے ہر خطہ پر صدائے اشہد ان کا اللہ اکبر اللہ گونج اٹھی۔ اور اس زور سے گونجی کہ دشت کی ساری صدائیں اسکے سامنے پست ہو گئیں۔ انھوں نے زندگی کو بندگی کے سانچہ میں ڈھالا۔ اور اس سانچہ کو عام کرنے کے لیے دنیا میں اس طرح پھیلے کہ

دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بحرِ ظلمات میں ددڑا دیئے گھوڑے ہم نے

انکی اس جدوجہد سے معمورہ حیاتِ شرک کی ظلمتوں سے نکلا، نظامِ بندگی کے ظاہری اور باطنی خاد سے جو زندگی کا پورا نظام بگڑا ہوا، اور اس درجہ بگڑا ہوا تھا کہ انسانیت کے لئے ننگ و عار ہو رہا تھا، ان کی کوششوں نے اُسے ایک نئے نظام سے بلا جو انسان کے لئے

کھڑی ہو گئی ہے۔ یہیں دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، طوفان اُٹے ہیں، زلزلے آئے ہیں، قحط پڑے ہیں، طاعون اور کارابھی ہلک دباؤں سیاریاں آئی ہیں، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن یہ حادثہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی اکثریت ایمان اور خدا پرستی کی دولت سے خود محروم ہو کر پوری انسانی دنیا کی بھی اس سے محرومی اور دوری کا ذریعہ بن گئی ہے، ان سب حادثوں سے بڑا حادثہ ہے۔ ”فلینک علی الاسلام من کان بالکلیا“

اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کا جو حصہ گزر چکا اب اس کو تو وہاں نہیں لایا جاسکتا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے سب معافی اور مغفرت ہی مانگی جاسکتی ہو، اور اگر ہم سچے دل سے توبہ و استغفار کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ لیکن زندگی کا جو وقت باقی ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خدا خواستہ ہم اس بگاڑ پر رہنی اور مطمئن ہو جائیں، اور خدا فراموشی اور نفس پرستی کی زندگی کو شور و آراء کے ساتھ اپنالیں، اور دنیا کی دوسری قوموں کی طرح دنیا طلبی اور دنیا پرستی ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اور مصرت بنالیں۔ مجھے یقین ہو کہ آپ میں سے کوئی بھی اپنے لیے یہ فیصلہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ تو دراصل مرتد ہونے کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے دین اور طریقے سے اپنا تعلق منقطع کرنے کا فیصلہ ہوگا، اور کسی ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کہلانے والے کے متعلق بھی یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے لیے ایسا فیصلہ کر سکے گا۔ مسلمانوں کا بگاڑ بے شک حد کو پہنچ چکا ہے، لیکن یہ سارا بگاڑ غفلت اور ضعف ایمان کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ و رسول اور اسلام پران کا عقیدہ نہ رہا ہو اور ان کے دلوں میں اٹکا رہ گیا ہو، گرے گرے فاسق فاجر مسلمانوں کا حال بھی یہی ہو کہ وہ اللہ و رسول اور اسلام سے تعلق توڑنے کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے مسئلہ طے شدہ ہے کہ ہم اور آپ اور پوری مسلمان قوم اپنی موجودہ بگڑی ہوئی زندگی پر رہنی اور مطمئن نہیں ہو سکتے۔ جب بھی فکر اور سنجیدگی کے ساتھ اس سوال کو اٹھایا جائے گا تو سب کے دلوں کی آواز یہی ہوگی کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایمان اور خدا پرستی والی زندگی چھوڑ کے اور خدا فراموشی اور نفس پرستی کی یہ زندگی اختیار کر کے خود کشی کی ہے اور اپنے کو برباد کیا ہے، اور

ہیں اب بھی وہی زندگی پسند ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے تھے۔

بہر حال جہاں تک عام مسلمانوں کے عقیدہ اور دل کے جذبہ کا تعلق ہو مجھے پیرا ملتیان اور یقین ہو کہ وہ بالکل یہی ہو اور اس بارہ میں ان سے کوئی نیا فیصلہ کرانے کی اور دلائل سے منہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ تن من و عن سے اس کو شش میں لگ جانے کی ضرورت ہو کہ ہم میں اور اس پوری امت میں بھر دہ ایمان اور وہ ایمان دلی زندگی پیدا ہو جائے جس کے لیے دنیا میں یہ اُمت پیدا کی گئی تھی۔

میرے بھائیو اور بزرگو! یہ کام جس کا نام ”تبلیغ“ پڑ گیا ہو اور جس کے کرنے والوں کا نام آپسے آپ ”تبلیغی جماعت“ ہو گیا ہو، اور جس کے سلسلے میں یہ اجتماع ہو رہا ہو، دراصل یہی کوشش اور اسی مقصد کے لیے دوڑ دھوپ ہو۔ شاید آپ میں سے بہت سے بھائی جو اس کام کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں اس طرح کے اجتماعات سے یہ سمجھتے ہوں کہ ان اجتماعوں اور تقریروں کا نام ”تبلیغ“ ہے اور یہی وہ کام ہو جسکی تبلیغ کے نام سے ہم کو دعوت دی جاتی ہو، اور ان اجتماعوں میں شرکت ہی تبلیغی کام میں شرکت ہو، تو میں صفائی سے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ”تبلیغ“ کے لفظ کے لغوی اور عرفی معنی کچھ بھی ہوں، لیکن ہم جس تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں اور تبلیغی جماعت کا جو اصل موضوع ہو وہ حلیہ یا قول نہیں ہو بلکہ ایک عمل اور زندگی کا ایک طریقہ ہو، ان اجتماعات میں تقریروں کے ذریعہ اس کی دعوت دی جاتی ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کیا جاتا ہو، بہر حال یہ اجتماع اور یہ تقریر خود وہ تبلیغ نہیں ہو، تبلیغ والا عمل تو اس وقت شروع ہو گا جب اس اجتماع کے ختم ہونے کے بعد آپ اس عمل کے لیے جماعتی شکل میں کہیں کوکل جاؤں گے اور اپنے دن اور اپنی راتیں ان ہدایات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے جو یہاں اس سلسلہ میں آپ کو دی جاؤں گی۔ آپ میں سے جو بھائی اصول کی پابندی کے ساتھ کبھی تبلیغی جماعتوں میں پھرے ہیں تو جانتے ہیں کہ جس تبلیغ کی ہم دعوت دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو اور جھیل بھی اس کا موقع نہیں ملا ہے وہ پوری طرح جب ہی سمجھیں گے جب اس کا تجربہ کر لیں گے۔

میں کبھی کہی تھا کہ تاہو کی کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ”تبلیغ“ کا لفظ بھی اس کام کے سمجھنے میں حجاب بن جاتا ہو کیونکہ تبلیغ کے معنی کسی بات کے پہنچانے کے ہیں، اور یہ پہنچانا

عام طور سے، یا تقریر سے ہوتا ہو یا تحریر سے۔ لیکن تبلیغی جماعت والے اپنے جس کام کو تبلیغ کہتے ہیں وہ نہ تقریر ہو نہ تحریر، بلکہ عیاں کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا وہ ایک زندگی ہو جو کچھ اصولوں کی پابندی کے ساتھ خاص مشاغل میں گزاردی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہو کہ جماعت سازی اور انجمن بازی کے اس دور میں تبلیغی جماعت کے لفظ سے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اسی طرح کی انجمن یا جماعت ہو جیسی کہ اس زمانے میں بنا کرتی ہیں، جن کے نمبران ہوتے ہیں۔ ارکان ہوتے ہیں اور چند عہدہ دار ہوتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہو کہ یہ ایسی کوئی جماعت نہیں ہو، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بس ایسی جماعت ہو جیسی ہر مسجد میں پانچ وقت نماز کی جماعت ہوتی ہو۔ اللہ کے جو بندے نماز کے لیے وقت پر جمع ہو گئے اور انھوں نے کل کر نماز ادا کر لی، بس وہ ایک جماعت ہو گئی، بالکل یہی معاملہ ہو، یہ تبلیغ ایک دینی عمل ہو۔ اس کے لیے اللہ کے بندوں کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہو جو بندے وقت پر تیار ہو گئے اور ایک جماعت بن کر اس دینی عمل کے لیے چل دیئے بس وہی ایک جماعت بن گئی اور جب وہ عمل ختم ہو گیا اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے تو وہ جماعتی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور بس مسلمان ہی مسلمان رہ گئے۔

خیر یہ تو ایک جملہ عہدہ تھا، تبلیغ کے لفظ اور تبلیغی جماعت کے لفظ سے جو غلط فہمی بہت بھائیوں کو ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ چند لفظ میں نے درمیان میں کہہ دیئے، ورنہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اُمتِ مسلمہ میں ایمان اور خدا پرستی والی زندگی پیدا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر ایک جدوجہد کی ضرورت ہے، اور تبلیغ کے نام سے یہ جو کام ہو رہا ہو یہ دراصل وہی جدوجہد ہے۔ ہمارے جو بزرگ اس کام کے اصل داعی ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں یہ کام لے رہا ہو اور جنہوں نے ہر طرف سے کیوں ہو کہ اسی کام کو اپنی زندگی کا اصل کام بنا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہو کہ اُمتِ مسلمہ کے ظاہر و باطن میں جس تبدیلی کی ضرورت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ عام مسلمانوں کو اس کی دعوت دی جائے کہ وہ اپنے اپنے موجودہ ماحول اور مشغلوں سے نکل کر ایک خاصی مدت صرف ان کاموں اور ان مشغلوں میں مصروف رہ کر گزریں جن سے ایمان پیدا ہوتا اور بڑھتا ہو۔ اور جن سے ایمان والی زندگی کی تعمیر اور ترقی ہوتی ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں۔

۱، کلمہ شریف سے تعلق پڑھنا، کلمہ شریف کی عظمت دل میں بٹھانا، کلمہ شریف کی حقیقت کو

دل میں اتارنا اور جانا، اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا۔

(۲) نمازیں اہتمام اور فکر سے پڑھنا، صبح طور سے اور شروع و ختم سے پڑھنے کی عادت ڈالنا، نماز سے اپنا تعلق بڑھانا، یعنی پانچ وقت کی جن نمازوں کے ہم عادی ہیں ان کے علاوہ مسجد اور مشرق و چاند وغیرہ ان نفعی نمازوں کی عادت ڈالنا جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیبیں دی ہیں اور ان کی بڑی بڑی تاثیریں اور برکتیں بتلائی ہیں، اسی طرح اس کی عادت ڈالنا کہ جب کوئی پریشانی اور مشکل پیش آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے طریقہ کے مطابق نماز حاجت پڑھ کر اس مشکل کے حل ہونے کے لیے اور پریشانی کے دور ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اسی طرح اس کی عادت ڈالنا کہ جب کسی کام کے بارے میں تردد ہو تو نماز استسحارہ پڑھ کے اس بارہ میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کر لی جائے، اگر شیطان یا نفس کے بہکانے سے کوئی گناہ ہو جائے تو صلوٰۃ تو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور توبہ کر لی جائے۔ یہ سب وہ نمازیں ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور آپ کے اور صحابہ کرام کے معمولات میں تھیں لیکن اب عام امت کو ان نمازوں سے گویا تعلق ہی نہیں رہا ہے۔ بہر حال نماز سے تعلق بڑھانے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور ان سب ایمان میں اور تعلق باللہ میں رہ ترقی ہوتی ہے جو کسی اور تدبیر سے نہیں ہو سکتی۔

(۳) تیسرا کام اس سلسلہ کا یہ ہے کہ ان مقدس کلمات کے ذریعہ اللہ کا ذکر کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں (مثلاً کلمہ تجید، اور استغفار اور درود شریف، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت) اور اس کے علاوہ اٹھتے بٹھتے، اترتے چڑھتے، کھانا شرب کرنے کے وقت اور کھانے کے ختم پر، رفق حاجت کے لئے جاتے وقت اور اس سے فارغ ہو کر، سونے کے لیے لیٹتے وقت اور بستر سے اٹھتے ہوئے، سواری پر چڑھتے وقت اور سواری سے اترتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلنے ہوئے اور اسی طرح دوسرے اسواہ و اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور جس طرح ہر موقع پر اس سے دعائیں کرتے تھے اسی طرح اس ہمہ وقتی ذکر و دعا کی بھی عادت ڈالی جائے۔

(۴) اس کی بھی عادت ڈالی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لئے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تحصیل اور اس کے فدا کرہ میں بھی ہمارا کچھ وقت

گزر کرے، اور علم نبوی میں ہماری یہ مشغولیت صحابہ کرام کے طرز پر ہو، یعنی جو پڑھیں یا سنیں عظمت و احترام اور ادب کے ساتھ پڑھیں اور سنیں، اس پر ایمان لائیں، اس کا یقین دل میں جمائیں، اس پر عمل کریں۔

(۵) پانچواں کام جس کی نکلنے کے اس زمانہ میں خاص طور پر مشق کرنی اور عادت ڈالنی ہوگی اس کا تعلق اعتقاد اور حقوق العباد سے ہو۔ اور وہ یہ ہو کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے حقوق ادا کریں، خواہ وہ پہلے حقوق ادا کریں یا نہ کریں ہم دوسرے کو آرام اور نفع پہنچانے کی کوشش کریں اور نقصان رسانی اور ایذا رسانی سے بچیں خواہ ان کا طرز عمل کچھ بھی ہو۔ یہ بات کہنے میں آسانی اور ٹانگی ہے میں نے بڑی آسانی سے چند سکڑ میں کہہ دی لیکن اس پر عمل اور اس کو عادت بنانے میں کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ”وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ“ یعنی اس میں کامیابی بس ان ہی بندوں کو ہوگی جو اپنے میں صبر کا جو ہر پیدا کر لیں گے اور جو بڑے نصیبہ ور ہوں گے۔

بہر حال تبلیغ کے نام پر نکلنے کے زمانہ میں ان سب باتوں کی مشق کرنا اور ان کو اپنی زندگی کی عادات بنانا ہوگا۔

(۶) اور ان پانچ کاموں کے علاوہ ایک چھٹا کام یہ کرنا ہوگا کہ ایمان اور ایمان والے ان اعمال کی دعوت کو لے کر اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہوگا اور ان کو بھی اس طرز زندگی پر آمادہ کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں اور ان کی خوشامیوں کرنی ہوں گی، اس دعوت کے لیے عمومی اور خصوصی گشت کا طریقہ بھی استعمال کیا جائے گا اور اجتماعات کے ذریعہ بھی یہ دعوت دی جائے گی، اس سلسلہ میں بعض وقت بڑی نامناسب اور تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی، بعض مقامات پر کسی غلط فہمی سے مسجدوں سے نکالا بھی جائے گا، اس سلسلہ میں مسلسل سفر کرنے ہوں گے جن میں اپنا خرچ کرنا ہوگا، طرح طرح کی زحمتیں اٹھانی پڑیں گی، وقت پر نہ سو سکنے کی، اسی طرح وقت پر کھانا نہ ملنے کی اور عادت و مزاج کے مطابق نہ ملنے کی تکلیفیں خوب پہنچیں گی، ساتھیوں میں ہر طرح کے اور ہر مزاج کے ہوں گے، اور ہر مزاج کے اور ہر طرح کے مسلمانوں سے واسطہ پڑے گا اور ان سب کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ہوگا اس طرح یہ ایک

مستقل مجاہدہ ہوگا۔

دعا، ساتویں، خاص بات اس سلسلہ میں ہمارے یہ بزرگ یہ بتلاتے ہیں کہ سب کاموں میں اخلاص کی یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی مشق کی جائے، یعنی ذکر و عبادت، علمی نفاذ کردہ اور علم میں مشغولیت اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن معاملہ اور ان کا اکرام اور ان باتوں کی دعوت لے کر پھرنا اور اللہ کے بندوں کے پاس جانا اور اجتماعات کرنا اور ان میں کہنا سنا، سب صرف اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے ہو اور ایک ہم بنا کر اس کی مشق کی جائے کہ یہ بات عادت بن جائے، یہ بات بھی کہنے میں آسان ہے اور عمل میں بہت مشکل۔

بہر حال تبلیغ کے لفظ سے جس زندگی کی دعوت دی جاتی ہے وہ دراصل یہ زندگی ہے، چار چار مہینے اور ایک ایک چھپتے کا وقت اسی لیے مانگا جاتا ہے کہ اس مدت کی مسلسل مشق سے ان چیزوں کا کچھ ذوق پیدا ہو جائے اور کچھ رنگ چڑھ جائے، اور پھر اسی رات پر چلتے ہوئے آدمی ترقی کرتا ہے اور اسے حقیقی ایمان اور عبدیت والی زندگی نصیب ہو جائے۔

بھائیو! اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ چند مہینے لگا کے اور تھوڑی سی تکلیفیں اٹھا کے اگر اس دولت کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے تو یہ سودا آپ کے لیے نفع کا ہوگا یا نقصان کا۔ عارفی نے تو کہا تھا عارفی اگر بگو یہ میسر شدے وصال صد سال میتو اں بتمنا گریستن

آخر میں بس ایک بات اور کہتا ہوں۔ امت سلسلہ کے اپنے مقصد و مقام سے ہٹ جانے کا اور اس کے جس بگاڑ کا میں نے ذکر کیا ہے اور جس کو آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں یہ واقعہ ہو کہ وہ کوئی آج کا یعنی ہمارے ہی اس دور کا اور ہماری اس صدی کا حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ گیارہ صدیوں پہلے سے ہم میں آچکا ہے، لیکن ابناک زمانہ ایسا رہا ہے کہ اس بگاڑ کی وجہ سے ہماری دینی اور ایمانی حالت گرتی تو رہی مگر اس کے باوجود اللہ رسول پر اور ان کے دین پر ہمارا عقیدہ اتنا باقی رہا کہ ہم اب تک مسلمان رہے اور مسلمان ہیں۔ لیکن الحاد اور مادہ پرستی کی جو طاقت و تحریکیں ہمارے اس دور میں آندھی اور سیلاب کی رفتار سے چل رہی ہیں، ان کا مقابلہ یہ پہلے جان عقیدہ اور اس زمانہ کے مسلمانوں کا یہ نیم جاں اور سسکتا ہوا ایمان نہیں کر سکتا، فضا میں جب کون ہو، ہوا بھی نہ چل رہی ہو تو پرندہ کا پر اور درخت سے گرا ہوا سوکھا پتا بھی

اپنی جگہ پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب آندھیاں اور سیلاب آئیں تو کمزور جڑوں والے درخت بھی اکھڑ کر بہہ جاتے ہیں اور صرف مضبوط جڑ والے درخت ہی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ میرے بھائیو اور بزرگو! میں کوئی صاحب کثرت والہام نہیں ہوں، گنہگار قسم کا ایک عامی مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو عام سمجھ اور بصیرت بخشی ہے اسکی بنا پر کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اس دور کے مسلمانوں میں حقیقی ایمان اور ایمان دالی زندگی پیدا کرنے اور عام کرنے کے لیے اگر کوئی خاص جہد و جدوجہد مسلح پیانہ پر اس دور میں نہ کی گئی اور یہ عام امت اسی حال میں رہی جو اس وقت اس کا بگڑا ہوا حال ہے تو یہ بیجان عقیدہ اور یہ ٹوٹا پھوٹا اسلام بھی اس کے پاس باقی نہ رہ سکیگا۔ الحاد و مادہ پرستی اور دجالیت کے آنے والے طوفانوں کے مقابلہ میں اللہ کے دہی بندے دین و ایمان پر قائم رہیں گے جن کے دلوں کو حقیقی ایمان و یقین نصیب ہو گا اور جن کی زندگی اہل ایمان دالی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اس وقت عام مسلمانوں میں ایمان اور ایمانی زندگی پیدا کرنے کے لئے مسلح پیانہ پر کوئی جہد و جدوجہد صحیح طریقہ پر کر لی گئی اور اس کے نتیجہ میں اس امت کی زندگی میں اور اس کے اصل مقصد و منصب میں مطابقت پیدا ہو گئی تو انشاء اللہ پوری انسانی دنیا کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے گا اور قرآن مجید کی بات وَكَيِّدُونَ الدِّينَ كُنْهَهُ لِلَّهِ قَرِيبِ دور میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وقت کی رفتار اور اس کا تقاضا سمجھنے کی اور اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بچوں کا کامیاب دینی نصاب (اردو)

اچھا قاعدہ - اللہ کے رسولؐ - حضرت ابو بکرؓ - حضرت عمرؓ - حضرت عثمانؓ - حضرت علیؓ
 اچھی باتیں حصہ اول - حصہ دوم - حصہ سوم - حصہ چارم - حصہ پنجم - حصہ ششم
 کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

درس قرآن

پہلی منزل ————— (سورۃ الفاتحہ ، البقرہ ، آل عمران ، النساء)

سائز ۲۰×۳۰ صفحات ۶۷، جلد نہایت خوبصورت سنہری ، ہریہ دس روپے (مصور لڈاک معا)

پندرہ روزہ درس قرآن کا سلسلہ جو ۱۹۵۵ء سے جاری ہے اس کے پہلے ۶ شماروں کی سابق

کو نظر ثانی کے بعد درس قرآن کی پہلی منزل کی صورت میں چھپا دیا گیا ہے۔ یہ منزل قرآن حکیم کے پہلے سوا سو

پاروں کی نہایت سادہ آسان اور عام فہم تفسیر و تشریح ہے۔ طرز تحریر پندرہ روزہ درس قرآن کے مطابق ہے۔

جس کا اندازہ یہ ہے:-

بائیں طرف سے مسلسل آیت

اوپر دائیں طرف جدا جدا الفاظ

نیچے سلیس اردو ترجمہ

عنوان { نیچے جدا جدا الفاظ کی ترجمہ

اس کے بعد آیت کے اہم الفاظ کی تشریح — آخر میں مختصر تفسیر اور حسب ضرورت شان نزول

ہر تین جلدوں پر قیمت میں پانچ روپے کی رعایت۔ لائبریریوں اور ساجد کو ۱۲ پیکیشن — پندرہ روزہ

درس قرآن کا چند سالانہ پانچ روپے —

ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور

ہندوستانی خریدار اپنی رقم دفتر الفت سن کو بھیج کر لاہور اطلاع دیں۔

ترجمہ قرآن کا مکمل نصاب

(مترجم مولانا محفوظ الرحمن صاحب نامی)

جو قرآن مجید کا ترجمہ کھانے میں نہایت کامیاب ثابت ہو چکا ہے — روحانی قاعدہ عربی بالقصور (دہرائے)

روحانی قاعدہ اردو بالقصور (دہرائے) ، مفتاح القرآن حصہ اول (دہرائے) ، حصہ دوم (دہرائے) ، حصہ سوم (ایک روپیہ)

حصہ چارم (ایک روپیہ چار آنہ) ، حصہ پنجم (ایک روپیہ آٹھ آنے) ، معلم القرآن (ایک روپیہ چار آنے)

کتب خانہ الفت سن ۱۹۸۰ء

تدوین حدیث

(از حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب فتواری مدظلہ العالی)

"ابن سعد نے زہری سے روایت کی ہو کہ حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ چاہا کہ سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر لیا جائے تاکہ لیے ایک مہینے تک انھوں نے استخارہ کیا، آخر ایک روز صبح کے وقت اس کے خلاؤں فیصلہ کر لیا اور فرمایا کہ میں ایک قوم یا دائی جس نے خود کو رب لکھی اور اس میں بھٹس گئی اور خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا" (صحیح السیر)

حضرت عمرؓ کے اس ارشاد کو سن کر حدیث، حجیت حدیث، کے ان دونوں بطور محبت پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلفاء راشدین کو حدیث سے کوئی اعتقاد نہ تھا، حالانکہ اس میں اس حدیث کو جمع کرنے اور اس کو کتابی صورت میں مدون کرنے کی تو ممانعت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہو کہ حدیث کا یاد کرنا یا اس کو سینہ میں محفوظ رکھنا بھی منع ہے چہ جائیکہ حضرت عمرؓ کے ارشاد کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ بس دین کے باب میں صرف قرآن شریف ہی قابل اتباع ہے اور احادیث کا معاذ اللہ کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نص سترانی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اور یہ ظاہر ہو کہ بعد والوں کے لیے آپ کی اتباع کا دامن درمیان آپ کی سن ہی کا اتباع ہے۔ اسی سے احادیث کی اہمیت اور ضرورت سمجھ لیجئے۔

واقعہ یہ ہو کہ حضرات صحابہ کرامؓ ہی سے احادیث کا لکھنا بھی ثابت ہو، بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابی کے لیے اپنے خطبہ کو لکھ کر دینے کے لیے فرمایا ہے۔ لیکن ابتداءً چونکہ قرآن کا غیر قرآن سے غلط ملط ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر کتابت حدیث سے منع فرما دیا تھا، مگر بعد میں یہ بھی منسوخ ہو گئی۔

اس موضوع پر میں نے کتاب مفتاح السنۃ الملیف علامہ محمد عبدالعزیز غفرلہ مدرس شریعۃ الاسلامیہ مدرسۃ القضاء الشرعی مصر میں نہایت مختصر اور جامع مضمون دیکھا، ناظرین کے افادہ کے لیے بعینہ نقل کرتا ہوں۔ وہ ہوا۔

”قرن اول (یعنی صحابہ اور اکابر تابعین کے زمانہ) میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں کے اوراق میں مدون نہ تھیں بلکہ دلوں کے صفحات پر لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ لوگوں کے سینے ہی شریعت نبویہ کا گہوارہ، فتاویٰ کے مصدر اور احسناں و حکم کا سرچشمہ تھے۔

لوگوں نے سنن و احادیث کو کتابوں میں اس لیے نہیں لکھا کہ ابتداءً، ان کے لکھنے کی ممانعت فرمادی گئی تھی، چنانچہ صحیح مسلم میں ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليحبه وحدثوا عني فلا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا مت کرو اور جس شخص نے مجھ سے غیر قرآن کو لکھا ہو وہ اس کو مٹائے۔ ان زبانی میری بیان کردہ باتیں نقل کر داس میں کچھ حرج نہیں ہو۔ (لیکن یہ سمجھ رکھو کہ جس شخص نے میری جانب غلط باتیں منسوب کیں تو وہ بپا ٹھکانا میں جہنم ہی سمجھ لے۔

بہت سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے (صلی اللہ علیہ وسلم) صحابہ کو کتابت حدیث سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس وقت اس کی وجہ اختلاط بالقرآن کا اندیشہ تھا اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ جس وقت التباس سے امن ہو تو اس کی کتابت جائز ہو۔ اس تقریر سے حدیث نبوی من الکتابة میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں جو اپنے مرض وفات میں فرمایا تھا۔

”استوفی بکتاب اکتب لکم کتاباً“ کا غلاظتاً کہ میں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ

لا تضلوا العبدہ“ پھر تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو گے۔“

یا آپ کے فتح مکہ کے موقع کے اس ارشاد میں کہ

”اكتبوا لابی مشاہ“ ”ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔“

نیز عبداللہ بن عمرو کو حدیث لکھ لینے کی اجازت دینے میں توافق کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس سلسلے میں جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں قرآن عظیم کے جو کتابت متفرق طور سے تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور اس مجموعہ کا نام (المصحف) رکھا۔ اس وقت ان حضرات نے صرف یہی کام کیا۔ باقی کتابت حدیث کی جانب اور اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں فرمائی، جیسی کہ جمع قرآن کی جانب توجہ کی ہاں یہ ضرور کیا کہ اپنی کوششوں کو بطریق روایت، نشر احادیث میں صرف فرمایا کبھی بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے الفاظ ہی دوسروں کو پہنچا دیے، اگر وہ اذان میں محفوظ ہوئے۔ ورنہ اگر الفاظ بعینہ یاد نہ ہوئے تو روایت بالمعنی کر دی اور اس میں کچھ حرج بھی نہ تھا، اس لیے کہ احادیث سے مقصود تو معنی ہی ہوتے ہیں، الفاظ کی کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ بخلاف قرآن کے کہ یہاں اس کے معجز ہونے میں خود الفاظ کو بھی دخل ہوتا ہے۔ لہذا اس کے تو کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلنا جائز ہی نہیں تھا گو وہ اس کا مراد ہی کہوں نہ ہو، (پس صحابہ کرام نے جمع قرآن کی جانب جو سبقت کی اور حدیث کی جانب نہیں متوجہ ہوئے تو اسی لیے کہ اس کے ہر ہر لفظ کی حفاظت ضروری تھی۔ ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد زمان کی وجہ سے ذہن سے اس کا کوئی ایک لفظ بھی زہول ہو جائے، لہذا جلد سے جلد کتابت کی قید سے اس کو مقید اور محفوظ کر لینا ضروری تھا، یہی حدیث تو اس کا بھی لکھ لینا مباح تھا جبکہ اختلاط والنباس سے امن ہو۔“

(منہاج السنۃ ص ۱۶)

یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ مصنفؒ نے یہ جو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرات صحابہ نے جمع قرآن کی جانب مبادرت کی اور صرف اسی کو کھانکاتِ حدیث کی جانب توجہ نہیں کی۔ تو اول امر میں جمع قرآن کے لیے بھی پہلی صحابہ مثلاً حضرت صدیقؓ آمادہ نہ تھے، بلکہ اس کے بارے میں بھی یہ فرماتے تھے کہ جن کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں نہیں کیا اس کو ہم کیونکر کریں، لیکن بالآخر آپ کو شرح صدر ہوا اور آپ نے جمع فرمانے کا عزم بالجزم کر لیا۔ اور حضرت زید بن ثابتؓ کو جو کاتبِ وحی تھے اس کام پر مامور فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ

عن زید بن ثابت قال ارسل الی
ابوبکر مقتل اهل الیمامہ فاذا عمر بن
الخطاب عندہ فقال ابوبکر ان عمر
اتانی فقال ان القتل قد استقر یقراء
القرآن وانی اخشی ان یستقر القتل
بالقراء فی المواطن فیذهب کثیر من
من القرآن وانی اری ان تامر جمیع
القرآن فقلت لعمر کیف نفضل شیئاً
لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قال عمر هذا والله خیر فلم
یزل یراجعنی حتی شرح اللہ صاری
لذلک ورایت الذی رای عمر قال
زید قال ابوبکر انک شاب عاقل
لا انتہک وقد کنت تکتب الوحی لرسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبع القرآن
فاجمعہ فواللہ لو کلفونی نقل جیل من
الجبال ما کان اثقل عینی مما امرنی

حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہو کہ مجھے حضرت
ابوبکرؓ نے اہل یمامہ کے قتل کے بعد بلوا بھیجا ان
کے پاس اس وقت حضرت عمر بن خطابؓ بھی
موجود تھے، (مجھے غیاطِ کرب کے حضرت صدیقؓ
نے فرمایا کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں، اور
کہتے ہیں کہ قاری قرآن بہت زیادہ تعداد میں
شہید ہو چکے ہیں اور مجھے اندیشہ ہو کہ کہیں اگر
چند بار لڑائیوں میں اسی طرح سے کچھ اور نہ ہوا
کام نہ گئے تو پھر تو قرآن کا بہت سارا حصہ ہی
ہم سے ضائع ہو جائے گا، لہذا میری یہ رائے
ہو کہ آپ جمع قرآن کا حکم فرمائیں، یہ سن کر
میں نے عمر سے کہا کہ ہم اس کام کے کرنے کی
کیسے جرات کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے نہیں کیا عمرؓ بولے کہ خدا کی قسم یہ جو میں
کہہ رہا ہوں اس میں خیر ہی خیر ہے، بہر حال اسی
طرح انھوں نے کئی دفعہ مجھ سے اس مسئلہ میں گفتگو
کی، بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں مجھے

بہ من جمع القرآن قلت کیف
 تغفلان شیدا لم یفعلہ رسول
 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 قال هو واللہ خیر فلم یزل ابوبکر
 یراجعنی حتیٰ شرح اللہ صدق
 للذی شرح الہ صدرا بی بکرو
 عمر فتنجت القرآن اجمعه من
 العسیب واللغاف وصدور
 الرجال ووسدت آخر سورة
 التوبة مع خزیمۃ الانضاری
 لم اجدہ مع غیرہ لقد جاءکم
 رسول حتیٰ خاتمة براءۃ فکانت
 الصصف عند ابی بکر حتیٰ توفاه
 اللہ ثم جند عمر حیاته ثم عند
 حفصۃ بنت عمرؓ
 (منقول از روح المعانی ج ۱)

بھی شرح صدر فرمادیا، اور میری بھی دہرائے
 ہو گئی جو عمر کی رائے ہو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ
 پھر حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ تم جو کچھ ایک
 سمجھ دار جوان ہو، ہم تم کو امین مانتے ہیں کہ جو کچھ
 تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ترجہ ہی تھے
 لہذا تم پر ہر طرح سے اطمینان ہو، جس تم ہی فرقہ
 کو تمام جگہ سے لائے گا کہ کج کرد، حضرت زید
 کہتے ہیں کہ ابی اگر لوگ مجھے کسی پہاڑ کو ایک
 جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دے گا
 تو یہ بہ پرانا جہاد ہی نہ ہوتا، ہنسنا یا مرنے
 اپنے لیے جمع قرآن کے اس حکم کو محسوس کیا، بیش
 کما کہ آپ دونوں حضرات نے کیسے بہت فرمایا
 اس کام کے کرنے کی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نہیں کیا، اس پر حضرت صدیق نے دہمی
 دہی (فرمایا) جو حضرت عمرؓ نے کہا تھا، کہ خدا
 کی قسم اس میں خیر ہی خیر ہے۔ پھر ابی ابوبکرؓ

بھی مجھ سے اس مسئلہ پر گفتگو فرماتے ہی رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی اس چیز
 کے لیے کھول دیا، جس کے لیے حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کے سینوں کو کھولا تھا۔ پھر میں نے قرآن کو تلاش
 کرنا شروع کیا اور اسکو جمع کیا کچھوں کے تپوں اور سفید پتھروں کے دشتوں سے، اور لوگوں کے سینوں
 چنانچہ سورہ توبہ کے آخری حصے کو میں نے صرف خزیمہ انضاری کے پاس پایا اور کسی کے پاس یہ حصہ
 تھا (یعنی لقد جاءکم رسول سے لے کر سورہ تک کی آیتیں) میں یہ مھنت حضرت ابوبکر صدیقؓ
 کے پاس رہے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس رہا اور عمر رہے۔ پھر آپ کے وصال
 کے بعد آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رہے۔

عن حذہ کی سند سے روایت کیا ہے، اور یہ نہایت صحیح احادیث سمجھی جاتی ہیں چنانچہ بعض ائمہ حدیث نے تو اس سند کو ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما (جیسی جید سند) کا ہم لپہ گردانا ہے اور ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اس سے احتجاج فرمایا ہے۔

خود میراجوان بھی نسخہ ہی کے قول کی جانب ہو۔ اس لیے کہ قرآن کا اسلوب بیان اگرچہ اٹکھا تھا اور اس کے الفاظ کا نظم گو کہ نرالا ہی تھا جسکی وجہ سے وہ اعجاز میں اپنے غیر سے ممتاز ہو سکتا تھا تاہم مسلمان ابتداء اسلام میں چونکہ اس کی معیت کا زمانہ کم پائے ہوئے تھے کیونکہ دنیا نیا نازل ہوا تھا، اور نازل بھی ہو رہا تھا تو وہ تھوڑا غلط اور اس لیے اس کا اپنے غیر سے امتیاز ابھی نفوس میں راسخ نہیں ہوا تھا، اور لوگ خاطر خواہ اس کو سن کر ہی قرآن سمجھ لینے کے خوگر نہ ہوئے تھے۔ لہذا بعید نہ تھا کہ بہت سے ایسے لوگوں پر جو میدان بلاغت کے شہسوار نہیں ہیں وحی متلو اور غیر متلو میں اشتباہ ہو جائے اس لیے اس کی تیز کتابت کے ذریعہ لازم تھی۔ لیکن جب نفوس اس کے اسلوب ادا اور انداز بیان کے خوگر ہو گئے اور اس کو سنتے اور تلاوت کرتے ایک زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ لوگوں کا یہ حال ہو گیا جب کسی آیت یا سورت کو تلاوت ہوتے سنتے تھے تو اول کلمہ جو ان کے کان میں پڑتا تھا اس میں ہی کون کون سمجھ جاتے تھے کہ یہ وحی متلو (قرآن شریف) ہے۔ اور یہ شناخت ان کے نفوس میں اس درجہ راسخ ہو چکی تھی کہ اب اس بارے میں شبہ ان کے پاس سے بھی ہو کر نہیں گذرتا تھا۔ جب یہ صورت ہو چکی ہو تب ان کو کتابت حدیث کی اجازت دی گئی، کیونکہ اب جبہ ممانعت باقی نہ تھی یعنی التباس سے امن ہو چکا تھا۔

اور کیا عجب کہ ابتداء کتابت حدیث کی ممانعت اور بالآخر اسکی اجازت دینے کے وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ کتابت سے جو حضرات واقف تھے وہ اوائل اسلام میں بہت کم تھے۔ لہذا حکمت بھی اسی کو مقصود تھی کہ ان سے صرف کتابت قرآن کا کام لیا جائے۔ لیکن جب بعد میں کاتبین کی تعداد زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی بھی اجازت فرمادی۔“

اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اپنے اس کی اجازت دے دی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا زمانہ حدیث کی کتابت اور اس کے مجموعہ سے خالی تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانہ میں بھی خاصا ذخیرہ حدیث کا مدون ہو چکا تھا۔ چنانچہ مفتاح السنۃ میں ہر کہ :-

”میرے سابقہ بیان سے آپ کہیں اس نتیجہ پر نہ پہنچیں کہ قرن اول میں احادیث

اور سنن کا کچھ بھی حصہ مدون نہیں ہو سکا تھا (اگرچہ زیادہ تر احادیث کا معاملہ

یہی ہوا کہ وہ اس وقت تک مدون نہ ہو سکیں) تاہم حضرت عبداللہ بن عمروؓ، رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ابو عمرو یوسف بن عبد البر

اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں مطرب بن طریف سے نقل کرتے ہیں وہ

فرماتے ہیں کہ میں نے سہمی سے سنا وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے حضرت

علی بن ابی طالبؓ سے پوچھا کہ کیا آپؐ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور

چیز موجود ہو سوا فرقہ کے؟ انھوں نے فرمایا کہ نہیں تو قسم ہے اس ذات کی جس نے

دینے کو بھڑا اور جان کو پیدا فرمایا کچھ اور نہیں ہو سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے

کو اپنی کتاب کا فہم عطا فرمادیں اور سوا اس کے کہ جو اس صحیفہ میں ہے۔ ابو حنیفہ کہتے

ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا بیت کے کچھ مسائل اور نئیوں

کی رہائی کے بعض مسائل اور یہ کہ کافر کے بدلہ میں مسلم قصاصاً قتل کیا جائے اسی طرح

سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات، دیات، اور قرآن و سنن سے

متعلق حضرت عمرو بن حرمؓ کو کچھ باتیں لکھ دی تھیں، نیز حضرت ابو جعفر محمد بن علیؓ

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دنتہ میں ایک تحریر ملی جس میں

لکھا تھا کہ

”ملعون ہے وہ شخص جو کسی نابینا کو رستہ

سے ٹھکائے۔ ملعون ہے وہ شخص جو زمین کے

کنارے کی چوری کرے (غلامیہ کہ دوسرے

”ملعون من اضل اعرج عن سبیل

ملعون من سرق تخوم الارض

ملعون من قتل غیریہ زالیہ، اور

قال ملعون من جحد نعمة من
 انعم عليه۔
 میڑ اپنے کھیت میں مثال کر لے، ملعون ہے
 وہ شخص جو اپنے مولیٰ کے غیر کی جانب خود
 کو منسوب کرے۔ یا یہ فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے محسن اور نعم کے انعام سے انکار کرے۔
 اسی طرح حضرت معن سے مروی ہے کہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود نے مجھے ایک
 کتاب دکھائی اور مجھ سے قسم کھا کر کہا کہ اس کو میرے والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے کھا کر
 اسی طرح سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ وہ ابن عباسؓ کے ساتھ تھے تو ان سے جو حدیث
 سنتے تھے اس کو اپنے کجاوہ کی کھڑی پر لکھ لیتے تھے اور جب اس سے اُترتے تو اس کو
 مٹا دیتے تھے۔

اور حضرت عبدالرحمن بن ابوالزناد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے
 ہیں کہ ہم لوگ تو صرف حلال اور حرام کو لکھتے تھے لیکن ابن شہابؓ جو کچھ بھی سنتے تھے انکو
 لکھ لیتے تھے پھر جب ان مسائل کی حاجت پڑی تو میں نے جانا کہ وہی سب سے بڑے عالم ہیں۔
 اور حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ یوم حمہ میں خلافت یزید
 کے زمانے میں ان کی سب کتابیں جل گئیں اس پر وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش ان کتابوں کے
 بجائے میرے سب اہل و عیال اور میرا سب مال جل جاتا۔

(فتاح السنۃ ص ۱۸)

سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور دینی ذخیرہ ان حضرات کو کس درجہ
 محبوب تھا۔

دجالی فتنہ اور سورۃ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذہانت و نکتہ دہی کا قابلِ دید نمونہ
 جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور تمدنِ علوم و افکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ
 اس فتنہ کی بنیاد پر کادری ضرب لگانے اور اس کے طوفانی حمل میں اپنے پیغمبرؐ ایمان کو خرقاتی سے بچانے کے لیے
 قرآن کی اس سورۃ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پنہاں ہیں۔

فیقت ۸/۱

دین میں حکمتِ عملی کا مقام

[ناظرین الفرقان کو یہ خیال نہ ہو کہ اس عنوان کے تحت جو مضمون چار سطروں میں مکمل کو ختم ہو چکا تھا۔ اب اسکی کوئی پانچویں قسط نکل آئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے مضمون پر ایک سوال اور مولانا مودودی کے قلم سے اس کا جواب تازہ ترجمان القرآن میں اسی عنوان سے شائع ہوا ہے۔ ہم اسی کو یہاں نقل کر رہے ہیں، تاکہ ہماری تنقید کا جواب بھی لوگوں کے سامنے آجائے۔ اور وہ کسی فیصلہ پر یکسو ہو سکیں۔ اس لئے کہ میرا کہ سائل نے خیال ظاہر کیا ہے، یہ مسئلہ عملی اور علمی ہر لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔

ہم نے جہاں ضرورت سمجھی ہے، حاشیہ میں اس سوال و جواب پر کچھ عرض کر دیا ہے۔ گویا حاشیہ تمام کے تمام ہماری طرف سے ہیں۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ وہ اگر ضرورت سمجھیں تو اس مسئلہ میں اظہارِ خیال فرمائیں۔ الفرقان کے صفحات ان کے لئے حاضر

(ادارہ)

ہیں۔]

سوال :- ”دین میں حکمتِ عملی کے مقام“ سے متعلق ایک لاپرواہ مضمون ”رسالہ الفرقان“ لکھنؤ میں نکل رہا ہے جس کی آخری قسط تازہ الفرقان میں آچکی ہے۔ یہ نہیں مضمون مذکور آپ کی نظر سے گذر رہا ہے یا نہیں لیکن میں اس سے متعلقہ دو ایک باتوں پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

گوکہ مضمون مذکور سے مجھے اکثر جگہ اختلاف رہا ہے لیکن ”ائمۃ من قریش“ اور

مئی کے تریجان میں ”کیا دین کے سب ہی اصول بے کچا ہیں“ والے مضمون کے تحت دی گئی ہوئی مثالوں پر تنقید جان دار معلوم ہوئی۔ فاضل مضمون نگار نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی دی ہوئی مثالیں محض شخصی اجازتیں، قیمتی رخصتیں اور اضطراری دقتوں کے تحت آتی ہیں اور ان کا ماسعی اقامتِ دین سے کوئی علاقہ نہیں۔

مضمون کی ایک اور بات سے مجھے اتفاق ہے وہ یہ کہ گو اپنے حکمت عملی والی بات چند جزئی امور جیسے ”امید داری سسٹم“ اور دیگر جماعتوں سے تعاون وغیرہ کے سلسلے میں کہی ہے لیکن آپ نے جس انداز سے ان پر اسوہ رسول سے دلائل دیے ہیں (جو صاحب مضمون کے نزدیک تمام کی تمام غیر متعلق ہیں) ان سے غیر سنجیدہ، مفاد پرست طبقہ کے لیے دین میں کتر بیونت کا موقع ملتا تھا آجاتا ہے اور یہ بہت سے فتنوں کا دروازہ کھول دے گا۔ اپنے اس شبہ کے ثبوت میں مضمون نگار نے رسالہ کے اسی شمارہ میں ”المیز“ کے حوالہ سے ”دوٹوں کی خریدی“ سے متعلق ایک عملی مثال بھی دی ہے جس میں ایک صاحب نے ”المیز“ کے ایڈیٹر صاحب کو لکھا تھا کہ حضور ”تالیف القلب“ کے سلسلے میں جب لوگوں کے ایمان خریدتے تھے تو اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں دوٹوں کی خریدی برحق ہے اور یہ کہ ان صاحب کو ایک خزانہ ملتا تھا آجائے تو تمام لوگوں کے دوٹ خرید کر اسلامی نظام کے قیام کی کوشش فرمائیں۔

..... فاضل مضمون نگار کا کہنا ہے کہ آپ کے حکمت عملی والے مضمون سے متاثر ہو کر لوگ اتنی ہستی تک بھی گر سکتے ہیں تو _____ آئندہ ایسے فلسفہ کی مختلف طریقہ سے توجیہ کر کے دین کی کئی اہم قدروں کو منہدم کر سکتے ہیں۔

آپ یہ کہتے ہیں کہ اقامتِ دین کی جدوجہد میں توحید، رسالت اور دیگر اہم اصولوں کے استثناء سے دو سر بننا کم اہم اصولوں کو موقع کی نزاکت کے لحاظ سے قطع نظر کیا جاسکتا ہے جب کہ ان پر اصرار کرنے سے دیگر اہم اصولوں کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ جماعت کے معترض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا قیام ہو گا تو

اپنے پورے اصول برقرار رکھتے ہوئے ہوگا ورنہ ایسی کسی جہد و جہد میں کسی بھی اصول کو قربان کیا گیا تو وہ اقامتِ دین کی جہد و جہد نہیں ہے اور اگر یہ جہد و جہد کامیاب ہو بھی گئی تو اسلامی نظام کے بجائے کسی کے خود ساختہ نظام کا قیام عمل میں آئے گا۔۔۔۔۔ اور اگر حالات کا دباؤ ایسا ہو بھی تو دعوتِ دین کے شیدائیوں کو چاہیئے کہ دین کو اپنے تمام اصولوں کے ساتھ قائم کرنے پر ہر دھرم میں یا دعوتِ دین سے دستبردار ہوئی بغرضیکہ صاحبِ مقالہ کا استدلال یہ ہے کہ احکامِ دین میں استثناء کی گنجائش شخصی اضطرار اور ذاتی مصالح کے لئے تو ہو سکتی ہے۔ لیکن دینی مقاصد اور دینی مصالح کی خاطر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

چونکہ مسئلہ کا قلعق ”دعوتِ دین اور اس کے طریقہ کار“ کے بنیادی امور سے ہے اس لئے بہت سے حضرات جو جماعت کے بیجا حامی ہیں نہ اس کے غالی مخالف اس کو فی الواقع سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کے دسمبر اور دسمبر والے ترجمان کے رسائل و رسائل کے تحت دیے ہوئے جوابات پوری طرح تشفی بخش نہیں ہیں۔ اسلئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مفصل مضمون جو قرآن، حدیث اور اسوۂ صحابہ کی مثالوں سے جو صرف اقامتِ دین کی جہد و جہد سے علاقہ رکھتی ہوئی شرح ہو ترجمان القرآن میں رقم کیا جائے تو جو اب یہ بہت سی غلط فہمیوں کے ازالہ کا باعث ہوگا دلوں میں بہت قلعق خاطر رکھنے والے حضرات کے اضطراب کے لئے تشفی بخش ہوگا۔ باعنی غلط سے بہت کر بھی اس کی مبالغہ علمی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے۔“

جواب :- ”الفرقان“ کی جس بحث کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے موقع و محل اور انداز سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اصل بنائے بحث بجائے خود یہ مسائل نہیں ہیں بلکہ دل کا ایک پرانا بوجھ ہے جو مدتوں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا اور اب اس کو نکالنے کے لئے کچھ مسائل بطور جلیہ دھونڈنے

الفرقان لے جناب رسائل سے یہاں ہادی ترجمانی میں کوتاہی ہوئی ہے۔ ہم نے استثناء کو صرف شخصی اضطرار اور ذاتی مصالح میں محدود نہیں کیا، بعض اور مواقع میں بھی اس کی گنجائش مانی ہے۔ ۱۳

گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر کے بیٹھ جائے کہ کسی کو مہتمم کرنا ہے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ایسے شخص کی مار سے بچ جائے۔ آپ جس بڑے سے بڑے قدیم یا جدید مصنف کا نام چاہیں لے لیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مہتمم کرنے کا ارادہ کر لینے کے بعد اس کے دل سے کیسے کیسے سخت الزامات کی بنیادیں برآمد کی جاسکتی ہیں۔ دوسروں کو چھوڑیے، اگر خدا کا خوف اور ایک ایک لفظ پر اس کے حضور باز پرس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بطور نمونہ بتاؤں کہ خود ان حضرات کو ضلّ اور مضلّ ثابت کر دینا

۱۷ "دل کے بخار" کی بات بالکل کھڑی نہیں آئی۔ جس غریب کے مضمون پر یہ سوال وجواب ہے اس سے مولانا کا آخر کب کوئی ایسا تفسیر پیش آیا تھا جس کی بنا پر دل کے بخار کا احتمال پیدا ہو؟ کیا مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ صاحب الفرقان کی جماعت اسلامی سے علیحدگی کے مدعوں پر انہی نے نقد کی بنا پر صاحب الفرقان کے بارے میں وہ بھی کہتے ہیں، اور مضمون نگار کو صاحب الفرقان سے نسبت ہے۔ اس لئے صاحب الفرقان کے "دل کا بخار" ضرور کچھ نہ کچھ اسکے دل میں بھی منتقل ہو گیا ہوگا! بظاہر یہی مدعا ہے، اور غلط ہے کہ اس دہی منطق کا جو اب کس کے پاس ہو سکتا ہو؟ الایہ کہ اگر واقعی کسی کے دل میں بخار ہو تو وہ اس منطق کے جواب میں اچھی طرح اپنا بخار نکال لے، کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ باتیں بخار نکالنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں مگر اکھ لٹھریاں کوئی بخار ہے ہی نہیں۔!

۱۸ الفرقان کا پورا مضمون پڑھ جائیے، انشاء اللہ مولانا پر کوئی "الزام" اس میں آپ کو نہ ملے گا۔ ساری تنقید مشروط انداز میں کی گئی ہے (کہ اگر مولانا کا یہ مدعا ہے تب اس پر یہ نقد ہے) اور مولانا کا یہ حق نمبر داہمی حد تک تسلیم کیا گیا ہو کہ وہ اپنے ارشادات کا جو چاہیں مطلب بیان فرمائیں۔ مضمون کی پہلی قسط میں یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ آئی ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ سائل کو مولانا سے تعلق خاطر کے باوجود مضمون سے یہ شکایت کسی درجہ میں بھی نہیں ہوئی کہ اس میں مولانا کے ساتھ کوئی نا انصافی کی گئی ہے۔

۱۹ کیا جناب سائل مولانا کی توجہ اس طرف بھی مبذول کر سکتے ہیں کہ یہ جو انہی نے "ہمت تراشی" کا الزام الفرقان کے مضمون نگار کو دیا ہے۔ اس کی کیا بنیاد ہے؟ اور اگر کوئی بنیاد نہیں ہے تو کیا یہ "ہمت" نہیں ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن پر اللہ کے حضور باز پرس کا خطرہ ہو؟

بلکہ انھیں دین اور ملت کے لئے سب سے بڑا خطرہ ٹھہرا دینا کتنا آسان ہے اور آدمی تقویٰ و خشیت کا لباس زور پہن کر کیسی کچھ باتیں خود ان لوگوں کے خلاف بنا سکتا ہے۔

میرا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کی تنقید میں مجھے اس طرح کے محرکات محسوس ہوتے ہیں تو میں اسکا جواب دینے سے پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو اپنے مقصد کی خاطر ہر وادی میں بھٹکتا پھرے گا، میں اپنا مقصد چھوڑ کر اس کے پیچھے کہاں کہاں بھٹک سکتا ہوں۔ اور آخر اس طرح کے لوگوں سے اُچھڑ کر میں پھر اور کسی کام کے لئے وقت بھی کہاں سے لاسکتا ہوں۔ اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات پندرہ پندرہ سولہ سولہ برس سے مسلسل ٹھہر چکے کہ رہے ہیں، اور ابھی چند سال سے تو کچھ لوگوں نے میرے خلاف الزام تراشیاں کرنا اپنا مستقل مشغلہ ہی بنا رکھا ہے۔ مگر میں نے کبھی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا، یا حد سے حد اگر کبھی ضرورت سمجھی تو اپنی پوزیشن کی وضاحت کر دی اور اس کے بعد انھیں چھوڑ دیا کہ جب تک چاہیں اپنا نامہ اعمال یاہ کرتے رہیں۔

آپ ”الفرقان“ اور ”المنیر“ کے مضامین سے اگر دھوکا کھاتے رہیں گے تو میرے لئے یہ سخت مشکل ہو گا کہ وہ آئے دن آپ کے دل میں ایک نیا دوسرا ڈالیں اور میں اپنے سارے کام چھوڑ چھا کر آپ کے دوسرے دور کرنے میں لگا رہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کے ساتھ دونوں طرف کی چیزیں پرستے رہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں حقیقت حال آجائے تو اچھا ہے، ورنہ جہاں اور بہت

۱۰۔ جواب کی اس ساری تہید کو پڑھ کر ہمیں جماعت اسلامی ہند کے آرگن دعوت (دہلی) کا کئی سال پیشتر کا وہ تذکرہ یاد آ رہا ہے جس کا عنوان کچھ کس قسم کا تھا ”ان سے ہشیا رہا“ اور اس کے ذیل میں متعدد رسائل و جرائد کے نام لگا کر (جن میں سے ایک الفرقان بھی تھا) اور الفرقان ہی کے بعض مضامین سے خفا ہو کر یہ تذکرہ غالباً لکھا بھی گیا تھا) لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ دین و ایمان اور ضمیر و شرافت کو بالائے طاق رکھ کر جماعت اسلامی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں پر کان نہ دھرتا! انہیں تو اپنی اپنا نامہ اعمال یاہ کرتے رہنا ہے۔ اس پر ایک تدارک کی مضمون میں امیر جماعت اسلامی ہند نے غالباً یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تو وہی حربہ ہے جس کے استعمال کی شکایت ہمیں اپنے بعض مخالفین سے ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مصلح صاحب کا مسلک وہی ہے جو ادارہ دعوت نے اختیار کیا تھا۔

سے لوگ ان دوسرے اندازوں کے شکار ہوئے ہیں دہاں ایک آپ بھی ہیں۔

تاہم چونکہ اپنے پہلی مرتبہ مجھ کو ان کے ڈالے ہوئے دسادس کے بارے میں لکھا ہو اس لئے میں صرف ایک دو باتوں کی وضاحت کئے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکے۔

(۱) اختیار اھوں کے اصول کی وضاحت میں جو مثالیں میں نے دی ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ان سے صرف شخصی مشکلات اور بندہ دل کو پیش آنے والی حاجات ہی میں اضطراب کے موقع پر رخصت کا ثبوت ملتا ہے، رہا اقامت دین کا کام تو اس میں اس قاعدے کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذرا آپ خود سوچیں کہ اگر بات یہی ہے تو روادۃ حدیث کی جرح و تعدیل کے سلسلے میں محدثین نے بے شمار زندہ اور مردہ راویوں کی جو غیبت کر ڈالی، اسکا باعث آخر کو کون شخصی اضطراب تھا؟ دوسری مثالوں کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیجئے، صرف یہی ایک مثال اس امر کے ثبوت میں کافی ہے کہ بڑے مفید سے بچنے کے لئے چھوٹے مگر ناگزیر مفید سے کو اختیار کر لینا، اور بڑی بھلائی کی خاطر چھوٹی بھلائی کا نقصان بقدر ضرورت گوارا کر جانا، صرف شخصی حاجات ہی کے لیے جائز نہیں بلکہ خالص دینی مصالح کے لئے بھی جائز ہے، اور اس قاعدے کے

سے یکس نہیں کہا گیا، مولانا نے اگرچہ ہمارے معنون ملاحظہ فرمایا ہو، جیسا کہ جو ایک مین اسطور سے معلوم ہوتا ہو، مگر افسوس کہ انھوں نے، ہماری ترجمانی میں سائل کے الفاظ کی کوتاہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ایک غلط موقف میں پیش کر کے جواب ارشاد فرمایا ہم نے استثناء کے جو از کو صرف شخصی مشکلات و حاجات ہی میں محدود نہیں مانا ہے، بلکہ بعض اور مواقع میں بھی اس کے جو از کو تسلیم کیا ہے۔

سے جی ہاں! یہاں کوئی شخصی اضطراب نہیں تھا۔ مگر یہاں جو کچھ اور تھا وہ ہم نے آپ کی اس مثال پر کلام کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے۔ یہ تو نہیں تھا کہ بس جو از استثناء کی صورتیں بیان کر کے چھوڑ دی گئی ہوں، اور مثالوں کو الگ الگ ان اصولی صورتوں پر منطبق نہ کیا گیا ہو، ہم نے تو آپ کی ایک ایک مثال کے متعلق بتایا ہو کہ کس صورت کے ذیل میں آتی ہو چنانچہ اس صحیح و تعدیل والی مثال کے متعلق بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ مثال اپنے جہاں سے لی ہو یعنی امام نووی کی ریاض الصالحین سے، دہاں امام نووی نے خود بتایا ہو کہ یہ مثال ”تخذ یلمین من الشتر“ (یعنی حالتہ یلمین کے دینی ضرر کی روک تھام) کے ذیل میں آتی ہے۔

مسائل میں بندوں کی ضروریات اور سعی اقامتِ دین کی ضروریات کے درمیان جو فرق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ محدثین نے ہزار ہا راویوں کے عیوب کی پردہ کشائی اپنے ”پیشے“ کی ضروریات، یا اپنی تصنیف و تالیف کے مقاصد کی خاطر تو نہیں کی تھی۔ یہ صریح حرام، بلکہ قرآن کی تعبیر کے مطابق نہایت گھناؤنا کام انھوں نے صرف اس دین کی بنا پر کیا تھا کہ اگر اس برائی کا ارتکاب نہ کیا جائے گا تو اس سے بہت زیادہ بڑی برائی یہ لازم آئی گی کہ دین میں بہت سی وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے داخل ہو جائیں گی جو حضورؐ نے نہیں فرمائیں اور اس طرح دین کا حلیہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خالصتہً اقامتِ دین کے سلسلے کا ایک نہایت اہم اور نمایاں کام نہ تھا۔ اس میں تو شخصی مصالح

۱۵ محدثین کے اس کام کی توجیہ میں امام نوویؒ کی رائے ذکر کرنے سے پیشتر ہم نے بطور خود جرات کہی تھی وہ دہینہ یہی تھی جو مولانا نے ذرا مختلف الفاظ میں فرمائی ہو، یعنی یہ کام دین کو نقصان (ضار) سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ مگر اس کے بعد یہ ارشاد کہ ”یہ اقامتِ دین ہی کے سلسلہ کا ایک اہم کام تھا“ یہ ہم سے حقیقتہً اختلاف نہیں، بلکہ غلط بحث ہو۔ وسیع معنی میں تو ”اقامتِ دین کے سلسلہ کے کام“ کا اطلاق کم و بیش ہر دینی خدمت پر کیا جاسکتا ہے مگر گفتگو اس وسیع معنی میں تو نہ تھی گفتگو تو ”اقامتِ دین“ کے اس خاص اصطلاحی معنی میں ہے جو جماعتِ اسلامی کا شعار ہے۔ اور جس کی بنا پر اس کا دعویٰ ہے کہ روئے زمین پر تہا وہی جماعت ہے جو کامل اقامتِ دین کی طلبہ دار ہے۔ یعنی حکومتِ الہیہ کا قیام۔۔۔ جو پہلے جماعتِ اسلامی کے نصب العین کے لیے ”اقامتِ دین“ کی جگہ پر بولا بھی جاتا تھا۔۔۔ اور جس کی دوسری تعبیرات ”غلبہٴ دین“ وغیرہ کے الفاظ ہیں!۔۔۔ پھر یہ مولانا اس خاص اصطلاحی معنی کی بحث میں اس وسیع معنی کو کیوں لا رہے ہیں؟ کیا مولانا اس کے لئے تیار ہیں کہ آج دینی درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و تبلیغ کے حلقوں میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ وہ بھی اقامتِ دین کے کام میں مولانا اور انکی جماعت کے ہمسر ہیں، تو مولانا کی تصدیق فرمادیں؟ اگر نہیں،! اور یقیناً نہیں، تو مولانا کو کوئی ایسی مثال لانی چاہیئے جو ”غلبہٴ دین“ کے لیے دین کے کسی اصول کو کلمتِ عملی کے طور پر قربان کرنے کی نظیر بن سکے۔ یا جو مثالیں انھوں نے دی تھیں انھیں میں سے کسی کے متعلق ہمارے نتیجہ بحث کے برعکس یہ ثابت کرنا چاہیئے کہ انکی (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

وصاحبات کے کسی شائبہ تک کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جسے ایک قابل معافی جرم نہیں بلکہ کارِ ثواب سمجھ کر امت کے اگلے پچھلے تمام نفہتا، اور محدثین نے بالاتفاق کیا اور تمام امت نے بالاجماع اسے کارِ ثواب مانا، حالانکہ فی الاصل اس کے غیبت ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

(۲) دین کے کسی قاعدے کو بیان کرنے میں یہ احتمال کہ اس سے مفاد پرست لوگوں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا، بظاہر بڑا اہم ٹمس ہوتا ہے، لیکن غور کیجئے، کیا اس اندیشے سے اللہ اور اس کے رسولؐ نے اور امت کے اہل علم نے کسی ضروری چیز کو بیان کرنے سے احتیاب کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور فقہ کے صفحات میں کثرتِ باتیں ایسی موجود ہیں جن سے اگر کوئی جاہل اور باہنیت آدمی ناجائز فائدہ اٹھانے پر آم آئے تو فسق و فجور اور گمراہی کی آخری حدوں کو بھی پار کر جائے۔ لیکن ان اندیشوں سے نہ خدا نے اس کے رسولؐ نے اور نہ علمائے امت نے کوئی ایسی بات کہنے سے پرہیز کیا جو اپنے صحیح محل میں درست ہو اور جس کا بیان کرنا دین کی پیروی کرنے والے نیک نیت لوگوں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہو۔ اب اگر وہ باتیں جو میں نے زیر بحث مضامین میں کہی ہیں، بجائے خود درست ہیں اور ایک ایسے قاعدے کی نشان دہی کرتی ہیں جو واقعی دین میں

(بقیہ حاشیہ منسلک) نوعیت ٹھیک یہ ہو، ورنہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس نوعیت کی کوئی مثال ان کے پاس نہیں جو۔ یہ غلط بحث والی حکمت عملی تو ان کے نمایاں نشان ہوا ورنہ اس سے کوئی فائدہ بھی، بجز اسکے کہ بحث طولی گھنٹتی رہے۔

۱۷ بھی ابہر گز نہیں کیا۔ اور نہ علمائے امت کو کرنا چاہیے۔

۱۸ جی نہیں! اسی میں تو کلام ہو۔ ”وہ باتیں“ بجائے خود درست نہیں ہیں۔ بلکہ غلطی اس ناہنجار ”تہمت تراش“ سے یہ ہونی کہ اس نے اُن حدود میں اس نظریہ کے استعمال کی تصویب کر دی جن حدود میں اب تک مولانا کی طرف سے اسکا استعمال سامنے آیا جو اور غالباً سائل نے بھی ہماری ترجمانی میں یہی بات کہی جو مگر مولانا نے اس تصویب کو اصل ”باتوں“ کی تصویب بنا دیا۔ اور پھر سوالیٰ گیا کہ اگر بات درست ہو تو پھر کی مفید کی فتنہ پرداز می کے احتمال کا کیا وزن؟ حالانکہ عرض یہ کیا گیا تھا کہ بات حتمی وسعت کے ساتھ کہی جا رہی جو وہ غلط اور خود فتنہ انگیز ہے، اگرچہ مولانا جن حدود میں اب تک اس نظریہ کو برتتے ہوئے سامنے آئے ہیں ان میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

موجود ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ ان لوگوں کی باتیں کیا وزن رکھتی ہیں اور مجھے ان کو کیا وزن دینا چاہیے جو ان پر مجھے تہم کرنے کے لئے احتمال پیدا کرتے ہیں کہ ان امور کے بیان کرنے سے فتنوں کا دروازہ کھلے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ دوسرے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں خود فتنے میں پڑنے اور دین کے نام سے بے ذہنی کی خدمت کرنے کے لیے یہ دروازے کھول رہا ہوں۔ اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جائے اور ان لوگوں کو جو کچھ بھی یہ کہنا چاہیں کہنے دے۔

(۳) ”دوڑوں کی خریداری“ کے موضوع پر جو کچھ ”المنیر“ نے لکھا اور ”الفرقان“ نے اس کے صفحات سے نقل کیا، اس سے مقصود اس امر کا ثبوت بہم پہنچانا ہے کہ جس فتنے کے دروازے کھلنے کا وہ احتمال ظاہر کرتے تھے وہ تو پہلے ہی کھل چکا ہے اور میرے ہی کھولے کھلا ہے۔ یہ کہ تب جو کمال درجہ تقویٰ کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں، میں صبر کے ساتھ ان پر خاموش ہی رہنا مناسب سمجھتا تھا، کیونکہ یہ الزام تراشیاں اور دوسرے کو تہم کرنے کے لیے یہ سرگرمیاں اور بے تابیاں اپنے اندر جو روح رکھتی ہیں۔ میں ہر وقت خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ انکی مداخلت کی کوشش کہیں مجھے بھی اس کی چھوت نہ لگا دے لیکن انہوں نے کہ آپ جیسے سادہ دل حضرات آدمی کو صبر سے خاموش بھی نہیں بیٹھنے دیتے اور ان باتوں پر جواب طلبی شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے اور پھر خود مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کی آخر کیا جواب دہی کی جاسکتی ہے۔

پہلے ”المنیر“ نے مجھ پر یہ سرسبز ہونا الزام لگایا کہ میں روپے کے ذریعہ سے دوٹ خریدنے کو جائز رکھتا ہوں اور اسے ”مولفۃ القلوب“ کی مد میں شمار کرتا ہوں (حالانکہ اس بیان میں صداقت کا شائبہ نیک نہ تھا، یہ بات میری زبان پر آتا تو نہ کتنا کبھی میرے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئی تھی۔ اور اس چیز کو ”المنیر“ کے صفحات میں دیکھنے سے ایک سکند پہلے ناک بھی میں نہ سہج سکتا تھا کہ مجھ پر یہ الزام بھی کبھی لگایا جاسکتا ہے۔) پھر اسی المنیر نے کسی دوسرے صاحب کا ایک

لے مولانا کے نظریہ کو نہایت خطرناک سمجھنے کے باوجود یہ سو وطن جو نہیں کیا گیا کہ مولانا اس نظریہ کو لے کر کوئی غلط کام کرتا چاہتے ہیں۔ یہ غالباً اسی کا صلہ ہے!۔ یہ خود ہے، بے رنگ ٹی۔

خط شائع کر دیا جس میں وہ اپنی دانست کے مطابق دونوں کی اس خریداری کے حق میں کچھ لائل پیش کرتے ہیں (اور یہ بالکل ان کا اپنا ہی فعل ہے، مجھ سے اس معاملہ میں نہ انکا نہ کسی اور شخص کا سرے سے کبھی کوئی تبادلہ خیال ہوا ہی نہیں، اور ان کے استدلال یا خیالات کا مجھ سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہے)۔ اسکے بعد جناب ”الفرقان“ اس سارے معاملے کو میرے سر تنہا کر لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دیکھو، یوں اس شخص کے خیالات سے متاثر ہونے والے لوگ اخلاقی قیود کو بالائے طاق رکھ دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کب یہ کہا یا لکھا تھا کہ روپے سے دوٹ خریدنا ناجائز ہے؟ یہ ایک خالص بہتان تھا جو صاحب ”المیز“ نے محض اپنے خبیثہ انتقام کی تسکین کے لیے خود ہی گھڑا اور شائع کر دیا۔

اب اگر ایک بالکل غیر متعلق شخص اس جھوٹی روایت پر اپنے کچھ خیالات پیش کرتا ہے تو کیا میں اس کی بھی جواب دہی کرتا پھر دوں؟ صرف یہ بات کہ وہ شخص اپنے خیالات پیش کرنے کے ساتھ میری تعریف میں بھی کچھ کلمات لکھ دیتا ہے، کیا اس کے لیے کافی ہے کہ مجھے اس کی ہر بات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے؟ یہ طرزِ موازنہ اختیار کیا جائے تو اگلے کچھ علماء و دانش ور اور بزرگانِ دین میں سے کون کچھ جائے گا جس کے معتقدین مدح و صحت کی ہر غلطی اس کے سر چپکایا کر اُسے سرِ حشمتہٴ ضلالت ثابت نہ کیا جاسکے۔ شاید بگڑوسی ہوئی حکومتوں کے پراسیکیوٹنگ آپکسٹر بھی لوگوں کو مانو ذکر کرنے میں یہ سرگرمی اور چابکدستی تو نہ دکھاتے ہوں گے۔

لے پہلے الفرقان کی پوری فرد جرم پڑھ لیجئے اور اس کے بعد صرف یہ ایک واقعہ سن لیجئے کہ الفرقان کے حوالہ سے لکھنؤ کے مؤقر روزنامہ ”قومی آواز“ نے مذکورہ خط کے مضمون کو اپنے ایک ادارتی نوٹ میں مولانا کی طرف منسوب کر کے تنقید کر ڈالی تو یہ تہمت تراش، دوسرے انداز الفرقان کا مضمون لکھا جیسا ہے ”بنا قلب“ اس غلطی کی تصحیح کرانے کی توفیق نصیب ہوئی یعنی اس نے ایڈیٹر قومی آواز کو خط لکھ کر اس غلطی کی طرف متوجہ کیا اور انھوں نے دوسرے یا تیسرے ہی دن اس کی تصحیح شائع کر دی۔ اگر کوئی صاحبِ جاں ہے تو امید ہے کہ ایڈیٹر صاحب قومی آواز کی تصدیق فرمائیں گے۔ اسی سے اندازہ فرمایا کہ الفرقان نے مولانا کے سر کیا کچھ تھوپا ہو گا!

(۴) ”الائمۃ من قریش کے متعلق جو مفصل بحث میں نے ”رائل و مسائل“ حصہ اول میں کی ہے اگر اسے آپسے پڑھ لیا ہوتا تو شاید آپ ”الفرقان“ کی تنقید میں وہ وزن محسوس نہ کرتے جس کا اظہار آپ نے کیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر احادیث میں کوئی چیز تو ایسی تھی جس کی بنا پر صدر اول سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب کے دور تک بالعموم فقہائے اسلام خلافت کے لیے قریشیت کو قانونی شرط کے طور پر بیان کرتے رہے۔ اگر حضور کے ارشادات سے یمنشار سے ظاہر ہی نہ ہو رہا ہوتا کہ آپ کے بعد خلافت قریش کے لوگوں کو دی جائے تو کیا فقہاء اتنے نادان تھے کہ محض پیشین گوئیوں کو بالاتفاق حکم سمجھ بیٹھتے اور موجودہ دور کے بعض حضرات سے پہلے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی کہ یہ تو محض خبریں ہیں، ان کا منشا یہ ہے ہی نہیں کہ خلیفہ قریش میں سے ہو۔

”الائمۃ من قریش“ حکم ہے یا خبر، اس کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے ملاحظہ ہو۔
 ”دازا کجلہ (یعنی من جملہ شرائط خلافت) آنت کہ قریشی باشد باعتبار نسب باوجود
 زیر کہ حضرت ابو بکر صدیق صرف کردند انصار را از خلافت باین حدیث کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرمودہ اند الائمۃ من قریش“ (انوار العفا، مقصد اول، ص ۵)

اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ شاہ صاحب اس حدیث کے معنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے سمجھ رہے ہیں یا قریش میں سے ہوں؟ اگر بالفرض اسے اور اس معنی کی دوسری احادیث کو لفظاً خبر بھی قرار دیا جائے تو فقہاء و محدثین نے عام طور پر اس خبر کو امر ہی کے معنی میں لیا ہو بخاری کی حدیث لا یزال ہذا الاصر فی قریش کے متعلق علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ”یہ حدیث شریعت کی خبر دیتی ہے، یعنی امامت کبریٰ منعقد نہ ہوگی مگر قریش کے لیے۔“ ابن المنیر کہتے ہیں ”اس کا مقصد جنس امر کا قریش میں محصور ہونا ہے، گو یا حضور نے دراصل یہ فرمایا کہ لا اصر الا فی قریش اور یہ ایسا ہی ہے جیسے حضور کا یہ ارشاد کہ الشفعة فی ما لم یقسم“ اور علامہ ابن حجر فرماتے ہیں ”یہ حدیث اگرچہ خبر کے الفاظ میں ہے مگر امر کے

معنی میں ہے، گو یا حضور کا ارشاد یہ تھا کہ خاص طور پر قریش ہی کو امام بناؤ۔ حدیث کے بانی طرق اسی معنی کی تائید کرتے ہیں، اور صحابہ نے بالاتفاق اس کو حصر ہی کے مفہوم میں لیا بخلاف اُن لوگوں کے جو اس معنی کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی بات کی طرف جہور اہل علم گئے ہیں کہ امام کے لیے قریشی ہونا شرط ہے۔“ (فتح الباری جلد ۱۳ صفحہ ۹۶-۹۷)

علامہ بریں علماء کی اس رائے کا انحصار محض اُن احادیث پر ہی نہ تھا جو خبر کے الفاظ و انداز میں ہیں۔ یا جن کے اندر محض خبر ہونے کا احتمال ہے بلکہ متعدد احادیث امر کے الفاظ میں بھی مروی ہیں، مثلاً قد مو اقریشا ولا تقدموھا (قریش کو اُگے کر دو اور ان سے اُگے نہ بڑھو) جسے سبقتی، طبرانی اور امام شافعی نے نقل کیا ہے اور قریشی قادیۃ الناس (قریش لوگوں کے لیڈر ہیں) جسے امام احمد نے حضرت عمر بن عباس سے روایت کیا ہے۔ دراصل اس مسئلے کے متعلق مختلف الفاظ میں کثرت سے جو ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئے ہیں ان کا مجموعی اثر یہ تھا کہ علمائے اسلام صدیوں تک بالاتفاق خلافت کے لیے قریشیت کو ایک قانونی شرط کی حیثیت سے بیان کرتے رہے ہیں اور خوارج و معتزلہ کے سوا کسی نے اس معاملہ میں اختلاف نہیں کیا ہو۔ قاضی عیاض تو اس معاملہ میں اجماع تک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انکے الفاظ یہ ہیں:-

”امام کے لیے قریشیت کا شرط ہونا تمام علماء کا مذہب ہو اور انھوں نے اسے

اجماعی مسائل میں شمار کیا ہے۔ سلف میں سے کسی سے ان کے خلاف کوئی رائے منقول

نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی امصار سلین میں سے کہیں کے

علماء نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے۔“ (فتح الباری، حوالہ مذکور)

اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ بات اطفالِ کتب تک پہنچ چکی ہے جو بے تکلف دعویٰ کرتے

۱۔ اب امیّات سمجھیں کہ مولانا کی تحریر سے اس قدر بدمزگی اور برہمی کیوں ٹپک رہی ہو.....

..... جبکہ جس مضمون پر سوال و جواب ہو اس میں ادل سے آخر تک کوئی قابلِ ذکر کات

لفظ نہیں بلکہ اس کا اختتام اپنی ایک سابقہ تحریر کے لیے عفو خواہی پر ہوا ہے جس میں کچھ تلخی اور بے اعتدالی

آگئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اصل قصہ صرف یہ ہے کہ ایک طفلِ کتب نے مولانا پر (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہیں کہ یہ تو محض خبر تھی جس میں امر کا شائبہ تک نہ تھا، گویا پچھلی صدیوں میں جہالت آئنی عام تھی کہ خبر اور امر کا فرق بھی کسی کی سمجھ میں نہ آیا اور اس کے امر ہونے پر سب اتفاق کر بیٹھے اور صدیوں تک اتفاق کئے رہے! ان جباروں پر حال یہ ہے کہ یہی لوگ دوسروں پر الزام دھرتے ہیں کہ انکی تحریروں سے سلف کا اعتماد و احترام ختم ہوا جبار رہا ہے اور عوام اس غلط فہمی میں پڑ رہے ہیں کہ دین ان سے پہلے کسی نے نہ سمجھا۔

میری رائے اس مسئلے میں اب بھی وہی ہے جس کی وضاحت میں اس سے پہلے ”رسائل و مسائل“ میں کر چکا ہوں، اور اب تک کوئی ایسی علمی بحث میرے سامنے نہیں آئی ہے جس سے مجھ کو اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہو۔ میرے نزدیک یہ ثابت ہے کہ حضور نے قریش ہی کو منصب خلافت دیے جانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ یقیناً یہ آپ کا حکم تھا، محض پیشگوئی نہ تھی، مگر اس حکم کی بنیاد یہ تھی کہ شرفاً خلافت ایک خاص قبیلے کا حق تھی جس کے سوا کسی دوسرے قبیلے یا نسل کا کوئی شخص اس منصب کا سسر سے مستحق ہی نہ ہو سکتا تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ عملی سیاست کے نقطہ نظر سے حضور کے بعد صرف قریش ہی کی خلافت کامیاب ہو سکتی تھی جس کے وجہ حضور نے خود اپنے متعدد ارشادات میں واضح فرما دیے تھے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ خلافت قریش ہی میں رکھی جائے، تاکہ اسلامی نظام حکومت مشکلات میں مبتلا نہ ہو اور مسلمان محض اسلامی اصول و مبادی کا مظاہرہ کرنے کے لئے کسی غیر قریشی کو خلیفہ بنا کر ان تنازعے سے دوچار نہ ہو جائیں جو ایک با اثر گروہ کے مقابلے میں کسی بے اثر یا کم اثر گروہ کے آدمی کو خلیفہ بنا دینے سے پیش آ سکتے تھے۔

فقہاء اسلام نے اگر حضور کے اس حکم کو مستقل دستور یا قانون کے معنی میں لیا تو یہ بھی بے وجہ نہ تھا جو اس کے بعد صدیوں تک قریش کی وہی پوزیشن برقرار رہی جس کی بنا پر آپ نے ابتدائی

(بقیہ حاشیہ ۲۵) تنقید کی جسارت کر ڈالی اور لوگوں نے اُسے جاندار قرار دیا۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بد مزہ ہونے کی بات نہ تھی، خصوصاً جب کہ تنبیہ دیکھ کر آپ اپنی اس حیثیت کا اعتراف خود ہی طالبِ علما حیثیت کے الفاظ سے کر لیا تھا۔ خیر طفلِ کتب ہونا ہی اگر کوئی جرم ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی تلافی جرم کے بس ہیں، نہیں۔

حکم دیا تھا۔ اس لیے قرناً بعد قرن فقہاء اس بات کو کہ ”خليفة قرشی ہونا چاہیے“ ایک دستور قاعدے کے طور پر بیان کرتے چلے گئے۔ لیکن حضورؐ کے وہ ارشادات اُس زمانے میں بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھے جن سے یہ ایسا نکلتا تھا کہ یہ حکم قریش کے ایک خاص نسل سے ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ چہند اوصاف کی بنا پر ہے جو ان میں پائے جاتے تھے اور اس وقت تک کے لیے ہے جب تک ان میں اس منصب کی اہلیت باقی رہے۔ مثلاً آپ کا یہ ارشاد کہ ما اقاموا الدین (جب تک وہ دین قائم کرتے رہیں) اور ما اذ احکمو افعدوا وعدہ و انوفوا و استرجوا (جب تک وہ اپنے فیصلوں میں عدل کرتے رہیں اور اپنے وعدے وفا کرتے رہیں اور رخصت خدا پر رحم کرتے رہیں) یہ ارشادات خود ظاہر کر رہے تھے کہ خلیفہ کے لیے قرشی ہونے کی شرط ایک دائمی و دستور قاعدہ نہیں ہے۔ اسی بات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سفینہ بنی ساعدہ میں واضح فرمایا تھا کہ ان هذا الامر فی قریش ما اطاعوا اللہ و استقاموا علی امرہ (یہ حکومت قریش ہی میں رہے گی جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اور اس کے حکم پر ٹھیک ٹھیک چلتے رہیں)۔ مزید براں حضرت عمرؓ نے اپنے اس قول سے کہ ”اگر میری موت کے وقت ابو عبیدہ زندہ نہ ہوں تو میں معاذ بن جبل کو خلیفہ بناؤں گا“ یہ بات کھول دی تھی کہ خلافت محض نسل و نسب کی بنا پر قریش کا کوئی مستقل قانون فی حق نہیں ہے۔

(ترجمان دسمبر ۱۳۸۶ھ)

۱۔ ”الائمة من قریش“ کی بحث کے سلسلہ میں یہ جو کچھ ارشاد ہوا ہے، اس پر دو باتیں قابل گزارش ہیں۔
 ۱۔ ایک اصل بحث یہ نہیں تھی کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، بلکہ اصل بحث یہ تھی کہ اس سے دین کے اصولوں میں استثناء کا جواز ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو ہمارے مضمون کی پہلی قسط۔ اس میں ہم نے حدیث کے مفہوم کی بحث چھیڑتے ہوئے صراحتہ یہ بات کہی تھی کہ یہ بحث ایک سا زائد بحث ہے، اصل مسئلہ کے سلسلہ میں پہلی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اسکو حکم اور ہدایت ماننے کی صورت میں بھی مولانا کا مدعا اس سے ثابت نہیں ہوتا، یعنی یہ کسی استثناء کی مثال بہر حال نہیں بنتی۔ اس مختصر حوالہ کے بعد یہ عرض ہے کہ جناب مانا کہ یہ ارشاد نبویؐ بمعنی الامر ہی ہے۔ اور ہمارا یہ خیال غلط ہے کہ یہ بمعنی الامر ہے۔

مگر اس سے اہل مسئلہ میں ہماری تنقید بر کیا اثر پڑا؟ جب کہ ہم پہلے ہی علی السبیل التقریٰ اس کو مان کر دیکھ چکے ہیں۔ پس محض اس کو امر ثابت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ استثنا بھی ثابت نہ کیا جائے۔ اسکی استثنائیت کے دعوے پر ہماری تنقید مضمون کی قسط اول میں پڑھ لی جائے اور پھر فرمایا جائے کہ اسکے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ جب اس بحث کا تصفیہ ہو جائے تب شرق سے حدیث کے مضمون کی بات کر لی جائے۔ ورنہ ہم اس مناظرہ نہ صرف کا شکار ہونے کو تیار نہیں ہیں کہ لوگوں کے ذہن کو اہل بحث سے ہٹا کر ضمنی مباحث میں الجھا دیا جائے۔

۲۔ یہ کہ اگر الفرقان کے مضمون نگار نے الائمۃ من قریش کو خبر کہہ کر گویا ابتک کے تمام علماے اہلسنت کو جاہل بنا دیا ہے تو اس جرم میں مولانا کو الفرقان کے مضمون نگار پر تقدم حاصل ہے۔ مولانا کی ایک عبارت چراغ راہ کے اسلامی قانون نمبر سے اسی بحث میں، الفرقان، نقل کی گئی ہو۔ اس میں انھوں نے خود اس حدیث کے ”حکم“ ہونے کی صراحت نفی کی اور صراحتہ اس کو پیش گوئی بتایا ہے۔ نیز ترجمہ بھی دہی کیا ہے جس پر کج وہ شاہ دلی اللہ کے حوالہ سے رد فرمانے کے انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ

”شاہ صاحب اس حدیث کے معنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے سمجھ رہے ہیں یا قریش میں سے ہوں؟“

حتیٰ کہ ”رسائل مسائل“ جس کا مولانا بار بار حوالہ دیتے ہیں اس میں بھی حدیث الائمۃ من قریش کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے اور یہی نقل بتایا گیا ہے۔ رسائل و مسائل کے بار بار حوالہ کے بعد یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ مولانا نے اب اس خیال سے رجوع فرمایا ہے۔ رسائل و مسائل تو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہو ورنہ اس کا بھی اعتبار پیش کر دیا جاتا، البتہ چراغ راہ والے مضمون کی عبارت ایک بار پھر دینیہ ناظرین ہو۔ مولانا فرماتے ہیں:-

وہ احادیث جن میں ارشاد ہوا ہو کہ ”ائمہ قریش سے ہوں گے“ یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ، تو دراصل اس میں حکم اور قانون نہیں بیان کیا گیا ہو، بلکہ پیش گوئی کی گئی ہو کہ جب تک قریش اس منصب کے اہل رہیں گے۔ خلفاء اور ائمہ انھیں میں سے ہوں گے۔“

(چراغ راہ اسلامی قانون نمبر ۱۰)

پس اب پوچھئے مولانا سے کہ یہ کیا اجاڑا ہو؟ اور الفرقان کے مضمون نگار سے پہلے خود ان کے پاس

قیامت تک باعثِ مجدد و شرف ہے۔

دنیا کی یہ یادگار بہار، صدقہ تھی ایک خاندان کی قربانی کا! — ابراہیمؑ، اسمعیلؑ اور ہاجرہ کی قربانی کا! — اس بہار کا شباب عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے، بلکہ اب تو اس کے آثار و نشان تک خزاں کی زد میں ہیں۔ خود وہ امت جسے اس قربانی نے پیدا کیا تھا، اقامتِ صلوٰۃ کی بلندی سے گر چکی ہے۔ اقامتِ صلوٰۃ کا وصف توحید اور عبدیت کی جس روح سے وابستہ تھا، سرد ہو چکی ہے۔ اور اس سردی کے جو نتائج بڑے پیمانہ پر بعثتِ خاتمِ الرسل سے پہلے، خود اولادِ ابراہیمؑ میں ابھر آئے تھے، چھوٹے پیمانہ پر کچھ دیے ہی نتائج اس امت میں رونما ہو چکے ہیں۔ باہر کی دنیا میں پرانے شرک کا بازار بھی گرم ہے۔ اور اس سے زیادہ باعثِ فساد وہ نیا شرک و کفر ہے جو نو توحیدہ ”بتوں“ کے باعث وجود میں آیا ہے اور پوری دنیا کو، حتیٰ کہ کبھی کی ”امت مسلمہ“ کو بھی اپنے حلقہ اثر میں لیتا جا رہا ہو، آخرت کا تذکرہ کیا، اس بے راہ روی کی وجہ سے دنیا ہی میں انسان کی بچپنی اور پریشانی کا جو حال ہے وہ سامنے ہے۔ نتائج کی اس خوف کی نے اچھے اچھے خدا فراموشوں کو روحانی انقلاب کی باتیں کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ — مگر اس روحانی انقلاب کے لئے ویسی ہی قربانی درکار ہے جس کی طرح ابراہیمؑ اور ان کے خاندان نے ڈالی تھی۔ اور جس کی ذمہ داری اب ملتِ ابراہیمی کے نام لیواؤں پر عائد ہوتی ہے۔ اس قربانی کا راستہ یقیناً دادی غیر ذی زرع سے ہو کر گزرتا ہے اور اس ہری بھری، آرام دہ و آسائش کے دھانوں سے پٹی ہوئی دنیا میں رہتے ہوئے ان سب کو شجہ دینے کا قصد کر لینا ہو گا۔ مگر ابراہیمؑ کی وہ دعا بھی اس راہ کے ہر راہرو کے ساتھ موجود ہے جو انھوں نے اپنی اولاد کو اس راہ میں ڈال کر رکھی تھی۔

فَاَجْعَلْ اٰیٰتِنَا مِنْ النَّاسِ
تَهْوٰی اِلَيْهِمْ - وَاَرْزُقْهُمْ
مِنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُوْنَ - (ابراہیم)

اس دعا کے اثر سے مکہ کی دادی غیر ذی زرع آج تک فیض پارہی ہو۔ اور گواہی

دے رہی ہے کہ اللہ اپنی راہ میں قربانی کا حوصلہ دکھانے والوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔

تصحیح { الفرقان جمادی الاولیٰ ۱۳۳۵ھ کے صفحہ ۲۸ سطر ۱۹ (مضمون آزادی کہانی) میں شاہ دلی اللہ صاحب کا سن وفات ۱۱۷۷ھ چھپ گیا ہے۔ صاحب مضمون مولانا نسیم احمد صاحب فریدی نے توجہ دلائی ہے کہ یہ غلط ہے ۱۱۷۷ھ ہونا چاہیے۔ ناظرین تصحیح فرمائیں۔ (ایڈیٹر)

افسوس ہے کہ الفرقان کا یہ شمار بعض غیر اختیاری حالات کی **معذرت اور گزارش** بنا پر ۲۴ دن کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہو۔ جو حضرات انتظار کر کے شکایتی خطوط روانہ کر چکے ہوں۔ عنایت ہوگی اگر وہ رسالہ پہنچنے پر دوسرا خط لکھ دیں۔ (منیجر الفت سترن)

جمادی الاولیٰ ۱۳۳۵ھ مطابق دسمبر ۱۳۳۵ھ کا شمارہ دفتر **ضروری اعلان** { میں ختم ہو گیا ہے۔ براہ کرم اب کوئی صاحب اس کے بارے میں خط و کتابت نہ فرمائیں۔ (منیجر الفت سترن)

نشان اعتماد

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماء اللحم خاص — شرابی — لبوب کبیر خاص
فی شیشی ۱۲ روپے فی شیشی ۱۲ روپے فی شیشی چار روپے

یہ تینوں دوائیں جملہ اعضائے رُیہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جسمانی ناتوانی اور تھکاوٹ کو دور کر کے از سر نو طاقت اور توانائی بخشتی ہیں۔

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ایکینیاں { ۱) لکھنؤ۔ امین آباد دودھ جہزی ہٹور (۲) کانپور۔ چمن گنج۔ (۳) بنارس دال منڈی

کو علماء اہل سنت نے "قرشیت" کو شرعاً خلافت قرار دے کر جماعت کا ثبوت دیا ہو تو مولانا یہ فرمائیں کہ برائے
سائل میں جہانگیر اس حدیث اور اس کے تمام طرق کا تعلق ہے، خود مولانا کی تحریر پر یہ فرد جرم کیوں نہیں
عائد ہوتی؟ اور اگر خاص اس حدیث کے بارے میں اس طرح کا خیال رکھتے ہوئے بھی امامت کے
مسئلہ میں علماء و فقہائے اُمت کے موقف کی کوئی معقول توجیہ کی جاسکتی ہے، جیسا کہ مولانا نے لیا پوتی
کے اذان میں یہاں (میں نظر ارشادات میں) کرنے کی کوشش کی ہے، تو اہل سنت کے مضمونی نگار
کے لیے اس توجیہ کا راستہ کیوں بند ہے؟

مولانا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بحث میں اہل سنت میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ یونہی انہیں بند
کر کے نہیں لکھ دیا گیا تھا۔ متقدمین و متاخرین کے یہ سارے اقوال جو انہوں نے زب قرطاس فرمائے
ہیں۔ ان سب کو جانسنے رکھتے ہوئے اور پورے مال و ماحولیت کو سمجھتے ہوئے لکھا گیا، جو کچھ لکھا گیا تھا
یہ تو خیال تھا کہ مسئلہ کے اطراف و جوانب سے کسی نادانیت کی طرف سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ
پھر علماء نے قرشیت کو شرعاً خلافت میں کیوں شامل کیا؟ مگر یہ خیال ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں
ہو سکتا تھا کہ خود مولانا جو اس شش و پنج سے گزر چکے ہیں، وہی اس نادانانہ سوال کو ایک حمیہ
بنانا احمائیہ گے، کہ دیکھو، الفرقان نے سارے متقدمین و متاخرین کو تباہ بنا ڈالا، اور بھول
جائیں گے کہ اس حمیہ کی پہلی زد تو خود ان پر پڑتی ہے، الفرقان کی باری تو بعد میں آئے گی!
بہیں بہت ہی انوس ہے کہ مولانا نے ایک علی تنقید پر یا تو لوگوں کو زبردستی کا یہ پائڑ دینے
کی کوشش کی کہ یہ دل کا بیمار نکالنے کی باتیں ہیں، اور یا پھر اس قسم کے حربوں سے کام لیا، حالانکہ
ایک طفل مکتب کی باط ہی کیا تھی کہ اس کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی۔

کاپی پریس جاری تھی کہ جماعت اسلامی ہند کے سہ روزہ دعوتِ دہلی کی ۱۳ جنوری کی اشاعت
موصول ہوئی، اس اشاعت میں معاصر نے مسٹر محمد علی جناح پر سابق برطانوی وزیرِ اعظم لارڈ اسٹیل
کی حالیہ تنقید اور اس پر پاکستانی پریس کے مدخل پر تبصرہ کرتے ہوئے اتفاق سے ایسی بات لکھ
دی ہے کہ بیاختہ کہنے کو بھی چاہتا ہے

”مؤذن مرحبا! بروقت بولا تری آواز سنئے اور مدینے

مولانا اس تحریر میں ہمارے مجرم تنقید پر جس بے پناہی کے ساتھ برے ہیں اس کو سامنے رکھئے۔ اور یہ بھی ملحوظ رکھئے کہ ہماری تنقید کا تعلق مولانا کی ذات سے نہیں انکار سے تھا۔ اور پھر معاصر دعوت کے یہ الفاظ پڑھئے!

”اس وقت پاکستانی اخباروں میں برطانیہ کے سابق وزیرِ اعظم مٹراٹلی پر کافی لے رہے ہو رہی ہے، کیونکہ انھوں نے پاکستان کے بانی قائدِ اعظم محمد علی جناح پر تنقید کی ہے۔ اس تنقید میں انھوں نے مٹرا جناح کی ایک پارسی عورت سے شادی کا تذکرہ کیا نیز یہ کہا کہ آخر عمر میں وہ دکھا دے کے لیے بچے مسلمان بن گئے تھے ورنہ وہ دل سے ایسے نہیں تھے۔

اس تنقید پر پاکستانی پریس اور دہاں کے لیڈر جی کھول کر برے ہیں۔ اپنی کسی محبوب شخصیت پر نکتہ جیتی کے نتیجے میں ناگواری کا احساس ایک قدرتی سی بات ہو لیکن اہلِ پاکستان کو اس معاملہ میں ایک اور نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلعم کے علاوہ کوئی شخصیت بھی تنقید سے بالاتر نہیں جناح صاحب بہت سی غلطیوں کا مجموعہ ہو سکتے تھے اب اگر فی الواقع ان پر کسی نقاد نے صحیح تنقید کی ہے تو اسے ٹھنڈے دل سے برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تنقید غلط ہے تو مناسب الفاظ میں اس کی تردید کرنا چاہیے، نہ یہ کہ نقاد کو چھپورا، ادھچکا جی، کندہ بن، جہاں اور گھٹیا وغیرہ الفاظ سے یاد کیا جائے جیسا کہ آج کل پاکستانی پریس اور دہاں کے رہنماؤں کا عام لہجہ ہے۔“

اردو عربی ڈکشنری

مصباح اللغات جیسی مقبول کتاب کے مؤلف مولانا عبدالحفیظ صاحب بلیاوی۔ استادِ ندوۃ العلماء لکھنؤ

کی برسوں کی محنت کا پتھر۔ جو ترجمہ کا کام کرنے والوں اور طلباء کیلئے نہایت کارآمد ہے

قیمت - ۶ روپے (مجلد)

کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

عثمانؓ
صرف تاریخ کی روشنی میں

از ڈاکٹر طہ حسین، مترجمہ مولانا عبدالحمید لغمانی، ضخامت ۳۲۴
سائیکلاں، کتابت طباعت اور کاغذ بہتر، قیمت ۵/۸
لمسہ کا پتہ:۔ مدرسہ وقت، مالیکاؤں (ضلع نارسک)

خلافت راشدہ میں حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور نہایت پیچیدہ اور نازک دور ہے
مصر کے مشہور نقاد اور ادیب ڈاکٹر طہ حسین نے اس دور کی تاریخی تحقیق و تنقید میں الفتنۃ الکبریٰ کے
عنوان سے دو کتابیں عثمان اور علیؓ و نبوہ لکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو اس وقت
ہمارے سامنے ہے۔ دوسری کتاب کا ترجمہ بھی غالباً مولانا عبدالحمید صاحب لغمانی مکمل کر چکے ہیں۔ مگر اس کی
اشاعت ابھی تک نہیں ہوئی ہو۔ شاید جلد ہی وہ بھی کتاب کی شکل میں آجائے گا۔ ویسے اہتمام برائے دہلی
میں اس کے کچھ حصے کی بالاقاط اشاعت ہو رہی ہے۔

ترجمہ کی حیثیت سے یہ ایک اچھا ترجمہ ہے اور مولانا عبدالحمید صاحب دینی نقطہ نظر سے اردو دان
طبقہ کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ کہ ان کی محنت و کاوش سے ایک مصری فاضل کی کتاب اردو میں آگئی، مگر دینی
نقطہ نظر سے ہم ان کی اس کاوش کو سراہنے سے خود کو منع و پارسہ ہیں۔ اس لیے کہ ڈاکٹر طہ حسین نے حضرت
عثمانؓ اور اس دور کے دوسرے کرداروں کی تصویر کشی میں صرف تاریخی روایات پر اعتماد کیا ہو۔ مگر
صحابہ کرام کے بارے میں یہ انداز نظر اصولاً غلط ہے، صحابہؓ کی سیرت و صورت کے اصل خط و خال وہ
ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں نظر آتے ہیں، ان کو نظر میں رکھ کر ہمیں وہ تصویر دکھنی چاہیے۔ جو تاریخی
روایات سے بنتی ہے۔ اور پھر جہاں کہیں یہ تصویر ان خطوط و خال سے مختلف نظر آئے وہاں تاریخی
روایات کی تنقید کی جانی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے نصوص سے بے نیاز ہو کر صحابہ کرام کو صرف

تاریخ کی روشنی میں دیکھنا ایک غلط کام ہے جس میں آدمی خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں متعدد مقامات ایسے آتے ہیں جہاں لکھنے والا، ایک معنی میں صحت "فصل فاضل" کا مصداق نظر آتا ہے۔

ہمیں انہوں نے کہ ضرورت کے احساس کے باوجود ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کتاب پر کوئی تفصیلی تبصرہ کریں اور ان مقامات کی نشاندہی کریں جہاں مصنف نے "تاریخ کی روشنی" میں ٹھکر کھائی ہے۔ لیکن یہ اہل علم پر ایک فرض ہے جسے جلد سے جلد ادا ہونا چاہیے، ہم نے اس کتاب پر تبصرہ کرنے میں اسی خیال سے بہت دیر لگائی کہ فرصت میسر آجائے تو مفصل تبصرہ کیا جائے، مگر اس کے لیے جتنی فرصت درکار تھی وہ آج تک میسر نہ آ سکی، اس میں کچھ دخل اس بات کا بھی ہے کہ مصنف نے صرف شروع میں تاریخی اخذ کی فرست دے دی ہے، اس کے بعد ہی روایت پر حوالہ نہیں دیا کہ کہاں سے ماخوذ ہے، ورنہ کام قدرے آسان ہو جاتا۔ بہر حال اب تبصرہ نہ سہی تو کچھ تعارف ہی اس کتاب کا حاصل کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ نام سے اس کے اندر کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا۔ نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عثمانؓ کی سیرت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دراصل اس فقہی کا تذکرہ اور اس کے دور و نزدیک کے اسباب و عوامل سے ایک بحث ہے جو حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت اور آپ کی شہادت کی صورت میں رونما ہوا۔

ابولانا محمد عبدالحکیم حشبی، صفحات ۱۶۵، سائز کلاں (۲۶×۲۰)

(۱) حیات وحید الزمان

کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر — قیمت ۴۴ روپے

تالیف شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ترجمہ مولانا ابو عبد اللہ محمد

(۲) کتاب التوحید مترجم اردو

بن یوسف السوئی، ضخامت ۱۴۴، جلد قیمت ۴۴ روپے

(دونوں کتابوں کے ملنے کا پتہ — نور محمد کا رخاۃ تجارت کتب، آرام باغ کراچی)

(۱) مولانا وحید الزمان وقار نواز جنگ مرحوم (متوفی ۱۳۳۲ھ) مشہور مترجم حدیث اور مصنف گزشتہ

ہیں۔ صحاح ستہ کے اردو ترجمے اور وحید اللغات کے نام سے حدیث کی ایک مبسوط لغت ان کا اہم کارنامہ ہے۔ تذکرۃ الوحید کے نام سے انہوں نے خود بھی اپنی زندگی کے حالات لکھے تھے، اب مولانا عبدالحکیم صاحب حشبی نے ان کے سرانجام حیات، اوصاف اور علمی و علمی کا ناموں کا یہ تذکرہ تیار کیا،

جو بظاہر کافی محنت اور دیدہ ریزی سے لکھا گیا ہے، انوس ہے کہ مولانا آخر میں کچھ شیعیت سے متاثر ہو گئے تھے اور اس قسم کے خیالات رکھنے لگے تھے۔

”ایک سچے مسلمان کا حق میں ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، دل یہ گویا کرے گا کہ وہ معاویہ کی توصیف و تعریف کرے“؟ (ص ۹)

اسی طرح تفضیلیت بھی ان کے کلام میں صاف طور سے ملتی ہے (ص ۱۰ تا ۱۱)۔ اس بنا پر تذکرہ نگار کو ان کے خیالات پر زہری کے ساتھ تنقید بھی کرنا پڑی ہے۔

(۲) شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کی کتاب ”کتاب التوحید“ کافی مشہور اور ”بدنام“ ہیں۔ انھیں کی طرف نسبت کر کے ہندوستان کے اہل حق کو مدتوں سے ”دہائی“ کہا جاتا رہا ہے۔ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی ”تقویۃ الایمان“ کو کتاب التوحید ہی کا دوسرا ایڈیشن بتایا جاتا ہے۔ جو سرسرا کیا فسانہ ہے۔ بہر حال یہی کتاب التوحید ہے جو اردو ترجمہ کے ساتھ نور محمد کا رخاۃ تجارت کتب نے شائع کی ہو۔ شروع میں ترجمہ کے قلم سے شیخ کا مختصر تذکرہ بھی ہے۔

ترجمہ ٹھیک اور خالص لفظی قسم کا ہے (بلکہ بعض جگہ تو ناقص ہو) جبکہ کتاب ایسے مختصر اور محمل متن کے انداز کی ہے کہ اس کی تفہیم کے لیے نہ صرف با محاورہ ترجمہ کی بلکہ قدرے تشریح کی بھی ضرورت ہو۔ موجودہ صورت میں کتاب ترجمہ ہونے کے باوجود محض اردو خوان لوگوں کے لیے بہت کم پڑے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ شیخ ابن عبدالوہاب کے علم اور بے اعتدالی کی جیسی شہرت ہے مترجم ان سے بھی کئی ہاتھ آگے معلوم ہوتے ہیں۔ شیخ نے حدیث ”لایؤمن احدکم حتیٰ اکون احب الیہ“ ۶۱ سے فائدہ اٹھایا ہے کہ ”نفی الایمان لایدل علی الخروج من الاسلام“ (یعنی ایمان کی نفی ہر جگہ خروج عن الاسلام پر دلالت نہیں کرتی) اس پر مترجم نے حاشیہ میں استدراک فرماتے ہوئے لکھا ہے: ”جو شخص اللہ و رسول کی محبت میں ڈوبا ہو نہ ہو، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایمان و اسلام سے خارج محض نام کا مسلمان ہے۔“ (ص ۹)۔ اسی طرح ابتداء کتاب میں شیخ کا جو مختصر تذکرہ مترجم نے لکھا ہو اس میں بھی شیخ کا دفاع کرتے ہوئے اس طرح کے عدم توازن کا ثبوت دیا گیا ہے، شیخ کے مخالفین و مساندین کو بے دھڑک ”وقایع تلوم حتیٰ لا تکن فتنۃ“ کے حکم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ (ص ۱۰)

اچھا ہوتا اگر کسی ختمہ فکر اور معتدل عالم کے حصہ میں اس کتاب کا ترجمہ آیا ہوتا۔

از۔ م۔ م۔ جہر۔ صفحات ۶۲۸، سائز ۲۰×۳۳، کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر

انقلابِ روس

جلد قیمت سات روپے۔ ناشر: مکتبہ برلمان، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔
اس کتاب کا پورا نام ہے ”انقلابِ روس اور روسِ انقلاب کے بعد“ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے جو بجائے خود الگ الگ دو کتابیں ہیں۔ اور غالباً مصنف کے ذہن میں ان کی اشاعت الگ الگ دو جلدوں ہی میں تھی جیسا کہ دوسرے حصہ کے شروع میں مصنف کی ”گزارش“ سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس وقت یہ دونوں حصے ہمارے سامنے ایک ہی جلد میں ہیں۔ پہلے حصہ میں روس کے اشتراکی انقلاب کی مصلحت تاریخ اور اس کا ارباب کا بیان ہو جو انقلابی تحریک کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ دوسرا حصہ ان حالات و واقعات پر مشتمل ہے جو لینن کے انتقال کے بعد اسٹالن کے آخری دور تک روس، اہل روس اور کمیونسٹ پارٹی کو پیش آئے، یعنی اسٹالن اور ٹراٹسکی کی کشمکش، اسٹالن پارٹی کا استبداد، سودیت روس اور مغربی طاقتوں کے معاملات اور دوسری جنگ عظیم وغیرہ کتاب کے دونوں حصے اپنی ادلی تا آخر نہایت معلومات افزا اور بصیرت افروز ہیں، کم از کم ہمارے مطالعہ میں انقلابِ روس اور ابجد انقلابِ محقق اردو میں ایسی ٹھوس کتاب نہیں آئی۔ ہم مصنف کو اردو لٹریچر میں اس وسیع اضافے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ہر اردو خواں صاحبِ ذوق سے خصوصاً عربی مدارس کے باذوق طلباء و اساتذہ سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔

مرتبہ نثار احمد صاحب فاروقی، صفحات ۱۹۲

قیمت جلد ۲/۸

(۱) میر کی آپ بیتی

از جناب مفتی اعظم ام اللہ صاحب شہابی، صفحات ۳۰۰

کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر، جلد قیمت ۳/۱۲

دونوں کتابیں ملنے کا پستہ :- ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد دہلی

(۱) یہ میر تقی میر کی خود نوشت سوانح و ذکرِ میر کا اردو ترجمہ ہے، جس میں مصنف نے ایک مقدمہ کے علاوہ کچھ حواشی و تعلیقات کا بھی اضافہ کیا ہے۔ چونکہ ”ذکر میر“ نظر سے نہیں گزری تھی اس لیے خیال تھا کہ اس میں ان کی زندگی کے شاعرانہ پہلو کا بھی خاصا حصہ ہوگا۔ مگر دیکھا تو اس کتاب کو اس پہلو سے کوئی تعلق نہ نکلا۔ نصف کتاب میں میر کے اپنے بزرگوں کا درویشانہ تذکرہ ہے جو بقول مترجم

نہایت

امانتہ

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ
 اسی محمد پر اسلام کی بنیاد جو اور ہمارا ایمان جو کہیں اس نسبت کی نجات کا کوئی
 لیکن یہ صرف ایک دہل ہی نہیں جو ایک شہادت ایک اصول اور ایک ہم فاصلہ جو وہ جس پر
 دلائل کا عہد ہے نہ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کہ جس کے اور زندگی کے شریعیں اس کی بھی ہوئی
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہوئی بیت اور شریعت کی پیری کہ جس کے اور اسی سال میں جنس کے اور مریں گے
 جو لوگ اس محمد پر ایمان لائیں کہ ان کا فرض اور زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی طاقی
 زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں انہم اس کا
 عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی چلنا اور رہنا چاہتے ہیں۔
 يَا أَيُّهَا الشُّعْبَةُ وَالْأَقْبَاةُ اتَّبِعُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 شَوْقِي سَلَامًا وَأَلْفَافِيْنَ بِالْقَلْبِ
 "تَوَارَاةُ الْفُرْقَانِ"

مَجَرَّة تَب

عَلِيْقُ الرِّحْمَنِ سُبْحَانِي

مَسْتَعُوْن

مَحْمَدُ مَنظُورُ نِعْمَانِي

دُنْيَا مِی

سب کے بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب کیا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی زیرِ قلم لکھنؤی تالیف

معارفِ اُلمحدۃ

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ ہے جو حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحیحہ کلام کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں ٹریں۔ (دو جلدیں شامل ہو چکی ہیں)

جلد اول۔ جس پر بیان درخت سے متعلق ۱۴۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۲/۸/۴ غیر جلد ۳/۱۷/۳

جلد دوم۔ جس میں تزکیہ روح اور اصلاح اخلاق سے متعلق ۲۱۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جس کے متعلق دُوق سے کہا جا سکتا
کہ قرآن مجید کے بعد ان کے نفس اصلاح قلب اور تربیت اخلاق کا کوئی نوژر و بعد ان حدیثوں کے بھڑک دینا کہ اصلاحی ادب میں جو تیس قیمت غیر جلد ۲/۸/۴

میلنے کا پتہ کتب خانہ افستان کچہری روڈ

غیر ممالک
سالانہ چندہ ..... انگل
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ..... صفحہ

افتان لکھنؤ

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (ریکٹر ہندستان) مشر
سالانہ چندہ (ریکٹر پاکستان) سے
ششماہی ..... سے

نیت فی کابی آٹھ آنے

جلد (۲۶) بابت ماہ رجب ۱۳۴۸ھ مطابق فروری ۱۹۵۹ء شماره (۷)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	قزاقی دعوت	" " "	۶
۳	نیا ارتداد	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۴
۴	مجددیت کی حقیقت	محمد منظور نعمانی	۲۳
۵	انتخاب	...	۳۲
۶	تعارف و تبصرہ	ع. س	

اگر اس دائرہ میں سُرخ نشان ہے — تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم اسندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا رسالہ بصیغہ دی پی ارسال کیا جائے گا، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع زیادہ سے زیادہ ۴ تا ۱۵ تک پہنچ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۵ تا ۱۵ تک کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ۲ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

مقام اشاعت :- دفتر افتان، کچہری روڈ لکھنؤ

امدادی: محمد منظور نعمانی، رزٹرو میٹیریل، رزٹرو ریس لکھنؤ میں بھیجوا کہ دفتر القان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

مختصر منظور نمائی

گمراہیوں کی بہت سی شکلیں اور بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن بڑی خطرناک گمراہی وہ ہوتی ہے جس کو وقت کے بسرِ اقتدار طبقہ کی حمایت و سرپرستی حاصل ہو اور جس کے فروغ و اشاعت سے اس کو خاص دلچسپی ہو۔ اسی گمراہیاں سیلاب اور آندھی کی رفتار سے بڑھتی اور پھلتی ہیں۔ اور ان کے خلاف زبانون کا کھلنا اور قلموں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ان گمراہیوں کا زور اور ان کی طاقت بیکردوں گنا بڑھ جاتی ہے اگر بدقسمتی سے علماء دین کا کوئی طبقہ خواہ دنیا پرستی اور مبراہنت کی راہ سے (جو علماء سودہی سے ممکن ہے) یا کسی مرموعہ قومی یا دینی مصلحت کی خاطر، یا رائے کی غلطی اور فکر کی لغزش سے (جو کسی باخدا عالم دین سے بھی ہو سکتی ہے) ایسا رویہ اختیار کر لے جس سے وقت کی اس گمراہی کو مدد ملے یا کم از کم یہ کہ عوام اس کو ہلکی اور معمولی بات سمجھنے لگیں۔

ایسی گمراہیوں کے مقابلہ میں اعلاءِ کلمۃ الحق اور ان کے خلاف جدوجہد کی توفیق جن مخلص اور باخدا بندوں کو ملے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا خاص مقام ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت میں نبی کے خاص نائب اور وارث ہوتے ہیں۔

دوسری اور تیسری صدی ہجری میں عقیدہ خلقِ قرآن کی بدعت ایک ایسی ہی گمراہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن مخلص بندوں کو اس فتنہ کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دی، ان میں حضرت امام احمد بن حنبل کا خاص مقام ہے۔ انھوں نے اس گمراہی کے مقابلہ کے لیے اپنی آبرو، اپنا خون اور اپنی جان تک کو بالکل بے قیمت کر دیا اور انھیں کی

قربانی نے اس گمراہی کو دفن کر دیا جو عقلیت اور روشن خیالی کے نام پر عباسی حکومت کی سرپرستی میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور جس کی رد میں وقت کے بہت سے بڑے بڑے اہل علم بھی بہ چکے تھے جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن امام احمد والی عزیمت اور اللہ کی توفیق نہیں تھی۔

خیر یہ واقعہ تو بہت پرانا یعنی قریباً ۱۲۱۱ء صدی پہلے کا ہے۔ لیکن اب سے ساڑھے تین ہی صدی پہلے ہمارے اسی ملک ہندوستان میں بھی اسی قسم کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا ہے جس کی روشنی ایسے نازک موقعوں پر اور ایسے سخت فتنوں کے وقت میں قیامت تک اس امت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔

اکبر نے اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے — (جس کو بہانے اس زمانہ میں آسانی ہے مسلمان قوم کی مصلحت کا نام بھی دیا جاسکتا ہے) — ضروری سمجھا کہ اپنے کو اپنے ماحول اور نظام حکومت کو وہ ایسے سانچہ میں ڈھال دے کہ یہاں کے غیر مسلم اس کو اپنے ہی میں ایک آدمی اور اس کی حکومت کو "اسلام کی اور مسلمانوں کی حکومت" سے زیادہ اپنی حکومت سمجھیں۔ — "تا کہ نہ گوید بعد ازیں من دیگر مود دیگر ی"

اس مقصد کے لیے اس نے اسی روش اختیار کی اور اسلام میں کچھ ایسی ترمیمیں کیں جو اسلام اور کفر اور توحید اور شرک کے اس فرق و امتیاز کو ختم کر دینے والی تھیں جس کے ختم ہونے کے بعد اسلام اور توحید ختم ہو کر صرف کفر اور شرک ہی رہ جاتا ہے۔

بدقسمتی سے اس حمد کے بعض علماء دنیا اور علماء سود بھی اس اسلام کش منصوبہ میں اس کے معاون اور مددگار بن گئے۔ بلاشبہ بڑی سخت آزمائش اور بڑا ہی سخت فتنہ تھا کہ طاقت ور اور مدبر مسلمان بادشاہ (واللہ اعلم دانستہ یا نادانستہ) اس ملک میں اسلام کو زندہ درگور کرنے کے لیے اپنے پورے وسائل سلطنت کے ساتھ آمادہ ہو گیا اور اپنے اس منصوبہ کو بروئے کار لانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس کے کرنے میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ وقت بھی اسے کافی ملا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے ایک خاص بندہ کو جس کا

نام احمد ہی تھا — یعنی امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرسندیؒ کو — توفیق بخشی کہ وہ ایمانی عزم و ہمت کے ساتھ اس فتنے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور

اللہ کی خاص مدد سے انھوں نے نہ صرف یہ کہ بیچارے عام مسلمانوں کو اس فتنے سے بچا لیا بلکہ وہ حکومت کے رخ کو بھی اس حد تک موڑنے میں کامیاب ہو گئے کہ اولاً خود اکبر کے بیٹے اور اس کے جانشین جہانگیر نے اپنے باپ کی پیدا کی ہوئی بہت سی غلطیوں کی اصلاح کی، پھر پوتے شاہجہاں نے اس اصلاحی کام کو اور آگے بڑھایا۔ یہاں تک کہ آخر میں پر پوتے اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ اس اصلاحی سلسلہ کی تکمیل ہی کی بلکہ حق یہ ہو کہ دین کے لیے وہ کچھ کیا کہ اگر اللہ کے قانون میں گنجائش ہو تو پیر دادا اکبر بھی اس کے صدر میں نبٹا جائے۔ یہ سارا اصلاحی کام اور مغلیہ حکومت کے طرز میں یہ حیرت انگیز تبدیلی، مجدد الف ثانیؒ کی خاموش جدوجہد ہی کا ثمرہ تھا۔ عالمگیرؒ آپ کے صاحبزادہ اور جانشین حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ بخش تھا۔ اور حضرت خواجہ نے اپنے صاحبزادہ حضرت خواجہ سیف الدین کو خود عالمگیرؒ کی استدعا پر سلوکی تربیت ہی کے لیے دہلی بھیج دیا تھا۔ اور عالمگیرؒ نے انھیں کی رہنمائی میں نقشبندی سلوک کا ایک نصاب باقاعدہ طے کیا تھا۔ مکتوبات معصومیہ اور رفات عالمگیری میں بھی اس کے بارہ میں واضح اشارات ہیں۔

آج ہماری اسلامی دنیا کو، اور خاص کر ان ممالک کو جہاں حکومتی اقتدار بھی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں میں ہے ایسے ہی موفقی من اللہ ربانی امام اور صاحب قلب و صاحب عزیت بندہ مومن کی ضرورت ہے۔

فضلاً، دارالعلوم دیوبند سے ایک ضروری مشورہ

دارالعلوم دیوبند ۱۳۸۵ھ میں قائم ہوا، اس وقت سے اب تک ۶ ہزار سے زائد علماء اس ادارہ سے فارغ ہو کر ملک اور بیرون ملک میں پھیل چکے ہیں۔ ان فضلاء کرام نے اپنے حلقہ اثر میں شاندار اسلامی خدمات انجام دیں۔ مگر پھر بھی ان حضرات کی خدمات سے ایک بہت بڑا حصہ ملک

بیرون ملک کا آج تک متغیر نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہو کہ آئے دن مختلف مقامات پر اسلام کے نام پر طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، جن اصلاح کے دیہات یا تقصبات میں یہ فتنے سر اٹھاتے ہیں ان اصلاح کے فضلا و کرام کو خبر بھی نہیں ہوتی، مگر دارالعلوم میں اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہے چونکہ اس وقت تک مختلف اصلاح کے فضلا و اور مرکزی دارالعلوم کے درمیان کوئی باضابطہ ربط قائم نہیں ہو اس لیے مرکز ان اصلاح کے فضلا و کو ان فتنوں کی جانب متوجہ بھی نہیں کر سکتا، خود مرکزی دارالعلوم ہی سے ان فتنوں کے استیصال کا انتظام کرنا پڑتا ہے جو جس میں بے اوقات تاخیر ہو جاتی ہو، اور افراد کی قلت کی وجہ سے ہر حکم آدمی پہنچ کر کام بھی نہیں کر پاتے۔ دوسرے یہ کہ ایک ہی ضلع کے تمام فضلا و کرام میں کوئی باہمی ربط نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی دینی و سماجی اصلاح کا کام منظم طریقہ پر نہیں ہوتا، اس لیے ضرورت ہو کہ ایک ضلع کے تمام فضلا و کرام ضلع کی کسی مرکزی جگہ پر جمع ہو کر غور فرمائیں گو مرکز سے واسطہ رکھ کر اپنے ضلع کے مسلمانوں کی دینی و سماجی اصلاح کرنے کے لیے ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ:-

(۱) دیہات و تقصبات میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھے اس کی اطلاع فوراً ضلع کے مرکزی مقام میں اور اس مرکزی مقام سے دارالعلوم دیوبند میں پہنچ جائے اور اس فتنہ کو اصلاحی طریقہ پر دفع کرنے کے لیے جلد از جلد انتظامات ہو سکیں۔

(۲) علماء کرام اپنے ضلع کے دیہاتوں میں فرصت کے اوقات میں پھر کر عوام کو صحیح اسلامی زندگی سے روشناس کرائیں۔ اور ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے دظائف میں جو غیر اسلامی رسوم داخل ہو گئی ہیں ان کی اصلاح اپنے نمونہ عمل سے کریں، اور مرکز کو ان خدمات کی اطلاع دیتے رہیں۔

(۳) دارالعلوم کا لٹریچر ضلع کے مرکزی مقام کے ذریعہ سے ضلع کے ہر حصہ میں پہنچ سکے اور لوگ اسے پڑھ کر اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو سکیں۔

(حضرت مولانا محمد طیب (صاحب)

ہتتم دارالعلوم دیوبند

از دفتر جلسہ دستار بندی دارالعلوم دیوبند۔

قرآنی دعوت

(مُسَلَّس)

تواضع

قرآن مجید نے جن اخلاق پر خاص طور سے زور دیا ہے ان میں سے ایک تواضع بھی ہے۔ تواضع تکبر کی ضد ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے اپنے کو کمتر سمجھے، اس کی روش اللہ کے عاجز بندوں کی ہونی چاہیے۔ اور دوسروں کے ساتھ معاملات و برتاؤ نیچا بن کے کرے۔ تواضع کا ظہور رفتار میں بھی ہوتا ہے، گفتار میں بھی، اور کردار میں بھی، حتیٰ کہ نشست و برخاست میں بھی۔

سورہ فرقان میں جہاں اللہ کے خاص مقبول بندوں کے اوصاف و اطوار بیان فرمائے گئے ہیں وہاں ایک صفت ان کی یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ فرد تنہی کی چال چلتے ہیں — ارشاد ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
يَمْسُكُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
اور رب رحمن کے (خاص) بندے تو
وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نیچے
بن کر۔ (الفرقان ۶۷)

اور سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی زبان سے تواضع کے بارے میں یہ جان نصیحت نقل فرمائی گئی ہے — انھوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
اور اپنے گال نہ بھلا لوگوں کے لیے دینی

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ ۖ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۚ
وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝
(لقمان ع ۲)

اُن کے ساتھ غرور کے ساتھ پیش نہ آؤ
زمین پر اترنا ہوا اور اگر کے نہ چل، اللہ تعالیٰ
کسی متکبر اور مغرور کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی
رفتار میں اعتدال پیدا کر، اور اپنی آواز نیچے کھڑے
یعنی متکبروں کی طرح گرج کر نہ بولا کر، آوازوں
میں سب سے بُری گدھوں کی آواز ہے۔

بلاشبہ ان دو آدمیوں میں تواضع کا نہایت ہی جامع اور بڑا ہی موثر درس ہے۔ فصل من مدکم؟
قرآن مجید میں تواضع کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص کو مخاطب بنا کے بھی کی گئی
ہے تاکہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں کسی کو خواہ کتنی ہی بڑائی اور عظمت حاصل ہو، اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی سے پیش آئے اور ان کے سامنے اپنی بڑائی کا
مظاہرہ نہ کرے۔ دنیا میں فضیلت و عظمت کا سب سے بلند مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاصل ہے تاہم قرآن مجید میں آپ کی ذات پاک کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
(حجبر ع ۶)

اور اپنے بازو نیچے کرو ایمان والے بندوں کے لیے
(یعنی ان کے ساتھ تواضع کا پرتاؤ کرو)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (الشرا ع ۱۱)

اور بھکا دو اپنے بازو ان اہل ایمان کے لیے
جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے۔

ان دونوں آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تواضع اور فروتنی اُن ہی بندوں کا حق ہے جو صاحب
ایمان ہوں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ایمان سے محروم اور کفر و شرک کی گندگیوں میں مبتلا ہیں، اگر وہ
ہمارے خلاف ہر سر پر کار اور درپے آزار نہیں ہیں تو ان کے ساتھ رواداری اور حسن اخلاق اور جب
موقع احسان و ترحم کا موازنہ تو کیا جائے گا (جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے) لیکن کفر و
شرک کی وجہ سے وہ تواضع کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ تواضع سے پیش نہ آنا غیرتِ ایمانی کے
خلاف ہے، اس لیے قرآن مجید میں تواضع کا حکم صرف اہل ایمان کے لیے دیا گیا ہے۔

تکبر اور غرور :-

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا تو اصنع کی ضد تکبر اور غرور ہے۔ اس لیے تو اصنع اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب ہے غرور اور تکبر اسی قدر مبغوض ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا تکبر اور تکبرین کی مبغوضیت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
يُفْسِدُونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝
(النحل ع ۳)

ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب
کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، یقینی
ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند
نہیں کرتا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فُخُورًا ۝ (النساء ع ۶)

یعنی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو تکبر
مغرور اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے والا ہو۔

ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ جنت ان ہی بندوں کا گھر بنے گی جو دنیا میں بلند و بالا ہونے کے

خواہش مند نہ ہوں اور ان کا مزاج تکبر پسند نہ ہو — ارشاد ہے

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ
(قصص ع ۶)

رہے گا وہ آخری گھر (یعنی جنت) ہم
اس کو کر دیں گے ان بندوں کے لیے
جو ہمیں چاہتے دنیا میں اونچا بنانا
اور فساد کرنا۔

اس آیت کے اشارہ سے معلوم ہوا اور تحریر بھی بتلاتا ہے کہ دنیا کے سارے فساد، بڑائی اور بالاتری

کی خواہش ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تکبر ہی سارے فساد کی جڑ بنیاد ہے۔

تکبر کی ایک بڑی خواہش یہ بھی ہے کہ وہ حق و ہدایت کے قبول کرنے سے بھی مانع ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کتنے ہی پیغمبروں کے تذکرہ میں بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں کے متکبرین نے صرف غرور
تکبر ہی کی وجہ سے ان پر ایمان لانے اور ان کا اتباع کرنے سے انکار کیا۔

سورہ نحل میں فرعون اور اس کی قوم کے بارہ میں تو صراحت سے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اُن کے پاس اللہ کی جو نشانیاں لے کر آئے انھیں دیکھ کر ان کے دلوں کو اگرچہ اس کا پورا یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اُن کے لانے والے موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اپنی تکبرانہ ذہنیت کی وجہ سے انھوں نے زبان سے بھر بھی انکار کیا اور کفر ہی پر قائم رہے اور انجام کا وہ خدا الہی کا شکار ہوئے۔

وَجَدُوا اٰیٰتَہٗا وَاسْتَقْبَلُوْہَا
اَنْفُسُہُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوًْا
فَاَنْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَتُہٗ
الْمُفْسِدِیْنَ ۝
اور انھوں نے اللہ کی ان نشانوں کا انکار کیا
حالانکہ اُن کے دلوں نے اُن کا یقین کر لیا تھا
(اس دلی یقین کے بعد بھی انھوں نے انکار مٹ
ظلم اور غرور و تکبر کی بنا پر کیا، پھر دیکھو کیا
انجام ہوا ان مفسدین کا۔)

(انجیل ۱۵)

اور سورہ الصافات میں جہنمیوں کے ایک طبقہ کا حال بیان کرتے ہوئے اُن کی بدبختی کا خاص سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ۔

اِنَّہُمْ کَانُوْا اِذَا قِیْلَ لَہُمْ
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ یَسْتَكْبِرُوْنَ
وَقِیْلُوْنَ اٰمِنَّا اَرٰکُمْ
اِلٰہِنَا اِلَّا الشَّٰعِرَ الْمُجْنُوْنَ ۝
ان لوگوں کا طیروہ یہ تھا کہ جب انکو تو حید کا بیانیہ
دیا جاتا اور صرف ایک خدا کی پرستش کو کہا جاتا
تو وہ ازراہ تکبر ناک مجوں پر حملے تھے اور کہتے
تھے کہ کیا ہم ایک بولنے والے شاعر کے کہنے سے اپنے بتوں
کو چھوڑنے والے ہیں۔

(الصافات ۲)

اور شیطان کی مردودیت کا بنیادی سبب بھی قرآن مجید نے اس غرور و تکبر ہی کو بتایا ہے۔
قرآن پاک کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اُس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اُس نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا۔

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا
اَمَرْتُکَ
اُس نے کہا
میں نے تجھے حکم دیا تھا؟

”انا خیر منه“ میں اس سے بہتر ہوں اور وہ مجھ سے گھٹیا ہو

(الاحزاب ۲۷) (پھر میں اس کو کیوں سجدہ کروں)

بہر حال شیطان کو اس کے اس غرور اور تکبر ہی نے اس سرکشی اور بغاوت پر آمادہ کیا۔

آبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (بقرہ ۲۷) اس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور غرور اختیار کیا اور ہو گیا کافروں میں سے ۵

تکبر عزازیل را خوار کرد برندان لعنت گرفتار کرد

حلم اور درگزر:-

حلم اور درگزر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ایذا رسانی اور اشتعال انگیزی کو فراخ دلی سے برداشت کر لیا جائے اور انتقام لینے اور سزا دینے کی پوری قدرت نہ کھٹکنے کے باوجود اس غلط کار اور قصور وار شخص سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور اس کی جہالت اور نا سمجھی کو لائق نظر اندازی سمجھ کر اس کو معاف کر دیا جائے، بلاشبہ اخلاق میں اس کا بڑا بلند مقام ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔

سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اور اس کی خاص محبت کے حصار بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

الَّذِينَ يُتَفَقَّحُونَ فِي السَّعَاءِ ۝ ۱۰ مہندے جو راہ خدا میں خرچ کرتے

وَالضَّرَاءِ ۝ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ ۝ ہیں خوش حالی میں بھی اور تنگی میں بھی اور

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۝ وَاللَّهُ جُودٌ غَفُورٌ ۝ جو پی جانے والے میں عفو اور معاف

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ کرنے والے میں لوگوں کے قصور اور اشتعال

(آل عمران ۱۱۴) ایسے نیکو کار بندوں سے محبت کرتا ہے۔

اور سورہ شوریٰ میں ہر ظلم و زیادتی کا مناسب بدلہ لینے کا قانونی جواز بیان فرمانے کے بعد برداشت کر لینے اور معاف کر دینے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ ۝ اور جو بندے برداشت کر لیں اور معاف

لَیْسَ عَزِیْمُ الْأُمُورِ۔

کہہ دیں تو یہ بڑی عزیمت اور بڑی ہمتی کی

(شوری ع ۴)

بات ہے۔

اور اسی سورۃ کے اسی رکوع میں چند آیتیں پہلے، آخرت میں اللہ کے خاص الفاظ سے سرفراز ہونے والے اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کا ایک خاص وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

وَإِذَا مَا عَصِیْبُوهُمْ لَیُعْذِرُونَ ۝

اور جب کسی شرارت اور بدترینی پر، ان کو غصہ آجائے

(شوری ع ۴)

تو وہ (انتقام نہیں لیتے بلکہ) معاف کرتے ہیں۔

اور سورۃ نور میں اپنے قصور و اذوں کو معاف کر دینے کی ترغیب کس قدر موثر انداز اور کیسے دلنشین

پیرایہ میں دی گئی ہے۔ ارشاد ہے

وَلَیُعْفُوا وَلَیُصْفَحُوا ۖ وَلَا

اور ایمان والوں کو چاہیے کہ جس سے ان کے حق

یَحْبُوتُونَ ۚ إِنَّ لَیُعْفِیَ اللَّهُ لَکُمْ ۚ

میں کوئی زیادتی اور قصور ہو جائے (نکو) وہ تم

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ ۝

اور نظر انداز کر دیا کریں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں

(النور ع ۶)

مٹا کرے اور اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہو۔

مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ یہ چاہے اور اس کی تمنا اور ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی کرے

بخشش کا معاملہ کریں اُسے چاہیے کہ وہ اپنے قصور و اذوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے اور ان کو معاف

کر دیا کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا اور

اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اُس کی عالی شان کے مطابق ہوگی — پھر ترغیب کا ایک دوسرا

پہلو اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل کا ہم کو حکم دے رہا ہے وہ فرماتا ہے کہ خود میرا بھی

وہی طرز عمل ہے، میں اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہوں، تم بھی اپنے قصور و اذ

بھائیوں کے قصور و معاف کر دیا کرو اور اس طرح میری صفاتی قرب حاصل کر کے میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔

قرآن پر اور قرآن کے نازل فرمانے والے رب رحیم پر ایمان رکھنے والا کون بندہ ہوگا جو اس

پیام رحمت سے متاثر نہ ہو۔

قریب قریب یہی مضمون سورۃ تغابن میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا

اور اگر تم درگزر کیا کرو اور نظر انداز کر دیا

قَاتَا اللّٰهُ عَفْوَۃً تَرْحِمُ۔

کرد اور معافی دے دیا کرو، تو اللہ بھی

(تفابیر ع ۲)

بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

یہاں تک جو آیتیں درج ہوئیں وہ خطاب عام کے قبیل سے تھیں، اب ایک آیت اعراف کے آخری رکوع کی پڑھیے جس میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْوَةِ

لوگوں کی بہودہ باتوں اور جاہلانہ حرکتوں،

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝

آپ درگزر کرنے اور معاف کر دینے کا شیوہ

(اعراف ع ۲۴)

اختیار کیجئے اور نیک کاموں کے لیے کھڑے رہئے۔

اور ان جاہلوں نامبھوں (کی جاہلانہ باتوں) کا کچھ خیال نہ کیجئے اور کوئی اثر نہ لیجئے! اور سورہ قصص میں اللہ کے خاص فضل و انعام کے مستحق اہل ایمان کے اوصاف اخلاق کا بیان کرتے ہوئے ان کی ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی گئی ہو۔

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّعْنَۃَ أَعْرَضُوۡا

اور جب وہ سنتے ہیں (جاہلوں اور بائٹوں

عَنْهُ وَقَالُوا لَآ أَعْمَلُنَا۟ وَلَكُمۡ

سے) کوئی بہودہ بات تو اس کو نظر انداز کر دے

أَعْمَالُكُمۡ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ لَا

ہیں کہ سمجھائی! ہمیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا

تَنْتَبِیۡحِ الْجَاهِلِیۡنَ ۝

اور تم کو بخوارے کیے گا، بس ہمارا اسلام لو!

(قصص ع ۶)

ہم جاہلوں سے اٹھنا نہیں چاہتے۔

اسی طرح سورہ فرقان میں بھی اللہ کے خاص مقبول بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

اور جب جاہل لوگ اُن سے جہالت کی

عَالِیَ السَّلَامَ ۝

باتیں کرتے ہیں تو وہ (اُن سے) اچھے نہیں کہہ

(فرقان ع ۶)

کھتے ہیں بس سمجھائی! ہمارا اسلام!

اگر قرآن مجید کی اس تعلیم و تلقین پر عمل کیا جائے تو دنیا کے کتنے بھگڑے فساد ختم ہو جائیں اور بارغ عالم میں امن و سکون اور الفت و محبت کی کسی بہار نہ بجائے!

ان ایک بات یہاں قابلِ ملاحظہ ہے، اور وہ یہ کہ حلم و درگزر کی اس قرآنی تعلیم کا تعلق

ذاتی اور نجی معاملات و حقوق سے ہے۔ مثلاً اگر کوئی میری ذات کو دکھ پہنچاتا ہو اور میرا ہی تصور وادار ہے تو میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ قرآن مجید کی تعلیم و ترغیب میرے لیے یہی ہے، لیکن اگر کوئی فرد یا گروہ دنیا میں فساد یا مگر اہی اور بد اخلاقی پھیلاتا ہے یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو توڑتا ہے اور اس طرح فضا کو خراب کرتا ہے تو وہ ہرگز اس حکم اور درگزر کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نرمی اور درگزر کا بڑا دھڑکنا کرنے میں اللہ کی مخلوق کی اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانوں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے اس کے شر و فساد کے افساد کے لیے مناسب کارروائی کرنی ضروری ہوگی۔ قرآن میں جہاں جہاں مختلف قسم کے مجرموں اور بدکاروں کے حق میں شدت اور غلظت برتنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایسے ہی مواقع کے لیے ہے۔ اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے!

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذراست و حکمت دینی کا قابل دیدہ نمونہ جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور مروجہ علوم و افکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تلقین ظاہر کر کے دکھا دیا گیا ہے کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کادری ضرب لگانے اور اس طوفانی عہد میں اپنے سفینہ ایمان کو طوفانی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پھناں ہیں۔ فیتہ ۸/۱۶

نشان اعتماد

موسم سرما کے بہترین تحفے

ما، اللحم خاص — شبانی — لبوب کبیر خاص
فی تولد اکبرؐ، ٹھہرے — فی شیشی ساڑھے ساڑھے — فی شیشی چار روپے
یہ تینوں دو این حملہ اعضاء رئیسہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جسمانی
ناواقاتی اور تھکاوٹ کو دور کر کے از سر نو طاقت و توانائی بخشتی ہیں۔

دواخانہ طبیہ کلج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

موسم سرما کا لڑ بچہ مقامی اکینی یا براہ راست یہاں سے طلب فرمائیں۔

ایجنسیاں { لمبیا - گدڑی بازار ناگپور - مومن پورہ - بریلی - نین تال روڈ۔

نیا ارتداد

(مولانا سید ابوبکر علی ندوی کے ایک عربی مضمون کا ترجمہ)

اسلام کی تاریخ میں ارتداد کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں سب سے بڑا اور سخت سانحہ ارتداد عربِ تبائی کا ارتداد تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے عا بعد نہیں آیا۔ یعنی وہ ہر دستِ باغی و شریک جس کو ابوبکر صدیقؓ نے اپنے بے نظیر عزم و ایمان سے سراٹھاتے ہی پھل دیا تھا۔ دوسرا بڑا ارتدادی واقعہ نصرانیت اختیار کر لینے کی وبا تھی جو ہسپانیہ سے مسلمانوں کے اخراج کے بعد پھیلی۔ اور بعض ان دو سرے ملکوں میں بھی رونا ہوئی جو بھی مغربی طاقتوں کے زیرِ نگیں تھے۔ اور عیسائی پادری اور شری وہاں اس مقصد کے لیے سرگرم عمل تھے۔ ان متعدد واقعات کے علاوہ ارتداد کے وہ اکاؤنٹ کا واقعات بھی ہیں کہ مثلاً ہندوستان میں کسی خفیہ اقلیت اور پست طباعت فرد نے اسلام کو چھوڑ کر برہمنیت یا آریہ سماجیت اختیار کر لی۔ لیکن ایسے واقعات شاذ و نادر ہی ہوئے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ — اگر برصغیر ہسپانیہ کے فقہ نصرانیت کو ارتداد کہنا صحیح ہے تو اس کو مستثنیٰ کر کے کہا جاسکتا ہے کہ — مسلمانوں کی تاریخ میں عام ارتداد سے آشنا نہیں ہوئی ہے۔ جیسا کہ مورخین نے اسباب کا اعتراف ہے۔

اور یہ جو واقعات کبھی پیش آئے ان پر ہمیشہ دو اثر مرتب ہوئے (۱) مسلمانوں کی طرف سے سخت ناراضگی اور ناپائیداری۔ (۲) اسلامی سوسائٹی سے قطعِ تعلق۔ یعنی جو کوئی اپنے دین سے منحرف ہوتا تھا وہ مسلمانوں کے سخت غیظ و غضب کا نشانہ بنتا تھا۔ اور اس اسلامی معاشرے سے خود بخود قطع ہو جاتا تھا جس میں اس کی بود و باش ہوتی۔ جو ارتداد سے اُسکے اور اُسکے اہل قربات

کے درمیان تمام رشتے اور تعلقات کٹ جاتے تھے۔ اور ارتداد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آدمی کو یا ایک دوسرے معاشرے اور ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا۔ مرتد کا خاندان اس کا بالکل بے یس کاٹ کر دیتا تھا۔ اب نہ رشتہ رہتا تھا نہ نکاح، نہ اخوت نہ وراثت۔ ارتداد کی اگر کوئی کہہ بھی لگتی تھی تو اس سے بین الاقوامی کشمکش برپا ہوتی اور مسلمانوں میں مظلومت اور اسلام کے دفاع کی روح بیدار ہو جاتی تھی۔ جس اسلامی ملک میں ایسے واقعات پیش آ جاتے تھے وہاں کے علمائے ایمان اسلام اور اہل قلم پر جوش و خروش طریقہ سے ان کے خلاف صف آرا ہو جاتے، ان کے اسباب کا کھوج لگاتے اور اسلام کے محاسن و نقصان کو سامنے لاتے تھے۔ اس مسلمان معاشرہ کا حال یہ ہو جاتا جیسے قلعہ و اضطراب اور غیظ و غضب کی ایک موج آ کر سب کو تہ دبا لا کر گئی ہو۔ یہ حوادث مسلمانوں کو کچھ بھنگو رکھ دیتے، اور کیا خواص و کیا عوام سب کے لئے ایک ہی بات اور ایک ہی فکر ہوتی تھی۔۔۔

یہ ہوتا تھا اسلامی سوسائٹی پر واقعات ارتداد کا رد عمل اور ان کی لازمی خصوصیت؛ حالانکہ نہ کسی وسیع پیمانہ پر پیش آتے تھے اور نہ زندگی پر ان کے کچھ ایسے اثرات ہی پڑتے۔

لیکن اب کچھ عرصہ سے دنیا اسلام کو ایک ایسے ارتداد سے سابقہ پیش آیا ہے جس نے اُن کے اس سرے سے اُس کے تکیا کٹ چائی ہو، یہ اپنی شدت و قوت اور دعوت و حق میں اب تک کی تمام ارتدادی تحریکوں سے بازی لے گیا ہے۔ کوئی ملک نہیں ہے جو اسکی خارجہ نگرانی سے بچا ہوا ہو۔ بلکہ ملک تو ملک، خاندانوں میں ایسے مشکل ہی سے تھوڑے بہت ہوں گے جو اسکی دستبرد سے محفوظ ہوں۔ یہ وہ ارتداد ہے جو شرقِ اسلامی پر یورپ کی سیاسی اور تمدنی تاخت کے پیچھے پیچھے آیا ہے۔ یہ سب سے عظیم ارتداد ہے جو عہد رسالت سے لے کر آج تک کی اسلامی تاریخ میں ردنا ہوا ہے۔

شریعتِ اسلامی کی اصطلاح میں ”ارتداد“ کے کیا معنی ہیں؟ ایک دین کے بدلے دوسرا دین اور ایک عقیدے کے بدلے دوسرا عقیدہ اختیار کرنا؛ رسولی و تعلیمات لے کر آیا، ج کچھ اس سے تو اترا منتقل ہے اور جو کچھ اسلام میں قطعی طور پر ثابت ہے اس سے انکار کرنا۔ اور ایک مرتد کیا رویہ اختیار کرتا تھا؟ رسالتِ محمدی (صلی صلیہا الصلوٰۃ والسلام) کا انکار کرتا تھا اور محبت، یہودیت یا برہمنیت کی طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ یا الحاد کی راہ اپناتا اور

وحی و رسالت اور آخرت سے منکر ہوتا تھا۔ یہ ارتداد کے دہمینی ہیں جن سے پرانی دنیا یا پُرانی سوسائٹی واقف تھی۔ ہر وہ شخص جو اپنا دین چھوڑتا تھا، اگر مثال کے طور پر نصرانی بن جاتا تو کلیسا میں داخل ہوتا یا سیکل میں جاتا۔ یا اگر برہمنیت اختیار کرتا تو بت خانہ کی راہ لیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ارتداد سب پر روشن ہو جاتا تھا اور مرتد دور سے پہچان لیا جاتا تھا۔ اس کی طرف انگلیاں اٹھتی تھیں، اور مسلمان اس شخص سے تمام امیرین منقطع کر لیتے تھے۔ الحاصل عام طور پر کسی کا ارتداد کوئی راز نہیں ہوا کرتا تھا۔

یورپ نے مشرق میں وہ فلسفہ پہنچائے جو دین کی بنیادوں کے انکار پر مبنی تھے جن کی بنیاد اس عالم میں کارفرما (مصرف) قوت کے انکار پر تھی۔ وہ باشعور قوت جو اس دنیا کو عدم سے وجود میں لائی، اور جس کے دست تصرف میں کائنات کی زمام کار ہے۔ (الاء الخلق والاھر۔ خبردار! اسی نے تخلیق کی اور اسی کا حکم چلتا ہے) وہ فلسفہ جو عالم غیب، وحی، نبوت، شرائع، سماویہ اور روحانی و اخلاقی قدروں کے انکار پر مبنی تھے۔ یہ بھی مغرب کے لائے ہوئے تمام فلسفوں کی مشترک بنیاد، جن میں کوئی علم الحیات اور ارتقاء کے مسائل سے بحث کرتا تھا۔ کسی کا تعلق اخلاق سے تھا، کسی کا محور علم النفس تھا۔ اور کسی کا موضوع بحث سیاست و اقتصاد۔ یہ فلسفے اپنے موضوعات و اہلوان میں خواہ یا ہم کتنے ہی مختلف تھے تاہم اس نقطے پر سب ملتے تھے کہ انسان اور کائنات کو محض مادی نظر سے دیکھیں اور ان دونوں کے ظاہری احوال و افعال کی مادی توجیہ کریں۔

یہ فلسفے مشرقی اسلامی معاشرے پر حملہ آور ہوئے اور اسکے باطن تک گھس گئے۔ یہ فلسفے سب بڑا دین تھے جو تاریخ میں اسلام کے بعد پیدا ہوا۔ سب بڑا دین اپنی وسعت اشاعت کے لحاظ سے، سب گہرا دین اپنی جڑوں کے لحاظ سے اور سب طاقتور دین دلوں اور دماغوں کو سخر کرنے کے لحاظ سے۔ اسلامی ملکوں کا وہ طبقہ جو علم و فہم کے لحاظ سے ممتاز تھا اس دین پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اسے نہایت خوشگواہی کے ساتھ حلی سے اتارا اور اعلیٰان کے ساتھ ہمفہم کر لیا۔ وہ اس دین کا ٹھیک اسی طرح پیر دین گیا جس طرح ایک مسلمان اسلام کا اور ایک مسیحی مسیحیت کا۔ حتیٰ کہ وہ اس پر جان دیتا ہے۔ اسکے شاعر کی عزت کرتا ہے۔ اس کے

رہناؤں اور داعیوں کی عظمت کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے ادب اور تالیفات میں اس دین کی دعوت دیتا ہے اور جو دین، جو نظام اور جو طرز فکر اسکے معارض ہوتا ہے اسکی تحقیر کرتا ہے۔ اس دین کے ہر پیروے وہ اخوت کا رشتہ استوار کرتا ہے اور اس طرح یہ تمام افراد ایک امت ایک خاندان اور ایک گروہ بن گئے ہیں۔

یہ نیا دین — اگرچہ اسکے پیرو اس کو ”دین“ کا نام دینے سے انکار کرتے ہوں۔ کیا ہو؟ کائنات کو دعو میں لانے والی اُس عظیم و خیریتی کا انکار جو اکابر تقدیر بھی جو اور رہنمائے حیات بھی (الذی قد فی فضلہ) حیات بعد الموت، حشر، جنت و دوزخ اور ثواب عذاب کا انکار، نبوت و رسالت کا انکار۔ شرائع مادیہ اور حد و شرعیہ کا انکار۔ اور اس حقیقت کا انکار کہ اللہ نے انہی تمام مخلوق پر اپنے عظیم تر رسول (خاتم الرسل) کی اطاعت فرض کی ہے، اور ہر امت و سعادت کو اسکی پیروی میں منھر کر دیا ہے اور اس بات کا انکار کہ اسلام وہ آخری اور دائمی پیغام ہے جو دین و دنیا کی تمام سعادتوں کا کفیل ہے اور زندگی کا ایک نظام ہے جو سب اعلیٰ اور افضل ہے اور دہی وہ دین ہے جس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے بیان مقبول نہیں اور جس کے بغیر دنیا کی فلاح و سعادت کا کوئی امکان نہیں، اور اس کا انکار کہ دنیا انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے اور انسان اللہ کے لئے۔

آج جس طبقہ کے ہاتھ میں اکثر ممالک اسلامیہ کی زمام حیات ہے وہ اسی دین کا پیرو ہے۔ اگرچہ یہ سب مختلف ایمان اور سرگرمی عمل میں ایک درجہ کے ہوں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طبقہ میں ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کی پیروی کرتے ہیں مگر اس طبقہ کا وہ وصف جو افسوس ہے کہ اس پر غالب ہو گیا ہے اور اس کے اکثر اوصاف و عقائد افراد کا دین یہی مادہ پرستی اور زندگی کا مغربی فلسفہ ہے جو الحاد پر مبنی ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ ارتداد ہے جس نے عالم اسلامی کو اس سرے سے اس سرے تک تاراج کیا ہے، گھر گھر اور خاندان خاندان اس کا حملہ ہوا ہے۔ یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں اور اداروں سب پر اس کی پوش ہوئی ہے۔ شکل ہی سے کوئی ایسا خوش قسمت خاندان ہوگا، جس میں اس دین کا کوئی پیروکار، پرستار اور عقیدت گزار موجود نہ ہو۔ تم جب

ذرا اس سے تنہائی میں باتیں کر دے، کچھ چھپڑو گے اور اندر کی بات اگلاؤ گے تو دیکھو گے کہ یادہ ایمان باللہ سے محروم ہوگا، یا ایمان بالیوم الآخر سے خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہوگا یا قرآن کو ایک معجزہ و ابدی کتاب اور دستور حیات نہ مانتا ہوگا۔ اور ان میں سب سے غنیمت وہ ہوگا جو کہے گا کہ میں اس قسم کے مسائل پر غور نہیں کرتا اور ان کو کوئی بڑی اہمیت نہیں دیتا۔

بلاشبہ یہ ازداد ہے۔ لیکن اس نے مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف نہیں کھینچی، کیوں؟ اسلئے کہ اس ازداد کا مارا ہوا کلیسا یا بیکل میں نہیں جاتا۔ اور نہ اپنے ازداد اور تبدیلی مذہب کا اعلان کرتا ہے۔ نہ معاشرہ اس پر چونکتا ہے کہ احتساب و عتاب کی صورت پیش آئے اور فصل و انقطاع کا معاملہ درپیش ہو۔ پس وہ بدستور اسی سوسائٹی اور معاشرہ میں رہتا ہو اپنے تمام حقوق حاصل کرتا ہے بلکہ معاشرہ پر عادی ہونے تک کا موقع اس کو مل جاتا ہو۔ یہ عالم اسلامی کا نہایت اہم مسئلہ اور بڑا قابل فکر معاملہ ہے، ازداد پھلتا ہو، اسلامی معاشرہ پر حملہ آور ہوتا ہے اور کوئی اس پر چونکتا تک نہیں۔ علماء امت اور رجال دین اس سے کوئی پریشانی اور بے چینی نہیں محسوس کرتے پہلے جب کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تھا تو لوگ اس کو حل کرنے کے لیے حسرت مٹی کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر ضرب الشقیۃ تھی کہ اباحہ پڑھا۔ اس ازداد کے موقع پر میا ختہ حضرت ابو بکر کی شان عسیریت ادا کرتی ہے اور کہتا پڑتا ہے قضیۃ ولا اباحہ پڑھا۔

لیکن یاد رکھیے یہ مسئلہ جگہ نہیں چاہتا اور نہ اس پر رائے عامہ کو بھڑکانا درست ہے۔ یہ برا فرد خستگی اور سختی سے حل نہیں ہو سکتا، بلکہ سختی الٹا نقصان پہنچائے گی اور فتنہ کو اور بھڑکا دے گی۔ اسلام خفیہ تحقیقاتی عدالتوں سے آشنا نہیں ہے، اور نہ وہ جبر و ظلم کا رد دار ہے۔ یہ معاملہ عزم و حکمت اور صبر و تحمل چاہتا ہے اور اس سے نشپٹنے کے لئے غور و فکر اور گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے۔

یہ نیا دین اسلامی دنیا میں کیونکو پھیل سکا؟ کیسے اسے یہ طاقت ہو سکی کہ مسلمانوں پر عین ان کے گھر کے اندر جا کر حملہ آور ہو سکے؟ اور کیونکر اس کے لئے ممکن ہوا کہ لوگوں کی عقلوں اور طبیعتوں پر اس قدر قوت کے ساتھ مستولی ہو جائے؟ یہ سب سوالات ہیں جو بڑی گہری اور دقیق فکر اور بڑے وسیع مطالعہ کو چاہتے ہیں۔

قصہ یوں ہوا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی میں دنیا کے اسلام پر تھکاوٹ اور بڑھاپے کے آثار طاری ہونے لگے۔ دعوت و عقیدہ اور علم و عقلیت کے لحاظ سے وہ انتہائی ضعف و انحطاط میں مبتلا ہو گئی۔ اسلام تو بے شک بڑھاپے کی منزل سے آشنا نہیں ہے۔ اسکی مثال سورج کی سی ہے کہ قدیم ہونے کے باوجود ہر وقت جدید اور ہر دم جوان۔ لیکن یہ مسلمان تھے جو ضعف و پیری کا شکار ہو گئے۔ نہ علم میں وسعت رہی، نہ فکر میں ندرت، نہ عقل کی عمق پریت، نہ دعوت کا جوش و دلولہ اور نہ الہامات و اشارات، اسلام کو موثر طریقہ پر پیش کرنے کا سلیقہ۔

مزید برآں یہ ہوا کہ قلعیا فتنہ نوجوانوں سے ربط نہیں رکھا گیا اور نہ ان کے ذہن کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ بالالذکر مستقبل کا دور انھیں کا تھا۔ اس نوخیز نسل کو اس بات کا قائل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اسلام ایک سدہا ہر پیغام اور دین انسانیت ہے۔ قرآن ہی تہادہ معجزہ اور ادبی کتاب جس کے عجائبات کی انتہا نہیں، جس کے ذخائر فکر یہ کا اختتام نہیں اور جس کی حدت پر کھنگنی کا گز نہیں۔ رسول اپنی ذات سے ایک زبردست معجزہ، تمام نسلوں کا رسول اور تمام زمانوں کا امام ہے۔ اسلامی شریعت، قانون سازی کا ایک معیار نمونہ ہے۔ اس میں زندگی کے ساتھ چلنے اور اسکے صحیح مطالبات کا جواب دینے کی پوری صلاحیت ہے۔ ایمان و عقیدہ اور اخلاق و روحانی اقدار ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک شریف سوسائٹی اور پاکیزہ تمدن کی عمارت کھڑی کی جاسکتی ہے۔ نئی تہذیب کے پاس صرف ذرائع و وسائل ہیں، اخلاق و عقائد اور نایات و مقاصد کا سرچرچ صرف انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور ایک متوازن اور صالح تمدن کا قیام صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مقاصد و وسائل صحیح تناسب کے ساتھ جمع ہوں۔

یہ صورت حال اور یہ وقت تھا جب یورپ اپنے فلسفوں کا لشکر لے کر اسلامی دنیا پر حملہ آور ہوا۔ وہ فلسفے جن کی تدوین اور تراش و خراش بڑے بڑے فلاسفہ اور یگانہ روزگار شخصیتوں کی

ذہنی کاوشوں کا ثمرہ تھی جنہوں نے ان پر ایسا علمی اور فلسفیانہ رنگ پڑھایا تھا کہ معلوم ہو یہ فکر انسانی کی معراج ہے۔ مطالعہ و تحقیق اور عقل انسانی کی پروانہ اس پر ختم ہے اور غور و فکر کا یہ وہ پوڑ ہے جس کے بعد کچھ اور سوچا نہیں جاسکتا۔ حالاں کہ ان فلسفوں میں کچھ چیزیں وہ تھیں جو تجربات و مشاہدات پر مبنی تھیں اور وہ صحیح تھیں۔ اور بہت سی چیزیں وہ تھیں جو محض فطن و تخمین اور فرض و تخیل پر مبنی تھیں، گویا ان میں حق بھی تھا اور باطل بھی، علم بھی تھا اور جہل بھی، مضبوط حقائق بھی تھے اور شاعرانہ تخیلات بھی۔ شاعری یہ نہ سمجھئے کہ نظم و قافیہ بندی ہی میں منحصر ہے یہ فلسفہ و علم کے میدان میں بھی ہوتی ہے۔

یہ فلسفے مغربی فاضلین کے جلو میں آئے اور مشرقی عقل و طبیعت نے فاضلین کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت بھی قبول کر لی۔ مشرق کے تعلیم یافتہ طبقہ نے بڑھ کر ان کو قبول کیا، ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے سمجھ کر قبول کیا تھا، مگر وہ کم تھے، زیادہ تر وہ تھے جو ذرا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن معتقد اور مومن سب، اور سب ایک سکرے سحر۔ ان فلسفوں پر ایمان لانا ہی عقل و خرد کا معیار بن گیا، اور اس کو روشن خیالوں کا شعار سمجھا جانے لگا۔

اس طرح یہ اتحاد وارتداد اسلامی ماحول اور اسلامی دائروں میں بغیر کسی شور و ادھرش مکش کے پھیل گیا۔ نہ باپ اس انقلاب پر چونکے، نہ اساتذہ اور مربیوں کو خبر ہوئی اور نہ غیرت یابی رکھنے والوں کو کوئی جھنجھٹ ہوئی۔ اسلئے کہ یہ ایک خاموش انقلاب تھا۔ اس اتحاد وارتداد کو اختیار کرنے والے کسی کلیسا میں جا کر نہیں کھڑے ہوئے۔ نہ کسی معبد میں داخل ہوئے۔ نہ کسی بت کے آگے انھوں نے ڈنڈوت کی۔ اور نہ کسی استھان پر جا کر قربانی پیش کی۔ اگلے دور میں یہی سب علامات تھیں جن سے کفر و ارتداد اور زندہ کا علم ہوتا تھا۔

اگلے مرتدین اسلامی سوسائٹی کو خیر باد کہہ کر اس سوسائٹی سے منسلک ہو جایا کرتے تھے جس دین انھوں نے اختیار کیا ہوتا تھا۔ اور اپنے عقیدے کی تبدیلی کا صراحت اور جرأت کے ساتھ اعلان کر دیتے تھے۔ پھر جو کچھ نئے مذہب کی راہ میں انھیں برداشت کرنا پڑتا تھا برداشت کرتے تھے انھیں اس پر اصرار نہیں ہوتا تھا کہ پرانی سوسائٹی میں جو حقوق اور منافع انھیں حاصل تھے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس سوسائٹی سے چپکے رہیں۔ لیکن آج جو لوگ دین اسلام سے اپنا تعلق منقطع کرتے ہیں وہ

اس پر تیار نہیں ہوتے کہ اسلامی سوسائٹی سے بھی اپنا رشتہ کاٹ لیں، حالانکہ دنیا بھر میں اسلامی معاشرہ ہی تنہا وہ معاشرہ ہے جس کی تائیس و ترکیب عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور مفروضہ عقائد کے بغیر اسلامی معاشرہ وجود ہی میں نہیں آتا۔ لیکن یہ نئے مرتدین اصرار کرتے ہیں کہ اس معاشرہ کے نام پر فوائد حاصل کرتے ہوئے اپنی جگہوں پر جے رہیں اور اسلام کے تجھے ہوئے تمام حقوق سے متنع ہوتے ہیں۔ یہ ایک نرالی صورت حال ہے جس سے اسلام کی تازگی کو کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔

اس صورت حال کا ہمیں ہمت و استقلال اور حکمت و دانائی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ دنیائے اسلام پانچ ایک دینی، فکری اور تہذیبی ارتداد کی سخت مصیبت آئی ہوئی ہے۔ یہ مصیبت ان تمام لوگوں کے غور و فکر کا موضوع بنی چاہیے جو اسلام کا درد رکھتے ہیں۔ آج ہر اسلامی ملک کے جدید تعلیمیافتہ طبقہ کا حال یہ ہے کہ اعتقاد و ایمان کا سرشتہ اس کے ماتھ سے پھوٹ چکا ہے۔ اخلاقی بندشیں وہ توڑ کر پھینک چکا ہے۔ انداز فکر اس کا سراسر مادی ہو چکا ہے اور ریاست میں اس نے لادینیت کا نظریہ اپنا لیا ہے۔ اگر ”اکثر“ کا لفظ بولتے ہوئے مجھے خوف بھی ہو تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اسلام پر ایک عقیدے اور ایک نظام کی طرح ایمان نہیں رکھتے۔ اور سلطان عوام — باوجود دیکھان میں خیر و صلاح کے تمام جوہر موجود ہیں۔ اور وہ اپنی طبیعت سے انسانیت کا دارج ترین گروہ ہیں — اس طبقہ کی علمی بالاتری، ذہنی تفوق اور اثر و نفوذ کی بنا پر اسکے ماتحت اور مطیع ہیں۔

اگر یہ صورت حال یوں ہی چلتی رہی تو یہ اتحاد و فساد ان عوام میں بھی گھس کر رہے گا۔ دیہاتوں کے سادہ دل مسلمان بھی اس کی لہروں سے دھج سکیں گے اور کھیت اور کارخانوں کے مزدوروں کا بھی دین و ایمان یہ تپلٹ کر کے پھوڑے گا۔ یہ سب کچھ اسی رفتار اور انداز سے یورپ میں ہو چکا ہو، اور اگر حالات کا رخ اور رفتار یہی رہی، اور اللہ کا ارادہ قاہرہ بیچ میں حائل نہ ہو گیا، تو مشرق میں بھی یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔

ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ دنیائے اسلام جس کے ہم نے بہت گن گائے ہیں اور اس کا حدیہ تعلیم یافتہ طبقہ، خاص طور سے، ایک نئی اسلامی دعوت کا شدید محتاج ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ آج جو لوگ دعوتی کام کر رہے ہیں، ان کا یہ نعرہ اور نشانہ کہ ”آؤ پھرے ایمان لاؤ“

درست ہے۔ مگر محض لغوہ کافی نہیں ہے، عمل سے پہلے ضروری ہو کہ لائحہ عمل کا بہت بخیرگی سے جائزہ لے لیا جائے۔ اور نہایت پرسکون اور گہری فکر کے ساتھ یہ سوچا جائے کہ تعلیمیاتہ طبقہ جو زندگی کے سارے شعبوں پر قابض ہوا ہے کس طرح از سر نو اسلام کی طرف لوٹایا جائے۔ ہم کیسے اس میں ایمان اور اسلام پر اعتماد کی روح بھونکے ہیں۔ کیسے ہم اس کو مغربی فلسفوں، لادینی نظریوں اور تہذیبِ حاضر کی غلامی سے آزاد کر آئیں؟

یہ دعوت۔ جس کے متعلق میرا یقین ہو کہ اس زمانہ میں سب سے افضل دعوت اور سب سے افضل چاد ہے۔ ایسے مردان کا چاہا ہوتا ہے جو صرف اسی کے ہو رہیں۔ اپنا علم، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مالی وسیلہ اس کے لیے وقف کر دیں۔ کسی جاہ و منصب یا عہدہ و حکومت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ کسی کے لیے اُنکے دل میں کینہ و عداوت نہ ہو۔ فائدہ پہنچائیں مگر خود فائدہ نہ اٹھائیں۔ دینے والے ہوں لینے والے نہیں جو طبقہ جس چیز کے لیے مڑتا ہو اس کو اسی کے لیے پھوڑ دیں، حرص و ہوس کے میدان میں کسی سے کوئی مزاحمت نہ کریں حتیٰ کہ ان پر کوئی تہمت نہ لگائی جاسکتی ہو، اور شیطان اُنکے خلاف کوئی ہتھیار فراہم کر کے دے سکتا ہو۔ خلاص اُن کا شعار ہو اوفس پرستی، خود پسندی اور ہر قسم کی عصبیت سے بالاتر نظر آتے ہوں۔

اس دعوت کا مزاج سیاست اور پارٹی بازی کے مزاج سے قطعاً مختلف ہو۔ اس کے لیے اگر کوئی نمونہ ہو تو وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین کی سیرت میں ہو۔ جیسے کہ حسن تبصری، احمد بن حنبل، ابو حامد الغزالی، عبد القادر جیلانی، عبدالرحمن بن الجوزی، ابن تیمیہ اور شیخ احمد محمد بن ہالفت ثانیؒ۔

اس فریضہ کی ادائیگی میں ایک دن کی بھی تاخیر کا موقع نہیں ہے۔ دنیا کے اسلام کو ارتداد کی بڑی زبردست لہر کا سامنا ہو۔ ایسی لہر جو اس کے عزیز ترین طبقوں اور بہترین حصوں میں پھیل چکی ہے۔ یہ اُس عقیدے، اُس نظام اخلاق اور ان اقدار کے خلاف بغاوت ہو جو دنیا کے اسلام کی سب سے برتر متاع ہے۔ اگر یہ دولت ضائع ہو گئی جو رسول کا ترکہ ہو، جسے نسلوں پر نسلیں منتقل کرتی ہوئی لائی ہیں اور جس کی راہ میں اسلام کے جاننازوں نے مصائب کے کتنے ہی پہاڑ اٹھائے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ عالم اسلام بھی گیا۔

نوٹ:۔ اس مضمون کا دوسرا حصہ ”دعوتِ تجدید کا“ ان شاء اللہ اگلے پرچم میں شائع ہوگا۔ (مدیر)

مجددیت کی حقیقت

(از: محمد منظور نعمانی)

[امام ربانی مجدد الف ثانیؒ سے متعلق چند مقالات کا ایک مجموعہ ”تذکرہ مجدد الف ثانیؒ“ کے نام سے شائع ہو رہا ہے (جس کا مفصل تعارف ناظرین کرام ”الفت سن“ کی اس اشاعت میں کیسے ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس مجموعہ کے تمام مقالات مجدد دسمبر ۱۳۵۵ء یحوی سے ماخوذ ہیں، صرف یہ ایک مضمون (جو ذیل میں درج ہو رہا ہے) نیا ہے جو اس مجموعہ ہی کے لئے لکھا گیا ہے۔ اس کی اشاعت الفرقان میں بھی اس لئے مناسب سمجھی گئی کہ جن حضرات کے پاس الفرقان کا مجدد نمبر ہوا ان کو صرف اس مضمون کے لئے یہ مجموعہ خریدنا پڑے]

اللہ تعالیٰ نے نبی نوع انسان پر جو گونا گوں احسانات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے لئے اور اپنے قرب درمنا اور جنت کا ان کو متحق بنانے کے لئے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، انسانی دنیا کے آغاز سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ جب اور جس خطہ زمین میں انسانوں پر گمراہی کا غلبہ ہوا اور انھیں آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نبی ان میں بھیج کر ان کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی، اس طرح ہزاروں سال یہ سلسلہ جاری رہا، اور انسانوں کی روحانی استعداد و فطری طور پر بھی اور انبیاء علیہم السلام کی مسلسل تعلیم و تربیت کے ذریعہ بھی برابر ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ اب سے کوئی چودہ سو برس پہلے جب انسانیت روحانی استعداد کے لحاظ سے گویا بالغ ہو گئی اور دنیا کے مختلف حصوں کے درمیان اسی زمانہ میں ردِ ابطہ اور تعلقات بھی قائم ہونے کی صورتیں پیدا ہو گئیں اور آمد و رفت کے وہ وسائل پیدا ہونے لگے جن کی وجہ سے ایک طرف کے علوم و افکار دوسری طرف منتقل ہونا ممکن ہو گیا اور مختلف حصوں میں بڑی ہوئی دنیا جب اس طرح

ایک دنیا بن گئی تو حکمت الہی نے فیصلہ کیا کہ اب ایک ایسی کامل ہدایت اور ایسا مکمل دین پوری انسانی دنیا کو عطا فرمایا جائے جو سب قوموں کے حسب حال ہو اور جس میں آئندہ کبھی کسی ترمیم و تسلیح کی ضرورت نہ ہو اور ایک ایسے نبی و رسول کے ذریعہ اس ہدایت اور اس دین کو بھیجا جائے جو سب ملکوں اور سب قوموں کا نبی ہو اور پھر اسی نبی پر نبوت کے اس سلسلہ کو ختم کر دیا جائے۔

حکمت خداوندی نے اس فیصلہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعہ بھیجے ہوئے مقدس صحیفہ قرآن مجید میں ختم نبوت اور تکمیل دین کا اعلان بھی فرمادیا۔

پھر یہ بنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جس وسیلہ اور عالمگیر پیمانہ پر اس دین حق کی تبلیغ و اشاعت ہوئی اور آپ کی دعوت و تعلیم کے نتیجے میں جو عظیم الشان روحانی اور اخلاقی انقلاب دنیا میں برپا ہوا اور پوری انسانی دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت و ہدایت کا جبردار دروازہ کھلا اور آپ کا اتباع کر کے دنیا کی مختلف قوموں میں بسنے والے لوگ حق آگاہ اور خدا رسیدہ بنے اور دنیا میں تہذیبوں اور تمدنوں کے ہزاروں انقلابوں کے باوجود انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے آپ کا لایا ہوا دین قریباً ڈیڑھ ہزار سال سے آج تک بسیا کافی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہر سلیم الفطرت انسان کے لیے حسی معجزہ سے بڑھ کر اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ بیشک ساری انسانی دنیا کے لئے آپ نبی برحق اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین کامل و مکمل اور آخری دین ہو۔

پھر جس حکمت خداوندی نے ختم نبوت اور تکمیل دین کا یہ فیصلہ کیا اسی کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ دوسرے عام نبیوں کی طرح خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمر طبعی ہی دی جائے گی، چنانچہ بعثت کے ۳۳ سال بعد ۶۳ سال کی عمر میں آپ کو اس دنیا سے اٹھایا گیا اور آپ کے بعد قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ہر دین کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر اس کا ایک ظاہری انتظام اس عالم تکوین میں یہ تجویز کیا کہ ہر زمانہ اور ہر دور کی ضرورت کے مطابق ایسے لوگ آپ کی امت میں پیدا ہوتے رہیں جو اس دین کی حفاظت و خدمت ہی کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں۔ چنانچہ ماضی کی تاریخ اور حال کا مشاہدہ گواہ ہے کہ ہر دور میں اس امت میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی ہے جنہوں نے دین کے تعلیم و تعلیم اور حفاظت و خدمت ہی کو اپنا خاص شغلہ اور وظیفہ بنایا۔ یہاں تک

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر حکمت الہی کے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا کہ — اللہ تعالیٰ میری امت میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دین کی امانت کے حامل و امین اور محافظ ہوں گے وہ اہل افراط و تفریط کی تحریفات، اہل زلف و دہوی کی تراشی ہوئی بدعات اور حتیٰ نا آشنا بدعیوں کی تاویلات سے دین کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو اسکی بالکل اصلی شکل میں دہیں گے کہ وہ ابتدا میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا تھا، امت کے سامنے پیش کرتے ہیں گے اور اس میں نئی روح پھونکتے رہیں گے۔ اسی کام کا اصطلاحی عنوان تجدید دین ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں نے یہ کام لے وہی مجدد دین ہیں۔

بعض لوگوں کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ مجددیت کے بارہ میں ان کا تصور کچھ ایسا ہے کہ گویا وہ نبوت سے چھوٹے درجہ کا کوئی خاص منصب ہے، اور ہر صدی میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی ایک خاص بندے کو اس منصب پر فائز کرتا ہے اور اس صدی کے مسلمانوں کی فلاح و سعادت اور دینی و روحانی کمالات کا حصول اس پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ اپنی صدی کے اس مجدد کو پہچانیں اور اس کا اتباع کریں۔

اس عاجز کو کافی تلاش اور مطالعہ کے بعد بھی مجددیت کے اس تصور کی کتاب و سنت میں کوئی اصل و بنیاد نہیں مل سکتی۔ سنن ابی داؤد اور متبرک حاکم وغیرہ کی وہ شہور حدیث جو اس مسئلہ تجدید کی گویا تہا اساس و بنیاد ہے، اس کا مطلب و مفاد جو اس کے الفاظ سے سمجھا جاسکتا ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ (جو اپنے اعلان و منشور "اِنَّا نَخْلُقُ نَفْسًا لِّذِكْرٍ وَّ اِنَّا لَنُفِخُ فِيْهَا نَفْسًا لِّذِكْرٍ وَّ اِنَّا لَنُفِخُ فِيْهَا نَفْسًا لِّذِكْرٍ" کے مطابق دین کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے) ہر دور میں ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو آمیزشوں اور آلائشوں سے دین کو صاف کرتے اور نکھارتے رہیں گے اور اس کی رگوں میں اپنی جہد و جد سے تازہ خون دوڑاتے رہیں گے۔ حدیث کے الفاظ (جو چند صفحے پہلے بھی درج ہو چکے ہیں) یہ ہیں۔

"اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلِيًّا رَاسًا مِّنْ اُمَّةٍ

سَنَةِ مِنْ حَيْثُ دَلَّهَا دِيْنُهَا"

اس میں جو سن کا لفظ ہے وہ جس طرح واحد اور فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح

جمع اور جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بلکہ شامین حدیث نے خاص اسی حدیث کی شرح میں بھی اسکی تصریح کی ہے (ملاحظہ ہو ”مرقاۃ الصعود“ از علامہ سیوطیؒ اور ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ“ از علامہ علی قاریؒ) اسی طرح جن حضرات نے اس حدیث کے لفظ ”اس“ کی وجہ سے کسی کے مجدد ہونے کے لئے بطور شرط کے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس کا تجدیدی کام صدی کے سکیر (یعنی صدی کے شروع میں یا آخر میں) جاری ہونا چاہیے، اور صدی سے انھوں نے یہی معرود، بھری صدی مراد لی ہے، (اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے) ان سے یقیناً لغزش ہوئی ہے، سنہ ہجری کا یہ نظام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے قائم ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ نظام تھا ہی نہیں اور یہ اصطلاح اس وقت تک وضع ہی نہیں ہوئی تھی، اسلئے اس حدیث کے لفظ ”کل مائۃ سنۃ“ سے ہجری صدی مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مطلب بس ”کل قرن“ ہوگا اور پھر اس کی قید کو اتفاقی ہی ماننا پڑے گا۔ اور اس بنا پر حدیث کا مطلب بس یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر قرن اور ہر دور میں اس امت مسلمہ میں ایسے مجدد پیدا کرتا رہے گا جو اس امت کے لئے دین کی تجدید کر لے وہیں گے۔ یعنی ماحول اور زمانہ کی آلائشوں اور آسائشوں سے اسکو صاف کرتے اور نکھارتے رہیں گے اور اسکی رگوں میں تازہ خون دوڑاتے رہیں گے۔

اور اس امت کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسے مجدد ہر دور میں برابر پیدا ہوتے رہے ہیں، اور دین کی تجدید کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا ہے اور ہماری دینی تاریخ ہی اس کی بھی شاہد اور مصدق ہے کہ تجدید کا یہ کام کبھی اور کسی ملک میں ہجری صدی کی ابتداء میں ہوا ہے کبھی اور کہیں

لے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث کے لفظ ”کل مائۃ سنۃ“ سے صدی کا کوئی تعین نظام مراد ہو ہی نہیں سکتا، سنہ ہجری کی اصطلاح تو اس وقت وضع ہی نہیں ہوئی تھی، اس کے علاوہ ولادت نبوی یا بخت نبوی یا وفات نبوی کے حساب سے صدی کا نظام تعین کرنے کا بھی کوئی قرینہ حدیث میں نہیں ہو اس لیے اسکے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حدیث کے لفظ ”کل مائۃ سنۃ“ کا مطلب بس ”کل قرن“ سمجھا جائے اور ظاہر ہو کہ جب اس لفظ سے صدی کا کوئی تعین نظام مراد نہیں رہا تو پھر اس کے لفظ کو قیاتی لفظ دیگر معنی ہی ماننا پڑے گا جیسے کہ عربی ”سبیل رسول اللہ“ بس رسول کا لفظ معنی ہو، اور فارسی یا اردو میں ”برسر نبر“ اور ”بر سر مجلس“ میں سر کا لفظ تعین ہوتا ہے۔

وسط میں اور کبھی اور کہیں اور انہیں — ذاب صدیق جن خاں مرحوم نے ”حج الکرامہ“ میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ

مراد برأس مائۃ بدایت مائۃ نیست بلکہ ”رأس مائۃ“ سے مراد خاص صدی کا آغاز مقصود بغتہ مجدد در ہر مائۃ است خواہ نہیں ہو بلکہ مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ در اولی مبعوث باش یا در وسط یا در آخر ہر صدی میں مجدد دکھائے کر لگایا خواہ شروع و قید رأس اتفاقی است و غرض آنست کہ بیچ مائۃ از وجود کہ امجد دین خالی نہ باشد و وجود مجدد دین در ہر مائۃ از رأس کی قی بعض اتفاقی ہو، اور غرض حدیث کی صرف یہ ہو کہ کوئی صدی کسی مجدد کے وجود سے خالی نہ رہے گی، اور ہر صدی کے اوائل اور اواسط اور آخر میں نصیب اس احتمال است۔ اور اواسط اور آخر میں مجددین کا ہونا

(حج الکرامہ ص ۱۳۴) اس احتمال کے صحیح ہونے کی تائید کرتا ہے۔

اس حدیث تجریدی کی شرح کے سلسلہ میں ایک یہ بات بھی سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اصل منشا اور اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ بعض حضرات کی تحریروں اور ان کے طرز عمل سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ارشاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ امت حق و ناحق میں تمیز کرنے کے لئے اور دین میں صحیح و غلطی حاصل کرنے کے لئے اپنی صدی کے مجدد کو تلاش کیا کرے اور پہچانا کرے اور جب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس صدی کا مجدد ہے تو اس کا اتباع کیا کرے، حقیقی فلاح و سعادت بس اسی کے اتباع سے نصیب ہوگی۔

اس ناچیز کے نزدیک ایسا سمجھنا غلط اور بہت غلط ہے، اس صورت میں تو یہ حدیث امت میں سخت اختلاف و تفرق اور فتنہ کی بنیاد بنے گی، ہر طبقہ اپنے علم و اندازہ اور اپنی عقیدت مندی کے لحاظ سے کسی کو مجدد کہے گا اور اصرار کرے گا کہ فلاح و سعادت بس اسی کے اتباع سے وابستہ ہو اور جو لوگ اس کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں وہ فلاح و سعادت سے محروم ہیں اور ظاہر ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ امت میں نئے نئے اختلافات پیدا ہوتے رہیں گے اور امت ان اختلافات

کی وجہ سے مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہوتی رہے گی۔ اس لئے اس حدیث کا یہ مقصد و منشا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔

در اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس ارشاد سے امت کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ یہ دین کبھی محض نہیں ہو سکے گا اور نہ مرور زمانہ سے یہ بوسیدہ ہوگا اور نہ زمانہ کے انقلابات اس کی حقیقت کو بدل سکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی بقا و حفاظت اور تجدید کا انتظام برابر کرتا رہے گا اور ہر دور اور ہر قرن میں ایسے بندے پیدا ہوتے رہیں گے جو دین پر اسے اس گود و غبار کو برابر بھاڑتے رہیں گے جو زمانہ کی ہواؤں سے اس پر پڑے گا اور اس کی کہنگی دور کرنے کے لیے اس کی رگوں میں تازہ خون اپنی جد و جہ سے دوڑاتے رہیں گے۔ اس شرک کی بنا پر یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے حکم و وعدے ”إِنَّمَا لِمَنْ لَفِظُوا“ کے سلسلہ کے ایک الہی انتظام کا بیان ہوگی اور ان دوسری حدیثوں کے ہم معنی ہوگی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں اور دوسرے عنوانوں سے بیان فرمایا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے ”حجۃ الی اللہ“ میں ”ابواب الاعتصام بالکتاب والسنة“ کے زیر عنوان اس حدیث کی جو تشریح کی ہے اور اپنے خاص انداز میں اس کے مقصد و منشا اور اس کی حقیقت پر چوڑی ڈالی ہے اس کا حاصل یہی ہے جو اس عاجز نے عرض کیا۔ کم از کم اس کی ابتدائی چند سطریں یہاں بھی پڑھ لی جائیں۔ فرماتے ہیں:-

قوله صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع هذه الأمانة على الضلالة"
وقوله صلى الله عليه وسلم "يبعث الله لهذه الأمانة على رأس كل مائة سنة من يجد لها دينها" وتفسيره في حديث
"آخر" يحمل هذه العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه
تحريف الفالين وافتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ "میری یہ امت کبھی گمراہی پر متفق نہ ہوگی" اور آپ کا یہ ارشاد کہ "اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے حکم پر ایسے بندے پیدا کرتا ہے کہ اس کے لئے اس کے دین کو تازہ کرتے اور نکھارتے

رہیں گے۔ ” آپ کے ان ارشادات کی وضاحت اور تشریح آپ کی اس حدیث سے ہوتی ہے (جو کتب حدیث میں مروی ہے) کہ میرے لئے ہوئے اس علم یعنی دین کی امانت کو ہر زمانے کے اچھے اور نیک بندے سنبھالیں گے اور اس کی حفاظت و حفاظت کا حق ادا کریں گے، وہ غلو اور افراط والوں کی تحریفوں سے اور کھوٹے کئے چلانے والوں کی طمع کاریوں سے اور جاہلوں کی فاسد تاویلوں سے اس دین کی حفاظت کریں گے۔“

اس کے بعد شاہ صاحب نے اپنے خاص حکیمانہ اور عارفانہ انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی حفاظت و تحریک کے اس نظام اور فیصلہ کا اصل سر اور راز کیا ہو لیکن ہم نے جس مقصد کے لیے شاہ صاحب کا حوالہ دیا تھا وہ انکی اتنی ہی عبارت سے پورا ہو جاتا ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے۔ منقولہ عبارت میں جن تین حدیثوں کا ذکر ہے، شاہ صاحب کے نزدیک ان سب کا مقصد و منشا ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ امت مطمئن رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کا لایا ہوا دین محفوظ رہے گا اور آپ کا روشن کیا ہوا چراغ ہر وقت ہمیشہ یوں ہی روشن رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس امت ہی میں سے ایسے بندے ہر دور میں کھڑے کرتا رہے گا جو اللہ و رسول کی اس امانت کی حفاظت کریں گے اور اس کو اس کی اصل شکل میں پیش کرتے رہیں اور اس طرح آپ کی لائی ہوئی ہدایت ان فی النسل کی آپ کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ و نہایت کرتی رہے گی اور اللہ کے بندے اس کی روشنی میں سعادت کی راہ پر چلتے رہیں گے۔ اور اس دین کی حقیقت تحریفوں اور تاویلوں کے پردوں میں کبھی اس طرح گم نہ ہو سکے گی جس طرح پہلے نبیوں کے ذریعہ آئی ہوئی ہدایتیں دنیا سے گم ہو گئیں۔

بس یہی ہے اس حدیثِ تجدید کی اور اس مضمون کی سب حدیثوں کی روح اور مراد اور اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تجدید میں ہر دور کے ان سب بندگان خدا کا حصہ ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اس قسم کی خدمات لیں، اس طرح امت میں مجددین کی تعداد صرف ۱۲-۱۳ ہی نہ ہوگی (جن کی تعیین میں اختلافات ہوں اور ہر حلقہ اپنے ہی کسی بزرگ کے مجدد ہونے پر اسرار اور دوسروں سے تنکرا کرے) بلکہ اللہ کے ہزاروں وہ بندے جن سے اللہ تعالیٰ

نے دین کی ایسی حد میں مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں لی ہیں سب ہی اس کا تجدید میں حصہ دار ہوں گے اور سب ہی مجددین میں ہوں گے۔

ہاں! ایسا بیشک ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانہ میں اپنے کسی بندے سے کوئی بہت بڑا تجدیدی کام لیا ہے اور اسکے ذریعہ دین کے بہت سے شعبوں کی تجدید کرائی ہے۔ اور کبھی کسی سے اس سے کم درجہ کا اور دین کے کسی خاص شعبہ میں تجدیدی کام لیا ہے اور یہ فرق ایسا ہے جو نبیوں رسولوں کے کاموں اور ان کے درجوں میں بھی رہا ہے، ”قَالَ الرَّسُولُ فَصَلُّنَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ“ چنانچہ اس امت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں سے تجدیدی نوع کی خدمات لیں ان میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کا زمانہ بہت ممتاز ہے، اسی طرح اس اخیر دور میں (جس کا آغاز ہزارہ دوم (الف ثانی) کے آغاز سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ایک ہزار سال گزرنے کے بعد سے ہوتا ہے) امام ربانی شیخ احمد سرہندیؒ سے دین کی تجدید و حفاظت اور احیاء و شریعت کا جو عظیم کام ہوا ہے اس ملک ہی میں لیا وہ بھی اسلام کی پوری تاریخ میں ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا لقب مجدد الف ثانی ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے صرف مجدد الف ثانی کے معروف لقب ہی سے ان کو پہچانتے ہیں۔

مگر تعالیٰ ان پر اور اپنے ان سب بندوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر خود مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے آپ کے لئے ہوئے نقاری دین کو تازہ اور اسکے باغ کو سرسبز و شاداب کرنے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کیں اور امت کو ان کے فیوض سے استفادہ کی اور ان کی اقتداء پیروی کی تلقین دے۔

تاریخ دعوت و عزیمت (از مولانا یوسف علی ندوی) عالم اسلام کی ملاحی و تجدیدی کوششوں کا ایک تاریخی جائزہ اور نامور مصلحین و مجددین اور ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کی مفصل سرگزشت ہونے کے علاوہ ان کے علمی و عملی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا ایک دلائل و براہین کا مجموعہ ہو۔ حصہ اول: حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ تک تیسرا حصہ دوم: حضرت امام ابن قیمیہؒ کی مکمل سوانح اور ان کے ممتاز تلامذہ و متبعین کے حالات۔ قیمت پچیس روپے

ملنے کا پتہ مکتب خانہ الفتن دیکھو

انتخاب

عراق انقلاب کے بعد

(ظفر اسحاق انصاری)

عرب ممالک کی سیاست میں تغیرات کی ایک نئی اور تند و تیز لہر ابھی ہو جس کی وجہ سے عرب ملک کی پالیسیوں میں کافی سرعت سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ کل اور آج میں اچھا خاصا فرق واقع ہو چکا ہو۔ ابھی حال تک روس سے دوستانہ روابط رکھنے کی بنا پر اس بات کا باور کرنا دشوار تھا کہ جمال عبدالناصر کیونٹوں کی سرکوبی کے سلسلہ میں موثر اقدامات کر سکیں گے۔ لیکن اب وہ اپنی تقریروں میں کھل کر کیونٹوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی حدود ریاست میں کیونٹوں پر سختیوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ مصر (دعنا) میں کئی سو کیونٹوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ متحدہ کیونٹ اشاعتی ادارے اور اخبارات بند کیے جا چکے ہیں اور قاهرہ کے ریڈیو اور اخبارات سے کچھ نرم اور کیونٹوں کے خلاف پروپیگنڈے کی جنگ شروع کی جا چکی ہے۔

دنیا کے اکثر ممالک میں آئے دن کیونٹوں پر سختیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لہذا اس قسم کی خبروں کی فی نغصہ بہت زیادہ اہمیت نہیں۔ لیکن عرب ممالک میں اس قسم کے واقعات رونما ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ گزشتہ چند سال سے وہاں عرب نیشنلزم اور کیونٹوں کی تحریکیں آپس میں شیر و شکر تھیں۔ اب نہ صرف یہ کہ ان کا رشتہ اتحاد اور دوستی ٹوٹ چکا ہے بلکہ یہ تحریکیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو چکی ہیں۔ عرب نیشنلزم کا کیونٹوں کے بارے میں معاندانہ موقف اختیار کرنا دراصل عراق کے حالیہ واقعات سے سبق آموزی اور کیونٹوں کے بارے میں خوش گمانیوں کے طلسم کے ٹوٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ عربوں کے بہت سے مسائل میں روس کی تائید مغربی ممالک کا عرب ممالک کے بارے میں اہمیت آمیز رویہ، امریکہ کی حد سے بڑھی ہوئی اسرائیل نوازی، ان تمام باتوں نے مل کر روس اور کیونٹوں کے لیے

عربوں کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ کہتے کہ ہم نے یہ سب کرنے لگے تھے کہ روس واقعی عربوں کا غلبہ دوست اور حق و انصاف کا حامی ہے۔ پوری ملت اسلامیہ عراق کی کیونٹ تحریک کی شکر گزار ہے کہ اس نے خود اگے بڑھ کر اس فریب کا پردہ چاک کر دیا۔ اس خطرناک فریب نظر کے دور ہونے کے بعد اب عربوں کے بارے میں اس بات کی توقع کی جاسکتی ہو کہ مستقبل میں وہ زیادہ اعتدال و توازن اور واقعت پسندی سے کام لیں گے اور سفید سامراج کی لعنت سے چھٹکارا پانے کے بعد سرخ سامراج کی فریب کاریوں کا شکار نہ ہو سکیں گے۔

جولائی شہ کے انقلاب عراق کے بعد سے اب تک دہلاؤ و فرات کی سرزمین میں حالات کا ارتقا جیسا رخ پر ہوا ہے وہ واقعی اس درجہ خطرناک ہے کہ اس پر سلامتی کا بالعموم اور عربوں کا بالخصوص چوکنا رہنا اور اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا بجا اور درست ہے۔ جولائی شہ سے اب تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اب عراق میں ایک نیم کیونٹ حکومت قائم ہو چکی ہے اور عراق کے وزیر اعظم عبدالکریم قاسم نے کیونٹ نہ ہوتے ہوئے بھی کیونٹوں کو انقلابی حکومت کے عوامی ستون کی حیثیت دے دی ہے۔

انقلاب عراق کے بعد ملک زندگی کے افق پر دو اہم شخصیتیں نئے انقلاب کے ہیرو کی حیثیت سے ابھریں۔ یہ شخصیتیں عراقی فوج کے دو اہم فوجی افسروں کی تھیں۔ بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم اور کرنل عبدالسلام عارف۔ انقلاب کی کامیابی میں ان دونوں کا ہاتھ تھا۔ قاسم کا دماغ اور عارف کی جرات و بہمت دونوں ہی یکساں اہم تھے۔ لہذا انقلاب کے بعد تمام تر اقتدار اور قوت کے مالک یہی دونوں افراد بنے۔ ان میں سے عارف ایک متدین، اسلام پسند، نیک، بے لوث عرب اتحاد کا پر جوش علم بردار اور جمال عبدالناصر کا شیدائی تھا۔ اس انقلاب سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عراقی قوم نوری السعید کے مظالم سے نجات حاصل کر لے اور پھر عراق ناصر کی قیادت میں عرب جمہوریت میں شامل ہو کر عرب اتحاد کے منصب العین کو رو بہ عمل لانے میں اپنا حصہ ادا کر سکے۔

یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر عراق عرب جمہوریہ میں شامل ہو جاتا ہے تو قاسم اور عارف دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن عارف جیسے بے لوث آدمی کے نزدیک کسی بڑے مقصد کے لیے ذاتی اقتدار کی قربانی کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی۔ لہذا انقلاب کے بعد عارف کو صراحت

یہ تھا کہ عراق فوراً عرب جمہوریہ میں مدغم ہو جائے۔ اپنے جوش اور جذبے کی دھن میں عارف یہ بھول گیا کہ ریاست کے کہیں میں ذاتی اقتدار کی ہوس کتنا اہم پارٹ ادا کرتی ہے۔

لیکن اقتدار اور قوت کی شراب کے چند ہی جرعوں نے قاسم کے سوچے کا ڈھنگ بالکل بدل دیا تھا۔ اسکو بنیادی فکر اپنے اس اقتدار کے تحفظ کی تھی جس سے وہ انقلاب عراق کے بعد ہی لذت آٹا ہوا تھا۔ ابتدا ابتداء سے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عارف کے اس فیصلہ کی مزاحمت کرے گا کہ عراق متحدہ عرب جمہوریہ میں مدغم ہو جائے۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی انقلاب عراق کی تین ماہ بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اچانک دینا نے یہ خبر سنی کہ عارف کو حکومت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ قاسم اور عارف کی اس آدریش نے واقعات کا سارا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ انقلاب جو قومی جذبات اور قومی مقاصد کی خاطر لایا گیا تھا وہ کیونسٹوں کی تقویت کا باعث بنا۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات کے دباؤ سے مجبور ہو کر قاسم کو کیونسٹوں کا تعاون اور ان کی تائید حاصل کرنی پڑی۔ کیونسٹوں کے علاوہ اگر کوئی دوسری اہم سیاسی طاقت تھی تو وہ عرب شینٹلٹوں کی تھی۔ لیکن عرب شینٹلٹ عارف کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے اور اس پر بھی اعتماد کرتے تھے۔ پھر ان کا نصب العین بھی یہی تھا کہ تمام عرب ریاستوں کو مدغم کر کے ایک متحدہ عرب ریاست وجود میں لائی جائے اور ظاہر ہے کہ اس نظریے کے علمبرداروں کے ساتھ چلنا قاسم کے لیے اسی وقت ممکن تھا جب کہ وہ سیاسی خود کشی پر آمادہ نہ ہوتا۔ بہر کیف قاسم نے جب عارف اور عرب شینٹلٹوں کی طاقت کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کیونسٹوں کی امداد اور تائید حاصل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ کیونسٹ خود متحدہ اسباب کی بنا پر (جی) کا ذکر آگے آئیگا) عرب جمہوریہ میں شمولیت کے مخالف تھے، لہذا اب بھی تعاون اور دوستی کے لیے ایک ابھی بنیاد فراہم ہو گئی۔ گذشتہ تین ساڑھے تین ماہ کے عرصہ میں دوستی کی بیگیں برابر بڑھتی ہی رہی ہیں۔ انقلاب کے فوراً بعد ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ عراق میں کیونسٹوں کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے اور عراق کی سیاسی زندگی میں کوئی ایسی سیاسی طاقت موجود نہیں جو کیونسٹ پارٹی کی طرح مضبوط اور منظم ہو۔ نوری السعید کی کیونسٹ دشمن پالیسی کے پیش نظر بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اس کے دور حکمرانی میں حکومت کی سختیوں کے باوجود بھی یہ تحریک برابر آگے بڑھتی رہی اور اسکی طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ

کیونٹوں کا یہ فردغ خود کو رومی العبد کی اندھی پالیسی کا مقبرہ تھا۔ کیونٹ تحریک..... اپنی پشت پر ایک سو سال سے زیادہ عرصے تک تحت الارض سرگرمیوں کا وسیع تجربہ رکھتی ہو۔ آئین اور قانون کا احترام کیونٹوں کی لغت میں بے معنی الفاظ ہیں اس لیے کہ پرولتاریہ کے مفاد میں ہر کام جائز ہو لہذا کیونٹ تحریک کی راہ حکومت نے جو رکاوٹیں پیدا کی تھیں وہ بہت زیادہ موثر ثابت نہ ہو سکیں اس کے برعکس عراق میں جو دوسری فکری اور سیاسی تحریکیں ابھر کر آج کیونٹوں کی راہ میں مزاحم ہو سکتی تھیں ان کو ابھرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس لیے کہ غیر کیونٹ عناصر بالعموم آئین اور قانون کے قائل ہوتے ہیں۔ کیونٹوں کی سرگرمیوں پر تو زیادہ اثر نہ پڑا لیکن دوسری تحریکوں کی سرگرمیوں پر بریک لگ گیا۔ اس دوران میں اگر عرب نیشنلزم اور اخوان کی تحریکوں کو فردغ پانے کا موقع حاصل ہوتا تو آج عراق میں کیونٹ اتنے دلیر نہ ہوتے جتنے کہ آج ہیں۔

بہر کیف، انقلاب کے بعد کیونٹوں نے بدلی ہوئی صورت حال سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کی انھوں نے حالات پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنا ایک واضح مقصد تعین کر لیا اور پھر بڑی دہشمندی اور بہت دجرات کے ساتھ کام میں لگ گئے اور کسی قسم کے تذبذب یا ذہنی انتشار میں مبتلا نہیں ہوئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو اہم ترین فیصلہ کیونٹوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ عراق کو عرب جمہوریہ میں مدغم ہونے سے روکنا ہے۔ یہ فیصلہ اس لحاظ سے بالکل فطری تھا کہ اگر عراق عرب جمہوریہ میں مدغم ہو جاتا تو یہ بات بہت دشوار تھی کہ وہ اس وسیع خطے میں کیونٹ انقلاب لاسکیں عراق کے علاوہ جو دہ کے قائم رہنے کی صورت میں البتہ اس بات کا امکان موجود تھا کہ انقلاب کے بعد جو افراط فزی اور انارکی پھیل گئی تھی اس سے فائدہ اٹھا کر کیونٹ پارٹی انقلاب لایکے۔ پھر دوس سے قریب ہونے کی وجہ سے بھی عالمی کمینزم کو عراق جیسے ترنوالہ کی کا فضرورت تھی علاوہ اس عرب جمہوریہ میں شمولیت کی پالیسی کی مخالفت کرنے کا ضمنی فائدہ یہ بھی تھا کہ عبدالکریم قاسم سے اتحاد اور تعاون کی ایک اساس فراہم ہو گئی اور کیونٹ قاسم کے ذریعہ عارف جیسے اسلام پسند آدمی کو اپنے راتے سے ہٹانا چاہتے تھے۔

ان مقاصد کے لیے کیونٹوں نے دو طرز کام کیا۔ ایک طرف تو قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انھوں نے اس کی خواہش، چالو سی بھی کی اور اسے خوش کرنے کے لیے اور کبھی ایسے وسائل استعمال

کے جو اخلاقی نقطہ نگاہ سے بے حد نرم ہیں، کچھ حالات کا جاؤ اور عارف کی اتحاد و یکجہتی کے بارے میں بے صبری اور جلد بازی کا اور کچھ کمیونسٹوں کی ہونیا ریاں، ان سب کا مل کر نتیجہ یہ ہوا کہ قاسم کی کونسل اپنے نشیے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے، دوسری طرف عراق کی عوامی زندگی ان تمام عناصر پرچی میں کسی طرح بھی عرب جمہوریہ میں شمولیت کی مخالفت کا جذبہ پیدا ہو سکتا تھا..... یہ جذبہ پیدا کیا گیا۔ کردوں کے قومی جذبے کو شعلہ کیا گیا، شیعہ فرقے کے افراد..... کے دل میں یہ دوسرا ڈالا گیا کہ اگر عراق عرب جمہوریت میں شامل ہو گیا تو شیعوں کی اہمیت و طاقت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا گیا کہ اگر عراق جیسا خوش حال ملک مصر جیسے غریب ملک کے ساتھ متحد ہو گیا تو عراق کے لوگوں کی خوش حالی ختم ہو کر رہ جائے گی۔

یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر عراق میں عرب نیشنلزم اور کمیونزم کے ملبداروں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور اس نزاع کا سبب قاسم اور عارف کی شخصیتیں بن گئیں۔ ایک طرف کمیونسٹ عوام میں عرب جمہوریہ میں شمولیت کے خلاف پروپیگنڈے کی اہم چلانے میں لگ گئے اور دوسری طرف قاسم آہستہ آہستہ عارف کو نکالنے کے لیے سازش کرنے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر برکے اداروں میں دنیائے اچانک یا بنا کہ انقلاب عراق کے بعد عبدالسلام عارف کو تمام عہدوں سے برطرف کر دیا گیا جو۔ عارف کے سقوط نے عرب نیشنلسٹوں کی عین اور بھی پست کر دیں، ویسے بھی کمیونسٹوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب البعث العربی الاشتراکی کافی نہ تھی، اخوان کی طاقت بھی گزشتہ دو تین سال کے اندر کمزور ہو گئی تھی، ایک طرف نوری السعید کی سخت گیر روی کی وجہ سے دوسری طرف قاہرہ ریڈیو کے مخالفانہ پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ پھر مصر میں جی اے عبدالناصر اور اخوان میں جو اختلاف تھا وہی انکی وجہ سے عرب نیشنلسٹوں اور اخوان کے تعلقات کافی متاثر تھے نتیجہ یہ ہوا کہ شدیک کمیونزم دشمنی کے باوجود اخوان اور عرب نیشنلسٹ ساتھ مل کر کوئی متحد محاذ نہ بنا سکے اور عارف کے سقوط کے بعد کمیونسٹوں کی قوت میں اضافہ ہوتا رہا حکومت کے کلیدی مناصب پر وہ آہستہ آہستہ اپنے ادنیٰ پہنچاتے رہے۔ ملک میں ایسی فضا پیدا کرتے رہے کہ کمیونزم کی مخالفت نہ کی جاسکے۔ کمیونزم کے مخالفین کو تشدد کے تحریکوں سے اس درجہ خوف زدہ کرنے کے، کوشش کی جانے لگی کہ کوئی سرخ سامراج کے خلاف آواز نہ بلند کر سکے۔ اسلام کے خلاف بعض اوقات علانیہ مخالفت کا رویہ اختیار کیا گیا۔ بازا روں میں عربی زبان میں کمیونسٹ لٹریچر کا ایک سلاب اٹھ پڑا۔ یہاں تک کھلم کھلا اتحاد و دہریت کی تبلیغ کرنے والی کتابیں مثلاً این اللہ دانش

کہاں ہی اللہ فی قفص الا حصار (افرجیوں کے گہرے میں) بازاریوں میں علی الاعلان فروخت کی گئیں۔ کیونٹوں کی منظم طاقت ویسے بھی کافی تھی لیکن ایک فوجی حکومت کے خوف نے کیونزم کے مخالفین کی باتیں اور بھی پست کر دیں۔ ان حالات میں ایک منظم سازش کے تحت ہر اکتوبر کو عبدالسلام عارف کو گرفتار کیا گیا اور کیونٹوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب میدان انھیں کے ہاتھ ہو! عارف کی گرفتاری کے بعد سے انہیں حالات اور زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ قائم نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے کیونٹوں کو پہلے سے زیادہ سرگڑھایا ہو۔ ایسے تمام عناصر کو جو کیونزم کی مخالفت کر سکتے تھے کمزور اور بے اثر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہو۔ فی الجملہ حالات کا ارتقاج سخت بدتر ہو گیا اگر کئی مہر مزاحمت دہوئی تو عراق مستقبل قریب میں سرخ با مراج کی ہوس ملک گیر فتنے کا مرکز بن جائے گا اور بلیات کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔

عراق کی صورت سال جیٹھی ہو چکی اگرچہ حوصلہ شکن ہے لیکن اس میں بعض امید افزا پہلو بھی ہیں۔ اول تو عراقی فوج کے افسروں کی عظیم اکثریت کیونزم کی شدت سے مخالف ہو۔ لوگ اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ حالات کتنے سنگین ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یکب کوئی اقدام کریں گے لیکن یہ بات کوئی اچنبھے کی نہ ہوگی اگر عراق میں ایک دوسرا فوجی انقلاب رونما ہو اور کیونزم کا سرکل پرکھ دیا جائے۔

دوسرا امید افزا پہلو یہ ہو کہ عراق میں کیونزم نے وہ تمام حین نقابیں ایک ایک کر کے توڑ کر کھینک دی ہیں جن کی وجہ سے اب تک اس کا مکروہ چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اسی طرح شام کی کیونٹ پارٹی نے مصر اور شام کے اتحاد کے خلاف ایک واضح موقف اختیار کر کے اپنی حقیقت سے آگاہ ہونے کا ڈرا قیمتی موقع فراہم کر دیا ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس سے قبل اگر کیونٹ عرب نیشنلزم کی جدوجہد میں دوش بدوش ساتھ تھے تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ جدوجہد ایک ایسے سامراج کے خلاف تھی جس کے خلاف بین الاقوامی کیونزم جنگ آزما ہے مغربی سامراج کے خلاف عربوں کی جدوجہد میں کیونٹوں کے ساتھ دینے سے اگر یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ عرب ممالک کے کیونٹ بنیادی طور پر عرب مفاد کے وفادار ہیں تو یہ ایک خام خیالی تھی اور اگر کبھی یہ خام خیالی پیدا بھی ہوئی تھی تو اب کیونٹوں نے اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دی۔ اس سے قبل جنگ فلسطین کے زمانے میں بھی عرب ممالک کے کیونٹوں نے عربوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اور محض اسلئے کہ بین الاقوامی کیونزم اسرائیل کے قیام کا حامی تھا۔ رہا تب تک کہ چکوسلوکیہ کے ہولک کی مدد سے، ریاست قائم ہوئی (پھر ۱۹۵۱ء میں

کیونٹوں نے اپنی کافرئیں میں بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف عربوں کے قومی عزائم کا ساتھ نہیں دیکھتے
ہر کیف اب عربوں نے جہنم سر دکھ لیا ہو کہ یہ عربیہ تاریخ سامراج کے مفاد کو مقدم رکھتے ہیں۔ عربوں میں اس شور کا
پیدا ہونا بڑا مبالغہ ہو، ایسے کہ مغربی سامراج مقدس جہاد آزادی کی بنا پر عالم نزع میں گرفتار ہو، لیکن یہی وہ زمانہ ہو
جبکہ سچ سامراج عرب دنیا میں قدم جما نے کے ناپاک منصوبے سوچ سکتا ہو اسکی وجہ یہ ہو کہ ایک سامراج کی خلاف
حد و جد کرتے ہوئے ایک مظلوم قوم اسکی حریف سامراجی طاقت سے مدد لینے کی طرف مائل ہوتی ہو اور یہ مدد اسے
برآسانی حاصل ہو جاتی ہو۔ اس مدد کی بنا پر لوگوں کے دلیں عام طور پر یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہو کہ وہ طاقت مخلص ہو۔
انسانیت دوست ہو اور یہی فضا اس سامراج کی توسیع کیلئے سازگار رہتی ہو۔ جب عربوں نے عثمانی اقتدار سے
گلو خلاصی کی ضرورت محسوس کی تو اس وقت انھوں نے انگلیزوں کے اشارے پر اردانکی مدد سے بغاوت کر دی۔ اس
بغاوت کے ذریعہ انھیں عثمانی خلافت سے تو یقیناً گلو خلاصی ہو گئی لیکن اسکے بعد اس غلہ خالی پر ایک ایسے بڑے قبضہ
ہو گیا جو اب تک ہمارے سینہ پر مونگنل رہا ہو۔ عربوں کی اسی غلطی کی بنا پر عربی دنیا کی وحدت پارہ پارہ ہوئی اور
متحدہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں۔ اسرائیل جیسی لعنت صفحہ ہستی پر وجود میں آئی اور ایک طویل عرصہ
غلامی مسلط رہی۔ اب جبکہ مغربی سامراج خود لب گور ہو تو اس وقت روس اور کمبوئزم کے بارے میں خوش گمانی کا
باقی رہنا سمجھنا خطرناک ہو۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ عرب ممالک کو روس سے مدد نہ لینے چاہیے دونوں میں الا قومی
ہلاکوں کی تشکیش سے عرب ممالک کو اگر فائدہ پہنچ سکتا ہو تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے لیکن اگر فائدہ حاصل
کرنے کے بعد رائے عیسائی خام خیالی میں بھی متبلا ہو جائیں کہ روس ان کی مدد بے لوثی اور اخلاص کی بنا پر
کر رہا ہو تو یہ بات سمجھنا خطرناک ہوگی۔ ایسے کہ اس خوش گمانی کے بعد پھر عربوں کی ریشہ و دانیوں سے ہوشیار
نہیں رہ سکتے۔

خدا کا شکر ہو کہ اب عربوں میں ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی ہو اور حالات ان کو دھکیل دھکیل کے حقیقت
پند بنائے دے رہے ہیں۔ ہم عربوں کی اس بیداری کو سلام کرتے ہیں۔ ..... ایسے کہ اسکی بنیاد پر یہ امید اور قوی
ہو جاتی ہو کہ انشاء اللہ ہمارے بھائی بھائیوں نے اگر انقدر قربانیاں دیں کہ غلامی کی زنجیریں کاٹ دھکیں کہ عرب
اپنی مادہ لوحی کی بنیاد پر ان زنجیروں سے زیادہ کڑی زنجیریں خود پھینک دے یا مادہ نہ ہوں گے (چراغ راہ بوی)

۱۔ ملاحظہ ہو المسلمون دمشق شمارہ اکتوبر ۱۹۵۶ء۔
۲۔ میان ہم اس بحث سے اجتناب کرتے ہیں کہ یہ طرز فکر کوئی غلبہ صحت مندانہ تھا یا نہیں اور یہ کہ اس طرز پر سوچ کر
وہ مغربی سامراج کے مقاصد کو پورا کر لے سکتے یا خود اپنے قومی مفاد کی خدمت کر لے سکتے۔

تعارف و تبصرہ

فضائل رمضان مرتبہ مولانا عبدالحکیم قاسمی، ناشر: شعبہ اشاعت و تبلیغ مدرسہ جامعہ خفیفہ، ٹیبل روڈ، لاہور، صفحات ۴۶۔ کاغذ اور کتابت بہتر ہفتیت، ۱۹۷۱ء
اس میں رمضان کے احکام و فضائل، روزے کے مقاصد اور اس کی تاریخ اور عید الفطر کے مسائل کا بیان ہے، امید ہے کہ عام مسلمان اس تبلیغی کوشش سے فائدہ اٹھائیں گے۔

آئینہ تریل مؤلفہ جناب قاری محمد یوسف صاحب، صفحات ۳۲، قیمت ۴۰ روپے۔
لے کا پتہ :- مولانا بکیر، بندر، منگلورہ (جنوبی ہند)
یہ رسالہ تجویہ کے مبتدی طلباء کے لیے لکھا گیا ہے، اور آسان انداز میں تریل کے ارتدادی اصول و قواعد سمجھائے گئے ہیں۔

تحریک اخوان المسلمین ترجمہ - سید رضوان علی صاحب ندوی، ناشر: مکتبہ صفحات، رامپور۔ کتابت، طباعت معمولی، تاہم صاف، صفحات ۳۲۵
مجلد - قیمت تین روپے۔

گزشتہ چند برسوں میں "اخوان المسلمین" کے نام سے ہندوستان کے باشندے اچھی طرح آشنا ہو چکے ہیں۔ مگر کے محمد ثانی کی صاحب نے یہ نظر کتاب بطور ایک تحقیقی مقالہ کے قاہرہ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کے لیے لکھی تھی، جس کو جناب سید رضوان علی صاحب ندوی نے ہر ایک سال مصر میں رہ کر اخوان سے اچھی طرح واقف اور مانوس ہو چکے ہیں، اردو کے قالب میں پیش کر دیا ہے۔

جن لوگوں کو اخوان کے حالات اور کام سے دلچسپی ہو ان کے لیے اردو میں اس سے زیادہ معلومات افزا کتاب اس وقت تک نہیں ہے، اخوان کی بنیاد کس طرح پڑی۔ پھر اس تحریک کا ارتقاء

کس طور پر ہوا۔ ان کی دعوت اور فطرت کیا ہے؟ جمال عبدالناصر کے ہاتھوں کچلے جانے سے پہلے ان کا تنظیمی نظام کیا تھا؟ کیا کیا خدمات انھوں نے انجام دیں اور ان کے دائرہ کار کی وسعت کیا تھی؟ ان تمام سوالات پر بہت تفصیل کے ساتھ اس کتاب پر روشنی ڈالی گئی ہے، بلکہ اتنی زیادہ تفصیل ہو کہ کم ہی لوگ کو اتنی ساری تفصیلات سے دلچسپی ہو سکے گی، ترجمہ میں اگر کچھ اختصار کر لیا جائے تو شاید زیادہ اچھا ہوگا۔ ترجمہ کے بارے میں بھی ہمارا خیال ہے کہ کمزور رہ کر زیادہ مفید اور دلچسپ ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورت میں ترجمہ خاصا اچھا ہونے کے باوجود بہت سی جگہ ترجمہ میں آگیا ہے، اور کہیں کہیں بات ایسی گنگناک اور غامض ہو گئی ہے کہ عام قارئین کو سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے۔

امام ابو حنیفہ کی از ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، طبع دوم، صفحات ۵۶، کاغذ دبیرہ قیمت ۱۲

ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی ۱۲

یہ قانون اسلامی کی تدوین کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ کی مساعی و خدمات کا مختصر مگر پرمغز تذکرہ ہے، اس سلسلے میں اولاً کوئی تاریخ، پھر اس کی علمی تاریخ، اور فقہی اعتبار سے دہاں کے سلسلہ علم کے پایہ اعتبار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ کی طالبانہ سرگزشت کی چند بھلیکیاں پیش کر کے دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح فقہ کی طرف مائل ہوئے اور رفتہ رفتہ اہل ذوق طلب کا مرجع بنے اور اپنے بہترین شاگردوں اور ساتھیوں کی رفاقت میں انھوں نے کن اصولوں پر قانون اسلامی کی تدوین کا وہ بلند کا نامہ انجام دیا جس کا فیض آج تک جاری ہے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے اس سوال پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ اسلامی قانون سیرونی قوانین خصوصاً رومائے کمان تک متاثر ہے۔ اس بارے میں ان کی رائے نہایت مستدل ہے۔

مجموعہ مقالات سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ، صفحات ۲۷۷، سائز ۲۰×۳۰ کتابت، طباعت جلی، قیمت ۲/۵۰

طبعی پتہ:- (۱) مکتبہ نشاۃ ثانیہ، منظم جاسمی مارکیٹ، حیدرآباد دکن۔

(۲) نیشنل بک ڈپو، چارکمان، حیدرآباد دکن

فتوح الغیب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کے مقالات و ارشادات کا مشہور مجموعہ جو اس کا اردو ترجمہ پہلے بھی شائع ہو چکا ہے۔ اب یہ ترجمہ بقول ناشر شیخ عبدالحی محدث دہلوی کے فارسی ترجمہ

اور سیدکنہ شاہ صاحب کے اردو ترجمہ کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔

از جناب شیخ احمد صاحب، ناشر۔ اسلامک بک سینٹر، مسجد چوک
حیدر آباد، کن۔ کتابت طباعت و جلی اور صاف۔ صفحات ۱۵۴

مولانا مودودی اور تصوف

قیمت ۱/۵۰

یہ ایک طویل مقالہ ہے جس میں مقالہ نگار نے بعض لوگوں کے جواب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ مولانا مودودی میں وہ تمام اوصاف اعلیٰ درجہ پر پائے جاتے ہیں جو تصوف سے مطلوب ہیں۔ مقالہ نگار نے اس ضمن میں مودودی صاحب کی کچھ تحریریں اور بعض واقعات پیش کیے ہیں۔ ہمیں اس سے واقفیت نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے اور نہ اس سے کوئی ڈبچپی ہے، لیکن اس شخصی بحث سے قطع نظر ہم اصولی طور پر فاضل تنقید نگار کو اس طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تحریروں سے باطنی اوصاف کمال ثابت کرنا نہایت سطحی اور غیر صحیح طرز فکر ہے۔ مولانا مودودی کے بارے میں تو چاہے ان کا خیال مبنی بر حقیقت ہو، مگر بڑی مصیبت آجائے گی اگر ہم نے اس بیانہ کو حکم مان لیا جس بیانہ کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ تحریر آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے، لوگ کچھ ہوتے ہیں اور اپنی تحریروں سے کچھ معلوم ہوتے ہیں اس لیے اگر چاہو جو کسی سے بگانی تو نہیں کرنا چاہیے، مگر صرف تحریروں کی بنا پر خوش اعتقادی کا اصول ہرگز قائم نہ کرنا چاہیے۔ خصوصاً جبکہ ہم کو توحیدیت یہ ہے کہ (صرف) نماز روزہ دیکھ کر بھی کسی کے معتقد نہ ہو بیٹو — ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا مودودی کے معتقدین اس گزارش کو کوئی غلط معنی نہ پہنائیں گے۔

از جناب شیخ احمد صاحب، ناشر۔ محکمہ تعمیرات، چوک بازار

مولانا مودودی اور غلطیاں

زمان، صفحات ۵۶، کاغذ و قیمت مع مصلوٰء اک، کرنے

اس رسالہ میں اس بات کی کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ جب کسی نے مولانا مودودی کی غلطی کو ان پر دافع کر دیا۔ انھوں نے بلا تامل اس سے رجوع فرمایا۔

از جناب پرواز اصلاحی، صفحات ۶۴، قیمت ۸/- آنے۔

مزدور اور اسلام

پستہ۔ اسلامی کتب خانہ ۱۳۶۷، طیاران دہلی۔

اس رسالہ میں دکھایا گیا ہے کہ اسلام میں مزدوری کے کیا فضائل ہیں، نیز یہ کہ مزدور کے اوصاف کیا ہونے چاہئیں اور اسلام نے اپنی تعلیمات میں مزدوروں کی بہبودی کا کتنا خیال رکھا ہے، اور کس قدر

احسانات اس طبقہ پر کیے ہیں۔

مصنف اگرچہ غیر معروف ہیں مگر ان کی تحریر سے لکھنے کی اچھی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے، کئی صورت یہ ہے کہ وہ موضوع کے حدود کو ملحوظ نہیں رکھ سکے ہیں۔ مزدوری کے فضائل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی "ملازمت" کو بھی لے آئے ہیں، مزدور طبقہ پر اسلام کے احسانات میں اسلام کی ان تعلیمات اور نبی اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کے اُس طرز عمل کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں جس کا تعلق غلاموں اور رضا کارانہ طور پر خدمت گزاروں کے ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں کتاب میں موجود ہیں۔ آنحضرتؐ کی فرست دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اتنی اچھی خاصی کتابوں کے مطالعہ کے بعد لکھنے والے نے اُجرت، ملازمت، مضاربیت، رضا کارانہ خدمت اور غلامی کو گندہ ٹھیکے کر دیا۔

سورہ یٰٰسین تا سورہ نحل، شائع کردہ آج کینیڈیائیٹ
پاکستان، قیمت درج نہیں، غالباً گیارہ روپے۔

قرآن مجید مع ترجمہ و تفسیر ماحدی

پٹرے کی اعلیٰ جلد، سنہری ڈائی، کاغذ سفید دیر ۱۳۱۸ھ

مولانا عبدالماجد صاحب دربابادی مدیر صدق کی تفسیر کی غالباً یہ تیسری جلد ہے، جو ایک عرصہ ہوتا آج کینیڈیائی کی روایتی کتابت و طباعت کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، ہر صفحہ پر پنج میں سبزدین پر قرآنی آیات مع ترجمہ۔ اور تین طرف سے گھرے ہوئے ان آیات سے متعلقہ تفسیری حواشی جو قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بلاشبہ بڑی افادیت کے حامل ہیں ان حواشی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گویا مستند تفاسیر کا پتھر ہیں مفسرین کے اقوال کا اپنی زبان میں خلاصہ دینے کے ساتھ ساتھ بعینہ ان کے الفاظ بھی کتب تفسیر کے حوالہ سے نقل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کتب سابقہ (تورات و انجیل وغیرہ) سے بھی مدد لی گئی ہو۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قدیم شرک و کفر کے ساتھ جدید شرک و کفر کی بھی تردید ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حسب موقع جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں کھایا گیا ہے کہ سائنس ہی کے نام سے قرآن کی جو تردید اور تغلیط اب تک کی جاتی رہی تھی وہ کس طرح باطل ثابت ہو چکی ہے۔

لغات القرآن جلد پنجم | المصنف مولانا عبدالمجید البجالی۔ ناشر: ندوۃ المصنفین
دہلی، صفحات ۵۰۰ ساٹھ ۲۰۲۰ء کاغذ اور

لے دینے کے ہمہ جہت مقامات سے دیکھ کر اسے قائم کی ہو پوری تفسیر کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔

کتابت و طباعت محمد ، قیمت ۶/۸

اس کتاب کی پہلی چار جلدیں مولانا عبدالرشید صاحب لغمانی کے قلم سے نکل چکی ہیں، اب اس پانچویں جلد کی تالیف مولانا سید عبدالدائم صاحب کے حصہ میں آئی ہے، اس جلد میں حرف غ سے م تک کے لغات قرآنی آگئے ہیں۔ امید ہے کہ قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے اور خواں حضرات کے لیے یہ جلد بھی پہلی جلدوں کی طرح مفید ثابت ہوگی۔

شائع کردہ۔ محمد سعید اینڈ سنز تاجران کتب، قرآن محل متقابل سنن دارمی اردو | مولوی مسافر خانہ، کراچی۔ صفحات ۵۰۰ کے قریب، کتابت طباعت

اور کاغذ معمولی ، مجلد قیمت ۸/- روپے

سنن دارمی حدیث کی مشہور کتاب ہے جس کے مؤلف کا زمانہ تیسری صدی ہجری کا ہے۔ محمد سعید اینڈ سنز نے بغیر متن حدیث کے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، مترجم کون بزرگ ہیں اس کا پتہ نہیں، مترجم کا نام کتاب پر تو درج ہے ہی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ دو دو حضرات نے مقدمے لکھے ہیں مگر ان میں بھی مترجم کے نام سے اغماض کیا گیا ہے۔ محمد سعید اینڈ سنز کے یہاں سے دھڑا دھڑکتاب احادیث کے تراجم شائع ہو رہے ہیں۔ ہم اس رجحان کی ہمت افزائی نہیں کر سکتے غالباً حدیث نبویؐ ”کَلِمَاتُ النَّاسِ عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ“ (لوگوں سے اُن کی عقل و فہم کا لحاظ رکھ کر بات کرنی چاہیے) اور خود آنحضرتؐ کا اس پر عمل بھی رہا، بعض باتیں میں جو اپنے بعض اصحاب سے فرمائیں اور تاکہ کر دی کہ یہ بات عام کرنے کی نہیں ہے، پس اولاً تو عوام کی سطح کا لحاظ رکھ کر احادیث کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دوسرے احادیث کی ضروری تشریح و تفہیم کا بھی التزام ہونا چاہیے ورنہ حدیث کے سابقہ مؤلفات کا من و عن لفظی ترجمہ شائع کر دینا جہاں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہاں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور بہت سا حصہ تو لفظی ترجمہ کی وجہ سے بے کار ہی رہ جائے گا، پس جن حضرات کے پیش نظر صرف تجارت ہو لوگوں کے نفع و ضرر سے بھی بحث ہو انھیں اس سلسلہ میں مستند اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔

مسند امام ابو حنیفہ مترجم اردو | ترجمہ و تشریح مولانا سعید حسن، ناشر: محمد سعید اینڈ سنز، صفحات ۴۱۴، کتابت طباعت

بہتر، کاغذ معمولی، قیمت: مجلد - ۸/-

مسند حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کسی ایک ہی شخص کی مرویات کو جمع کیا گیا ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے جن احادیث کو روایت کیا ان کے مجموعے بہت سے حضرات نے تیار کیے انھیں میں سے ایک مجموعہ یہ ہے جو ترجمہ و تشریح کے ساتھ پیش نظر ہے۔ اس میں پہلے ایمانیات کے ابواب اور کتاب العلم ہے، بعد ازاں فقہی ابواب کی احادیث ہیں، جن فقہی مسائل میں ائمہ کا اختلاف ہے، مترجم نے وہاں اختلاف کو بیان کر کے مختلف مذاہب کے دلائل بھی بیان کر دیے ہیں۔ ترجمہ کہیں کہیں قابل نظر ثانی معلوم ہوا مثلاً ”ثَبَّتَ“ کا ترجمہ ہر جگہ ”بیوہ“ کیا گیا ہو حالانکہ ثَبَّتَ کے لیے بیوہ ہونا ضروری نہیں، مطلقہ بھی ہو سکتی ہے۔

از علامہ ابو الحسن مازدوی، مترجمہ مفتی انتظام اللہ شہابی۔

احکام سلطانیہ | صفحات ۳۵۶، کاغذ اخباری، کتابت و طباعت بہتر۔ مجلد

قیمت - ۶/-، ناشر:- محمد سعید اینڈ سنز۔

الاحکام السلطانیہ، علامہ ابو الحسن مازدویؒ (متوفی ۱۰۵۷ھ) کی اسلامی نظام حکومت پر مشورہ تصنیف ہے جس سے اس موضوع پر لکھنے والے مصنفین برابر استفادہ کرتے رہے ہیں اس میں اسلامی حکومت (خلافت) کے سلسلہ کی تمام ضروریات و مسائل اور احکام کو احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، مفتی انتظام اللہ صاحب نے اس کے بعض ابواب مباحث کو حذف کر کے اور مقدمہ ابن خلدون وغیرہ سے بعض اضافے کر کے اردو کے قالب میں اس کو از سر نو مرتب کیا ہے۔ پوری کتاب کا ترجمہ پہلے حیدر آباد دکن سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ مضمون ترجمہ بھی موضوع سے کچھ پرکھنے والوں کے لیے مفید ہوگا۔

از مفتی انتظام اللہ صاحب شہابی، ناشر:- محمد سعید اینڈ سنز۔

کتاب الاخلاق | کتابت طباعت اور کاغذ بہتر صفحات ۲۲۴ مجلد قیمت ۲/۸۔

اسلام نے جن فضائل اخلاق کو اختیار کرنے اور جن ردائل کو ترک کرنے کی تعلیم دی ہے اسلام کی ان اخلاقی تعلیمات کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ طرز یہ ہے کہ ہر بات کے تحت پہلے کچھ آیات قرآنی یا ترجمہ پیش کی جاتی ہیں اور اس کے بعد چند احادیث نبوی کا ترجمہ۔

کتاب اپنے موضوع پر مفید ہے۔

از مفتی صاحب موصوف، ناشر: محمد سعید اینڈ سنز، کتابت
طباعہ بہتر، کاغذ معمولی، صفحات ۱۷۶، مجلد قیمت - ۲/۷ روپے

کتاب المعاشرت

کھانا پینا، رہن سہن، شادی بیاہ، اور بیدارنش و موت وغیرہ کے سلسلہ میں جو احکام و
آداب اسلام نے تعلیم کیے ہیں۔ اس کتاب میں ان کو جمع کر دیا گیا ہے، کتاب مفید و انداز میں
لکھی گئی ہے۔

خیال ہوتا ہے کہ یہی کتاب اسلامی معاشرت کے نام سے برسوں پیشتر دہلی سے شائع
ہو چکی ہے اور اس پر الفرقان میں ریویو بھی ہو چکا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو تعجب ہے کہ اس کا
ذکر ناشر یا مصنف نے کیوں نہیں کیا۔

ترتیب مولانا غلام رسول تہر شائع کردہ۔ کتاب منزل لاہور، کتابت طباعہ و کاغذ
نقش آزاد، متوسط، صفحات ۳۶۰، سائز ۲۲x۱۵، مجلد قیمت - ۶/۷ روپے۔

نقش آزاد

تہر صاحب ان چند لوگوں میں ہیں جن کے مولانا آزاد مرحوم سے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں تہر
صاحب کے تعلقات کی مدت کم و بیش چوبیس سال ہو۔ اس طویل عرصہ تعلق کی یادگار تہر صاحب کے پاس
مولانا مرحوم کے وہ خطوط تھے جو مولانا انھیں لکھتے رہے، تہر صاحب نے اسی یادگار کو نقش آزاد کی
شکل میں نذر عام کر دیا ہو۔ یہ انجیکو ایک ایسی کتابت میں جو ۱۹۱۲ء سے ۱۹۵۵ء تک کے ہیں۔ ان کے
علاوہ مولانا کی کچھ محدود تحریریں بھی اس مجموعہ میں شامل ہیں جو تہر صاحب کی کتاب "غالب" پر مولانا کے
افادات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی چند تحریریں ہیں جنہیں متفرقات کا عنوان دیا جاسکتا ہے،
ان صحیح شکلات کو تہر صاحب نے اسی ترتیب پر تقسیم کر دیا ہو۔ "حصہ اول" میں اپنے نام کے مکاتیب

"حصہ دوم" میں "غالب" پر مولانا کے افادات، "حصہ سوم" میں متفرقات، جن میں کچھ دوسرے لوگوں
نام کے خطوط بھی شامل ہیں۔ "حصہ اول" مکاتیب، میں علمی، دینی، سیاسی، ذاتی اور کاروباری
ہر قسم کے خطوط شامل ہیں۔ کاروباری خطوط سے مراد وہ خطوط ہیں جو ترجمان القرآن جلد اول و دوم کی طباعت
و فروخت وغیرہ کے معاملات سے متعلق ہیں۔ ان خطوط میں عام افادیت اور تحسینی کا اگرچہ کوئی پہلو
نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہو کہ اس سے مولانا کی زندگی کا وہ گوشہ بھی سامنے آجاتا ہے جس سے محدود

چند اصحاب ہی کو دریافت رہی ہوگی اور یہ چیز مولانا کی سوانح نگاری کی تکمیل میں مدد دے گی۔
 علمی اور دینی خطوط کے سلسلہ میں مولانا کا ایک وہ خط بھی اسی مجموعہ میں آگیا ہو جو انھوں نے
 اپنی تفسیر سورہ فاتحہ پر کیے جانے والے اعتراضات کے سلسلہ میں لکھا ہو اس کی یہ طرہیں دیکھ کر بڑی
 خوشی ہوئی جن میں مولانا نے ”بَلَّغْنَا مَسْئَلَكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَ“ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر
 بڑے صاف الفاظ میں یوں بیان کیا ہے!

”قرآن کی یہ تفسیر گذشتہ کی نسبت ہو جس کا اختلاف اہل کتاب بطور محبت کے لاتے تھے نہ کہ
 آئندہ کی نسبت، آئندہ کے لیے اس کا اعلان معلوم ہے کہ نعت تمام ہو چکی اور یہ اتمام نہ صرف
 اصل دین میں ہو بلکہ شرع و منہج میں بھی۔ اور اتمام کے بعد مزید تبدیلی ممکن نہیں، امکان کے
 بعد مزید تکمیل کی گنجائش نہیں۔

یہ ہمارے دئے ہوئے کہ ہم ہر طالب حق پر واضح کریں کہ جس طرح اصل دین کی دعوت کا لب بول چکی
 اور وہ تمام پھیلی دعوتوں کا جامع و مشترک خلاصہ ہو ٹھیک اسی طرح شرع و منہج کا معاملہ
 بھی کامل ہو چکا ہو اور وہ تمام پھیلے شرائط کے مقاصد و عناصر پر جامع و حاوی ہو“ (صفحہ ۱۱۶)
 مولانا کی زندگی کے ان معنی گوشتوں میں سے جو صرف اس مجموعہ مکاتیب ہی کے ذریعہ نظر عام پر
 آئیں گے غالباً ایک یہ بھی ہوگا جو دسمبر ۱۹۳۷ء کے ایک مکتوب کی ان سطروں میں رد و نما ہوا ہے۔
 ”خط بدقت لی گیا تھا لیکن رمضان کے آخری دنوں نے ملت القات نہ دی اللہ کے
 افضال خاص میں سے ایک فضل یہ ہے کہ اس ماہ کی خوش دہیوں سے دل محروم نہیں رہتا،
 دنیا کے لیے چار موسم ہوا کرتے ہیں میوے چلے صرف دورہ گئے ہیں۔ گیارہ جیسے خزاں کے ایک
 بہار کا۔ رمضان میرے لیے ”بہار و بادہ“ کا پیام ہوتا ہے!“

ہم شب شرب خوردن، ہم روز خواب کردن! (صفحہ ۱۱۶)

ان مکاتیب اور جو دوسری تحریریں اس مجموعہ میں شامل ہیں ان پر ہر صاحب کے حواشی بھی کافی
 تعداد میں ہیں، جن میں اشارات کی تفصیل اور اجمال و ابہام کی توضیح کے ساتھ ہر صاحب مولانا کے
 تسامحات پر تنبیہ بھی کرتے گئے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو ان تنبیہات کے ساتھ کچھ اس انداز کے
 فقرے بھی آگئے ہیں کہ ان میں لطیف طنز اور نیاز مند انداز ادب و دونوں رُخ جمع ہیں۔ بلکہ بعض تنبیہات

تو موقع محل کے اعتبار سے نیازمندانہ ستم ظریفی کا مصداق بن گئی ہیں۔ غالباً ہر صاحبِ بزم اس طرف متعلق نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض اشخاص کی صفائی میں مولانا نے ایک طرح کی نوک جھونک کا سانگہ لگایا ہے۔ مثلاً ایک مکتوب جو جس میں مولانا نے ہر صاحب کی کتاب غالب کے سلسلے میں کچھ افادات رقم فرما کر لکھا ہے۔

”انہوں جو کہ زمانہ میرے داغ سے کام لیے، کوئی سامان نہ کر سکا۔ غلطی کو تو صورت اپنی ایک شاعری ہی کا رد تھا۔ نہیں معلوم میرے ساتھ قبر میں کیا کیا چیزیں عیاں کیں گی۔

نار دایود بہ بازار ہماں جنس وفا

دو نفلے گشتم و از طالع دکان رفتم“ (۱۵۷)

اس خط کے افادات پر ہر صاحب نے مولانا کو دو جگہ لغتہ دیا ہے۔ اسے موقع محل کے اعتبار ستم ظریفی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ پھر اس پر مزید پہلے ”لغے“ کے بعد کہیے فقیرے میں۔

”حقیقت یہ ہو کہ وہ میری کتاب پر ضروری یادداشت تحریر فرمانے کے لیے زیادہ فرصت

نہ کال سکتے تھے۔ اور یہ خیال بھی تھا کہ مجھے افادات سے محروم نہ فرمائیں۔ جتنا وقت ملتا

اور جو کچھ پیش نظر آتا تحریر فرمادیتے۔ زیادہ فرصت تھی اور نہ مراجعت کتب کی ہمت

(۱۵۸)

پاتے۔“

ہر صاحب نے یہ مولانا کی طرف سے نیازمندانہ معذرت پیش کی ہو، مگر اس کو کیا کیا جائے کہ اس میں بڑے لطیف طنز کا رخ بھی پایا جاتا ہے۔

علیٰ ہذا ترجمان القرآن کے تجارتی معاملے میں شیخ مبارک علی صاحب کی صفائی میں ہر صاحب جگہ جگہ ایسے حاشیے لکھ گئے ہیں کہ مولانا سے اچھی خاصی نوک جھونک کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔

ہیں یہ بات بھی کہہ دینے کو جی چاہتا ہے کہ ہر صاحب نے شیخ مبارک علی صاحب کی تو پوری

پوری صفائی کر دی ہو، مگر بعض دوسرے لوگ جو اس معاملے سے متعلق ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی

صفائی ہر صاحب نہیں کر سکتے تھے تو پھر ہتہر یہ تھا کہ اس سلسلہ کے بعض خطوط کو کتاب سے خارج کر دیا

جانا، اس سے کوئی خاص کمی کتاب میں نہ رہتی۔ اسی طرح مولانا کے سکرٹری عا جاں کے

خطوط کی اس مجموعہ میں شمولیت کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔

بر حال مولانا مرحوم کی تحریر کے دلدادوں کے لیے "نقش آزاد" برائے قلمی تھمے جو جیسے ہر صاحب جیسے کہنے مشق مصنف نے اپنی پوری دہمچی کے ساتھ مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

تذکرہ مجدد الف ثانی

مرتبہ
مولانا محمد منظر لکھنوی

متوسط خوشاکانی مائیں، سادہ لطیفیات، مجلد ۱۸ دسٹ کو قیمت چار روپے ۱۸۶۱۔

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کو عام طور سے اس شخصیت کا اچھا جانا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے ایک سلسلہ کے امام ہیں، حالانکہ انہوں نے خود تحریر فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے مجھے صفت "تذکرہ" اور شلوہ کے اس کام کیلئے نہیں پیدا کیا ہو، ہاں اللہ جل جلالہ نے وہ فیض بھی اس بندہ سے عطا کر کے، ورنہ میرے وجود سے اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد کچھ اور ہو۔ اور ایک بڑے عظیم مجھ سے "انتہ ہو۔"

اس خاص مقصد اور کار عظیم کو ان کے مکتوبات کے دفتروں سے بھی سمجھا جاسکتا تھا اور پوری طرح سمجھا جاسکتا تھا۔ لیکن کچھ خاص جو بات سے عام طور پر سمجھا نہیں گیا۔ یہاں تک کہ اسے ۱۱ سال پہلے دسمبر ۱۳۳۸ء میں جب الفرقان کا مجدد الف ثانی شہر شائع ہوا، اور اسکے لکھنے والوں نے دعائے صلوات کے ہمراہ مولانا گیلانی مرحوم نے، اس سلسلہ کو اپنا موضوع بنا کر اس پر روشنی ڈالی تو حقیقت کھل کر اس کے سامنے آئی کہ وہ کیا کار عظیم تھیں جس کو اپنے اپنے وجود کا مقصد قرار دیا ہو اور کہ کچھ وہ کون سا دنیاوی تجدیدی کارنامہ ہو جس کی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ "الف ثانی" یعنی پڑے دوسرے ہزار کے (اور سلسلہ استثناء) کا مجدد امت نے مان لیا ہو۔ الفرقان کے اس نمبر کی اشاعت پر اہمال گزرتے چکے ہیں اس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ امام ربانی حضرت سرہندی قدس سرہ "الف ثانی" کے عہد میں اور پہلے اس دور کے لیے بھی حضرت مجدد کے تجدیدی کام میں پوری دہمائی موجود تھی۔ خاص کر ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے جو اہم دینی سوالات ہیں ان کے تو ایسے جو ایات حضرت مجدد قدس سرہ کی تجدیدی و اصلاحی جدوجہد سے نکل جاتے ہیں گویا کہ وہ ان ہی سوالات کو حل کر رہے ہیں، اور یہاں کے اہل دین کو انکی مشکل کا حل بتا رہے ہیں۔

الفرقان کے اس نمبر کے مقالات کو اب کتابی شکل میں نئی ترتیب پیش کیا گیا ہے۔

اعیان الحجاج: (۱) حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی انج کی عظمت اور اس کے حقوق کو سمجھنے کیلئے ایک منظر و کتاب۔ جو امت کی بینکروں پر گزیدہ ہیئتوں کے تذکرہ انج پر مشتمل ہے۔ غیر جلد قیمت ۱۰۰ جلد قیمت ۱۰۰

پیشکش

7/5

7-100

اپنا نشانہ

UNIVERSITY LIBRARY
HYDERABAD (DECCAN)

ہماری دعوت

اِنَّ اِلٰهَنَا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 اسی گروہ اسلام کی بنیاد رکھنے اور بارگاہ ایمان کو اسی انسانیت کی نہایت کامل
 لیکن حضرت ایک ہی نہیں بلکہ ایک شہادت ایک اصول و ایک مہم جو اس
 اس بات کا ہمیشہ اہم ہوتی ہے کہ عبادت اور بندگی کرنے کے لئے زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی پیروی
 اور خدمت کو مستلزم کر دینی ہر بات اور شریعت کی پیروی کرے اور اس حال میں شریعت کے اور ہر شعبہ کے
 جو ان کے گروہ ایمان کے سرکار کا فرض ہے کہ زندگی میں ہر ایک طاق اور ایمان دار اس کی پالی
 زندگی کو بنیادیں اور ان کے لئے کی کوشش کریں اور وہی بے پیدا ہونے میں ہمیں اس کا
 حصہ کہتے ہیں اس کی دعوت ہے کہ اس میں ایمان اور ایمان بانی
 فی ظہر الشہوت لا اذین لا یسمعون فی القلوب لا اذین لا یسمعون
 شریعت میں اس کے احکامات و احکامات و احکامات
 تازہ و آخر قات

مختار

مستقل

علیق الرحمن سنبلیلی

محمد منظور نعمانی

کُتُبُ خانۃ الفِی سَن کی مطبوعات

کتاب طیبہ کی حقیقت

از: افادات مولانا خاضی

اس میں اسلام کے علاحدہ دعوت
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ“
کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ہے جو نثر و انداز
میں کی گئی ہے کہ سطر سے بیان و یقین میں
افاضہ ہوتا ہے
اور دراز کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
قیمت ۱۶۰/-

نماز کی حقیقت

از: افادات مولانا خاضی

ہر قلم کار نے مسلمان کو ہمارا غلطانہ مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں کہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرے گا
قیمت ۱۴۰/-

برکات رمضان

از: افادات مولانا خاضی

اسلام کے اہم مہینہ ”رمضان“ اور اہم رمضان
اور اس کے خاص احوال و وظائف تراویح و
احکامات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثرات کا نہایت بھرپور و خوش انداز بیان
اور حکیم اُمت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر کس
مسئلہ کی امداد کی گئی ہے یہی تشریح جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن قیمت ۱۳۰/-

اسلام کیا ہے؟

تالیف مولانا خاضی

اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کوئی خاص مقصد سے تیار کیا ہے تو پہلے چند سوالوں میں پھر یہاں تیس ہزار دو
میں اور کئی بڑا گہرائی میں شان ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہی کتاب لکھائی گئی ہے
اور اس کا وہی ہونے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل افشاء و اشکاف ہے
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پرتاثر جو کہ بہت عامت
میں اور مسیاری فہم لکھنا کاغذ پر دیکھا جلد ۱۶۰/- قیمت دو روپے چار آنے ۱۶۰/-
ہندی اور اردو میں کاغذ علی محمد قیمت تین روپے ۱۶۰/-

حج کیسے کریں؟

از: افادات مولانا خاضی

حج و زیارت کے متعلق اردو زبان میں نہایت اچھی اور بڑی کتاب ہے جو کہ
کتاب جو مولانا خاضی اور مولانا سید احمد علی ندوی کی گویا مشترک تالیف ہے اپنی
اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر جو کہ اس کے مطالعہ سے حج کا صحیح انداز و طریقہ
بھی تفصیل سے معلوم ہو جائے گا اور دل میں عشق و جذبہ اور ذوق و شوق کی بڑھ جائے
بھی پڑے گا اور چاہائی میں جو دراصل حج کی روح اور جان ہیں۔
کاغذ مجموعہ ..... قیمت جلد ۲۱۰/-
اسان حج
یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے
کے لیے کہ قلم دار حضرت جو حضرت آسان اور ندوی
اور وہی ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
طاعت سیرادی ..... قیمت ..... صرف ۱۶۰/-

حضرت لانا محمد الیاسؒ ان کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید احمد الیاسؒ مسلمان ندوی
شرح میں مولانا سید ایمان ندوی کے قلم سے کمال ہے
فاضلانہ اور متوسطہ سندھ ۲۱۰/-
مطبوعات حضرت مولانا محمد الیاسؒ
مرتبہ مولانا محمد منظور خاضی قیمت ۱۶۰/-
امام ولی اللہ دہلویؒ
از: مولانا حبیب الرحمن ندوی ..... قیمت ۱۶۰/-

انیس نسواں

از: محترمہ بیگم سمنہ صلیب

مسلمان خواتین خاص کر قلم کارانہ بہنوں میں
دین کی طرف سے جو بے نظری اور سخت کی
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
علاج اور اسناد کے لیے ایک محترمہ بہن نے یہ
رسالہ لکھا ہے شروع میں مولانا خاضی کے قلم
سے پیش الفاظ ہے ..... قیمت ۱۶۰/-

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا سہ

قیمت ۱۶۰/-

شاہ اسماعیل شہید اور
معاندین کے الزامات
قیمت ۱۶۰/-

معصرتہ اہل علم
کا اردو ہندی کی طرف سے مولوی احمد رضا خان
صاحب ریلوی کے نیک نیتی، الزامات کا آخری
تحقیقی جواب ..... قیمت ۱۶۰/-

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چند (دیکھو پاکستان) نے
سالانہ چند (دیکھو ہندستان) شہر
ششماہی ... ..

الف س ن

نی کا پی آٹھ آٹھ

غیر مالک سے
سالانہ چند - انگ
اعزازی خودیادوں سے
سالانہ عشر

جلد (۲۶) - بابۃ ماہ شعبان ۱۳۴۸ھ مطابق مارچ ۱۹۵۹ء - شمارہ (۸)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۷
۳	نیا طوفان اور اس کا مقابلہ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۵
۴	زندگی کا قرینہ	الاستاذ مصطفیٰ الباعی	۲۸
۵	خطبہ رمضان	محمد منظور نعمانی	۳۶
۶	تعارف و تبصرہ	ع. بس	۴۹

اگر اس ○ میں سرخ نشان ہے - تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ آگاہ سالہ البصیغہ وی بی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۱ مارچ تک پہنچ جانی چاہیے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سگریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ مسٹرین لبرنگ لاہور کو بھیجیں اور مئی آؤڈ کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔ تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہو، اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت و ترسیل نذر کا پتہ دفتر الف س ن کچھڑی روڈ لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس میں چھپوا کر دفتر الف س ن کچھڑی روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

ہر موثر انقلاب کا خاصہ ہے کہ زندگی کے پرانے نقشے ٹوٹتے اور نئے نئے نقشے بنتے ہیں سیاست کے سانچے میں تبدیلی آتی ہے، اقتصاد و معیشت کا ڈھانچہ بدلتا ہے تعلیمی نظام متغیر ہوتا ہے، اور معاشرت کا دائرہ نئے اطوار سے آشنا ہونے لگتا ہے۔

سہ ماہ کی آزادی ہندوستان کا ایک موثر انقلاب تھی، اس گیارہ سال کے عرصہ میں اس انقلاب کے اچھے اور بُرے اثرات کسی نہ کسی پیمانہ پر زندگی کے ہر سر گوشہ میں ردِ نما ہو چکے ہیں۔ سیاست کا نظام ایک نئے سانچے میں ڈھل رہا ہے۔ اقتصاد و معیشت کا ڈھانچہ تیزی سے بدل رہا ہے، زمینداری کا سسٹم کبھی کا ختم ہو چکا، صنعتی سرمایہ داری موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو سوشلزم کا قیام ملک کی منزل قرار پا گئی ہے۔ زراعت کے نظام کو کو اپریٹو بیج پر لانے کا تہیہ کیا جا چکا ہے۔ اور یہ تجویز ملک کا اہم ترین مسئلہ بن رہی ہے۔ غرض ملک کی قیادت ترقی اور بہتری کے بارے میں جو نقطہ نگاہ رکھتی ہے اس کے سارے تعلقے ایک ایک کر کے بدلتے جا رہے ہیں۔

انہیں تقاضوں میں سے ایک تقاضہ عورتوں کو میدانِ کار میں لانے کا بھی ہے۔ اس تقاضے نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر پٹیل جی اور لال بہرہ کی زبان کچھ عرصے سے پردہ کے خلاف کھلوا رکھی ہے۔ اس معاملہ میں ان کا انداز کھلے طور پر جارحانہ اور انتہا پسندانہ ہے۔ وہ جس کسی ٹینگ میں گڑوں کو مردِ تاج پر دے کے ساتھ دیکھتے ہیں برس پڑتے ہیں اور بقول خود ان کا خون کھولنے لگتا ہے، "اُن کے یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ جارحیت اور انتہا پسندی کی کس چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں۔"

بہت سے مسلمان ان الفاظ اور اس حملہ کا رخ مخصوص طور پر اسلامی پردے کی طرف سمجھ کر غم و غصہ کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات تو صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پٹنہ جی کے سامنے زیادہ تر ہندوانی پردہ آتا ہے۔ اور واقعتاً اعتبار سے ان کا زیادہ تر رخ اسی طرف ہوتا ہے، مگر یہ درست ہے کہ موقع و محل سے قطع نظر، اُن کے الفاظ جو شائع ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں اور ان کی پوری پوری چوٹ اسلامی پردہ پر بھی پڑتی ہے۔ بلکہ یہ پردہ زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے اسی پر زیادہ سمٹ چوٹ پڑتی ہے اور اسی وجہ سے ہم غم و غصہ کرنے اور بُرا ماننے والے لوگوں میں سے تو نہیں، البتہ یہ تشویش ضرور رکھتے ہیں کہ یہ آواز مختلف عوامل کے تحت مسلمان معاشرہ کے رہے بسے پردہ پر بھی ضرور اثر انداز ہوگی۔

مسئلہ اپنی جگہ پر پٹنہ جی ہی کی وجہ سے کافی قابلِ فکر تھا، مگر اب فکر و تشویش کا یہ نیا پہلو پیدا ہوا ہے کہ پٹنہ جی کی صاحبزادی جو کانگرس کی سب سے بڑی پٹیادہ کی گئی ہیں انہوں نے بھی صدارت کا تاج سر پر رکھتے ہی اپنے والد ماجد کے کھلے ہوئے اس نئے محاذ پر کام شروع کر دیا ہے۔ اور ملکی تعمیر و ترقی کے نام پر اپنی ہم صنفوں سے اپیل کرنے لگی ہیں کہ وہ گھر کے محدود دائرہ سے نکل کر وسیع تر میدانِ کار میں آئیں۔ اور روایتی پردہ کو ختم کر کے قومی تعمیر میں مردوں کا ہاتھ بٹائیں۔۔۔۔۔ جب تک حجاب کی مراد آواز میں عورتوں کے لیے یہ اثر ہو کہ ”مختل اور اجنبان“ میں مرد و کے موقع پر ۲۲۵ رجسٹرڈ عورتوں نے شری نہرو کو ترک حجاب کا یہ عہد نامہ پیش کر دیا کہ وہ آج سے اپنا روایتی و روایتی پردہ ختم کرتی ہیں۔“ تو اندازہ کر لیا چاہیے کہ ایک پُرکشش نسوانی آواز کی اپیل کا کیا عالم ہوگا!

ایک عورت اور وہ بھی جو کانگرس کی صدارت جیسے مقام پر پہنچ چکی ہو، عورتوں کے لیے ان کی خاص نصیحت کے اعتبار سے ’ایک بڑا پُرکشش نمونہ اور ایک مؤثر شخصیت بنتی ہے، پھر تب وہ یہ نسبت بھی رکھتی ہو کہ پٹنہ جی کی جیسی بیٹی ہے۔ جن کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ ابھی یکم مارچ کو جب وہ لکھنؤ آئے اور ایک پروگرام کے لیے شہر کے قدیم حصہ میں گئے جہاں مسلمانوں کی

اچھی آبادی ہے تو ایک مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ”برقع پوش“ عورتوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ اُن کے دیدار کے لیے سڑکوں پر لگے ہوئے رہتے اور ان میں سے بعض بڑھئیوں نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اُن کی ”بلاٹیں“ لیں، تب تو اس کی شخصیت کی اثر اندازی کا پوچھنا ہی نہیں یقین کیا جاسکتا ہے کہ وہ اگر خواتین کی کسی دیہی تنگ میں ترکہ حجاب کی ہیل فرامیں جس میں برقع پوش مسلم خواتین کی بھی کچھ تعداد ہو تو دو چار نقاب مند و کسی دم الٹ جائیں گے اور حذر نامہ پیش ہو جائے گا کہ تم آج سے اس ”فحش“ کو خیر یاد رکھتے ہیں۔

شریعی انداز کا مذہبی اگر اپنے والدین پروردہ کی طرح پردہ کی مخالفت کو ایک مستقل معہم بنا لیتی ہیں تو بات صرف ان کی براہ راست سماجی اور مسلم معاشرہ پر ان سماجی کے بالواسطہ یا بلاواسطہ اثرات ہی نہ محدود رہنے والی بھی نہیں ہے بلکہ خود ہمارے معاشرہ میں ایسی خواتین موجود ہیں جو اپنی جنگ اس پردہ کی لغت ”کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی سے کوشاں ہیں۔ ان سے توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس بہترین موقع کو ہاتھ سے جانے دیں گی۔ اور انداز کا مذہبی کی شخصیت کے اثر سے جو فضا بنے گی وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں گی۔ ہمارے یہ خواتین مسلمان عورتوں کو پردے اور گھر کی چار دیواری سے لانے کے لیے کتنی بے چین ہیں۔ اور کیسے موثر اور نفسیاتی دھنگ انھوں نے اس سلسلہ کے غور و فکر میں پالے ہیں۔ اس کا ایک انداز یہ ہے کہ کئی ماہ پیشتر ایک مہاجر مروجی کے لکھنؤ آنے کا پروگرام بنا تو یہ خواتین جو اس زمانہ میں اردہم وغیرہ کے مسلمان خواتین سے رابطہ برپا کیے ہوئے تھیں ان کی جانب سے اخبارات میں باقاعدہ یہ اپیل شائع ہوئی کہ خواتین اپنے محبوب لیڈر کا استقبال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوائی اڈہ پر پہنچیں۔ اور اس کے لیے اطلاع دی گئی کہ مخصوص بسوں کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ وہ تو کیسے کہ نہرو جی کی آمد ملتوی ہو گئی۔ ورنہ ہم آپ دیکھتے کہ کتنی برقع پوش خواتین اس ”چلتی گاڑی“ میں سوار نظر آتیں۔ یہ صرف ایک شہر کی مثال ہے۔ یقیناً دوسرے شہروں میں بھی اس قسم کی خواتین کی کچھ نہ کچھ تعداد ہوگی۔

بہر حال مسئلہ فکر کا طالب ہے، پردہ کھنڈ کو تو ایک لفظ ہے مگر آج بھی مسلم معاشرہ کے لیے یہ ایک بڑے حصار کا کام ہے رہا ہے۔ کتنے ہی مفسد و منکرات ہیں جو اس کی بدولت مسلم معاشرہ کے ایک بڑے حصہ میں گھسنے سے روکے ہوئے ہیں مثلاً صاحب ایمان

اور صاحبِ اہلیت مردوں اور عورتوں سبھی سے توجہ کا طالب ہے۔ مگر خواتین خصوصاً اس سلسلہ میں بڑا کام انجام دے سکتی ہیں۔ اور انھیں اپنے مواقع کی حد تک اس مسئلہ میں پوری علمی و تحقیقی لگنی چاہیے

شعب امید | پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہوا مگر وہاں کے اربابِ اقتدار اور اہل سیاست گذشتہ دو سال کے اندر اسلام کی جتنی مٹی پلیدی کی وہ تاریخ اسلام کا ایک نام انگیز باب ہے۔ یہ لوگ اگر چاہتے تو پاکستان کا قیام ایسا زمین موقع تھا کہ پاکستانی امتِ مسلمہ کی صدیوں کی گڑاؤ میں برسوں میں دور کر سکتے تھے۔ مگر خدا انھیں معاف کرے، انھوں نے اس جذباتی احوال کے صحاح و مکانات کو غیر فائز کر دیا اور اپنی نفس پرستیوں کی بدولت پھلپی گڑاؤ میں چند برسوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ برائی کی اس اندوہناک رفتار نے ایک انقلاب کو جنم دیا اور فوجی افسروں نے آگے بڑھ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ہمیں کہا جاسکتا تھا کہ یہ انقلاب اسلام کے حق میں کیا ثابت ہوگا اور اب ہمیں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر حال ہی میں قائد انقلاب جنرل محمد ایوب خاں کی ایک تقریر آئی ہے اور اس کے بعد پلے بے پلے کئی تقریریں ایسی ہی آئی ہیں جن میں امید کی ایک کرن بھلائی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہمارے پیش نظر لاہور کے ایک مجمع عام کی جو تقریر ہے اس میں جنرل موصوف نے کہا ہے

”پچھلے دنوں اس ملک کے سیاسی طالع آزمائوں نے قدم قدم پر اسلام کے نام کو اس بڑی طرح سے غلط طور پر استعمال کیا ہے کہ قوم کے اخلاق کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے۔ اقتدار کی رس کشی میں اسلام کا نام اس بڑی طرح استعمال کیا جاتا رہا ہے جیسے ”ان بزرگوں“ نے یہ لوٹ کھسوٹ اسلام ہی کے جادوی کر رکھی ہے۔ ضرورت ہے کہ پاکستان کی روح کو اُجاگر کرنے کے لیے قوم روحانی طور پر اپنی اقدار کو بلند کرے۔ یہ ملک مٹھن اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ ہم اسلامی نقطہ نگاہ کے تحت اپنی زندگیوں کو خالص اسلامی نظام میں ڈھال کر دنیا کے دبدب و بیش ہو سکیں۔ یہیں ان وعدوں کو نبھانا ہے جو قیام پاکستان کے موقع پر ہم نے دنیا کے سامنے کیے تھے۔ اَو اللہ کا نام لے کر ہم اسلام کی صحیح قدروں پر آگے بڑھیں۔“

آپ نے کہا کہ نئی تحریکیں چلانا آسان بات نہیں ہے۔ لیکن کسی بگڑی ہوئی تحریک کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے بہت ہی مشکل صورت حال ہے۔“

صدر ایوب خاں نے صحیح کہا ہے کہ انھیں آج بہت ہی مشکل صورت حال کا سامنا ہو کر بیٹھ کر کسی بگڑی ہوئی تحریک کو اس کی اصلی شکل پر واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہیں اس قسم کی صورت حال سے سابقہ پڑا ہو۔ ان کے لیے اسلام کی تاریخ

میں عمر بن عبد العزیزؓ کا نمونہ موجود ہو۔ جن کے ہاتھ میں تقریباً ایسے ہی حالات میں زہام اقتدار آئی تھی۔ عمر بن عبد العزیزؓ کے نقش قدم پر چلنا تو بیشک ذرا مشکل کام ہو۔ کیونکہ اس راستہ کا سب سے پہلا قدم اپنے نفس، اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے عیش و آرام پر پڑتا ہو۔ لیکن یہ مرحلہ عشق اگر کوئی طوکلے تو بھڑائے کی ہر شکل آسان ہو۔ یہ وہ کیمیا ہو کہ معاشرہ کی اخلاقی اور روحانی حالت چند مہینوں میں بدل کر رکھ دے۔ خدا سے دعا ہو کہ وہ صدر ایوب کو اس راستہ کی توفیق دے۔

ماہنامہ الفتان لکھنؤ

ملکیت و دیگر تفصیلات کے متعلق بیان

FORM, IV

(SEE RULE 8)

(۱) مقام اشاعت _____ لکھنؤ (۲) دفعہ اشاعت _____ المانہ
(۳) ایڈیٹر/پریس پبلشر اور مالک کا نام _____ محمد منظور نعمانی (۴) قیمت _____ ہندوستانی
(۵) پتہ _____ کمری روڈ لکھنؤ
میں (محمد منظور نعمانی) بذریعہ ہذا اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و اعتماد کی حتمی تصدیق ہیں۔
دستخط پبلشر ..... (محمد منظور نعمانی)
یکم مارچ ۱۹۶۹ء

اعتماد

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں

نشان

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہو قیمت فی شیشی ۲ روپے ایک روپیہ
رسالہ ”بچوں کی صحت اور ان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) لکھنؤ ..... اودھ جنرل اسٹور ..... امین آباد

ایجنسیاں { (۲) کانپور ..... بچن گنج ..... (۳) بہاراس ..... وال منڈی

نوبہار

قرآنی دعوت

(مُسَلْسَل)

جنت و شجاعت!

قرآن کریم جس طرح تواضع و خاکساری اور درگزر و بردباری کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح اپنے موقع پر بہادری اور جانبازی اور جرأت و اظہارِ قوت کی بھی تلقین کرتا ہے۔ مثلاً اگر حق باطل کا معرکہ ہو تو قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ فولادی انسانوں کی طرح پوری بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کریں۔ ایک موقع پر ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا - اے ایمان والو جب تمھارا مقابلہ دشمن کی کسی فوج سے ہو تو تم ثابت

(انفال ع ۶) قدم رہو۔

ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَمَا كَانُوا بَنِيَاءَ مَرَّضُونَ - اللہ تعالیٰ اپنے اُن بندوں سے محبت کرتا ہو جو اس کی راہ میں صفتِ سبہ ہو کر اور ایسے جم کر جنگ کرتے ہیں کہ گویا وہ سبہ

(صفت ع ۱) پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی اس ایمانی قوت اور شجاعت کا ذکر خاص پیرا اور تحنیں کے انداز میں کیا گیا ہے کہ جب ان کو مرعوب اور

دشت زدہ کرنے کے لیے یہ خبریں پہنچائی گئیں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہیں ختم کرنے کے لیے بڑی تیاریاں کی ہیں اور بہت سامان جنگ جمع کیا ہے۔ تو وہ بالکل مرعوب نہیں ہوئے بلکہ اس سے ان کی ایمانی قوت میں اور ترقی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ: ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ہم سب دیکھ لیں گے)۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے۔

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا اَلَكُمُ
فَاَخْشَوْهُمْ فَرَّادُھُمْ اِيْمَانًا وَّ
قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيْلُ ۝
(آل عمران ع ۱۸)

ہمارے وہ صاحبِ ایمان بندے جن سے
لوگوں نے کہا کہ تمہارے ملنے کے لیے،
سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے
بڑا سامان جمع کیا ہے، تم کو ان سے اندیشہ
کرنا چاہیے! تو اس بات نے ان کا ایمانی
کیفیت میں اور اضافہ کیا اور انہوں نے کہا
ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔

اسی طرح غزوہ احزاب میں دشمنوں کی بڑی دل فوجوں کو دیکھنے کے بعد اہل ایمان نے
جس ایمانی جرات و ہمت اور شجاعت کا ثبوت دیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں بڑی
تحسین کے انداز میں کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔

وَمَا زَاۤءَا الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابِ
قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَ
رَسُوْلُهٗ وَ مَا زَادَهُمْ اِلَّا
اِيْمَانًا وَ تَسْلِيْمًا ۝
(احزاب ع ۳)

اور جب دیکھا ایمان والوں نے دشمن کی
فوجوں کو، تو ان کی زبان سے نکلا، یہ تو وہی
ہو جس کی ہم کو اللہ و رسول نے پہلے سے خبر
دے دی تھی، اور بیشک سچ فرمایا تھا اللہ
و رسول نے، اور اس سے ان کے ایمان بڑھیں
میں اور ان کی اطاعت کی صفت میں او

ترقی ہوئی۔

اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ موت کا خوف یا کسی تکلیف یا نقصان کا
اندیشہ ہی وہ چیز ہے جو جرات و شجاعت کے راستہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور آدمی کو بزدل بنا دیتی

ہے، تَبَّانِ محمد نے بڑی کی اس جڑ ہی کو کاٹ دیا، جا بجا فرمایا گیا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہو
اگر وہ وقت آگیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں
سکتا۔ اسی طرح جا بجا فرمایا گیا ہے کہ کسی تکلیف یا نقصان کا پہنچنا نہ پہنچنا اللہ تعالیٰ کی
مشیت اور ارادہ پر موقوف ہے جب تک اس کا ارادہ اور حکم نہ ہو میں کوئی گناہ نقصان
کسی طرف سے نہیں پہنچ سکتا اور جب اس کا حکم ہو تو کوئی نہیں تکلیف اور نقصان سے بچا
نہیں سکتا۔ دو تین آیتیں اس سلسلہ میں بھی پڑھ لی جائیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہو۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْتَابًا مُوَجَّلاً
اور کسی کو موت انہیں سکتی، بغیر حکمِ خدا
کے، لکھا جا چکا ہے، مبین و مت
(موت کا) (آل عمران ع ۱۵)

ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔
إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُ
مَسَاعَةً وَلَا يَسْتَعِدُّ مَعُنَ
جب آدمے کا وقت اُن کی موت کا تو
نہ ایک گھڑی بیچھے رہ سکیں گے اور نہ لگے
جا سکیں گے ٹھیک مقرر وقت پر انہیں
لیے جائیں گے۔ (یونس ع ۵)

اسی طرح فرمایا گیا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ (تفاہن ع ۱)

اور سورہ توبہ میں ارشاد ہے۔
قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى
اللَّهِ قُلُوبُنَا كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ
اے رسول آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی
مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے
جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہو وہ
ہمارا مالک ہوا اور ایمان والوں کو سب کام
(توبہ ع ۱)

اسی اللہ کے سپرد کر دینے چاہئیں۔

عزیز کیا جائے جس دل میں تعلیم اتر جائے پھر اس میں بُر دلی کے لیے کہاں گنجائش رہ سکتی ہو اور جرات و شجاعت کی راہ میں اس کے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے۔

وقار و خود داری :-

جرات و شجاعت سے قریبی مناسبت رکھنے والی ایک اخلاقی صفت وہ بھی ہے جسے ہم اپنی زبان میں وقار اور خود داری کہتے ہیں، قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو اس کی بھی ہدایت کرتا ہے کہ وہ باوقار اور خود دار ہو کر رہیں، ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوں حتیٰ کہ اگر کسی وقت ناداری اور حالات کی ناسازگاری سے نوبت فقر و فاقہ کی بھی آجائے تو بھی اپنے اس حال کو جہان تک ہو سکے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
نَادِ اقْتَدِ اَدْمٰی ان کی بے سواری کی وجہ سے
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ
ان کو اُسودہ حال سمجھ گا، تم پہچان سکتے ہو
ان کو ان کے چہرہ کی خاص کیفیت سے۔
(بقرہ ع ۲۷)

اور سورہ فرقان میں جہاں اللہ کے خاص مقبول بندوں کے امتیازی اخلاق و اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

وَ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا
اور جب ان کا گزر رہوتا ہو لوگوں کی ہیبت
كِرَامًا هٰ (فرقان ع ۶)
باتوں پر تودہ باوقار شریفوں کی طرح گزر
جاتے ہیں۔

الغرض اپنے ماننے والوں کو قرآن مجید کی ہدایت ہو کہ ان کا رویہ ایسا ہی خود داری اور وقار کا ہونا چاہیے۔

حیا اور عفت :-

شرم و حیا اور عفت و پاکدامنی بھی ان اخلاق میں سے ہیں جن پر قرآن مجید نے خاص

طور سے زور دیا ہے اور اُس کی صند بے حیائی اور اخلاقی آلودگی سے جس کے لیے جامع لفظ قرآن مجید میں "فاحشہ اور" فحشا" کا استعمال کیا گیا ہے) بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ منہیات و محرمات کے بیان میں کئی جگہ پہلے نمبر پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ نحل کی اُس آیت میں جو مختصر ہونے کے باوجود قرآن مجید کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے (اور اسی وجہ سے جمعہ وغیرہ کے خطبوں کے آخر میں عام طور سے اس کو پڑھا جاتا ہے) ارشاد فرمایا گیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عدل و انصاف اور احسان وغیرہ مکام اخلاق کا حکم دیتا ہے۔۔۔ اور

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(النحل ۱۳)

منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور عام
برائی سے اور ظلم و زیادتی کرنے سے،
اللہ تعالیٰ تم کو یہ نصیحت کرتا ہو تاکہ تم
نصیحت پکڑو۔

اسی طرح سورہ اعراف میں جہاں بنیادی محرمات کا ذکر فرمایا گیا وہاں بھی سب سے پہلے نمبر پر "فواحش" ہی کا نام لیا گیا ہے، ارشاد ہے۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأُفْرَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ

اے رسول آپ لوگوں کو فرمائیے کہ میرے
رب نے حرام کر دیا ہو سب بیحیائی کی باتوں
کو جو ان میں سے علانیہ ہوں اور جو چھپی
ہوں (یعنی بے حیائی کی یہ باتیں علانیہ
کرنا بھی حرام ہیں اور پردہ میں بھی) اور
اسی طرح اللہ نے حرام کیا ہے گناہ کو اور
ناحق ظلم و زیادتی کو اور اسی بات کو کہ

(اعراف ۳۴)

تم شریک کر دو اس کے ساتھ کسی بھی ہستی کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور
یہ کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو جس کا تمہیں کسی صحیح ذریعہ سے علم نہیں ہو۔

ان دونوں آیتوں میں اور ان کے علاوہ بھی جن آیتوں میں بے حیائی کی باتوں (فحشا

یا فاحشہ یا فاحشہ کی ممانعت فرمائی گئی ہے تو یہ ممانعت دراصل منی کی شکل میں حیا اور عفت کا امر و حکم ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید نے ان باتوں سے بھی منع فرمایا ہے جو بذات خود اگرچہ بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں، لیکن ان سے بے حیائی اور اخلاقی آلودگی کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر حکم دیا گیا ہے کہ نامحرم مردوں اور عورتوں کا جب سامنا ہو جائے تو دونوں نگاہیں نیچی کر لیا کریں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ
اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْوَاجَهُمْ
ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ه وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ كُرُوْهُنَّ
طرح باخبر ہے۔ اور (اسی طرح) ایمان

والی ہماری بندوں کو آپ حکم سنائیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرکات بچا
کی حفاظت کریں۔

خود آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ آنکھوں پر یہ پابندی حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت ہی کے لیے لگائی گئی ہے۔ بلکہ پردہ سے متعلق سارے احکام کی اصل نوعیت یہی ہے کہ وہ حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب میں جہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروالیوں سے جب کوئی چیز مانگنی ہو تو پردہ کی ادٹ سے مانگا کرو (وَ اِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَّاعًا فَسَلُوْهُنَّ مِّنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ) تو وہیں اس کی حکمت اور وجہ یہ بیان فرمادی گئی ہے۔

ذَالِكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ

یہ طرز عمل تمہارے اور ان کے دلوں کو زیادہ پاک رکھنے والا ہے۔ (احزاب ع ۷)

نیز اسی سورہ احزاب میں جن ایسا فی اخلاق و اوصاف رکھنے والے مرد اور عورتوں کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت سنائی گئی ہے ان میں سے ایک وصفت یہ پاکدامنی بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ
وَالَّذِينَ كَثُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا وَالدَّالِّينَ
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاجْرًا
عَظِيمًا

اور اپنی شرگاہوں کی حفاظت کرنے والے
مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور
اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد
اور اسی طرح کثرت سے اس کا ذکر کرنے والی
عورتیں! اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا

(احزاب ع ۵)

فیصلہ فرما رکھا ہے، اور اجر عظیم کا سامان تیار کیا ہے۔

اسی طرح سورہ مومنون اور سورہ معارج میں اللہ کی رحمت اور رحمت کے مستحق مومنین کے جن امتیازی اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں ان کی عفت اور پاکدامنی بھی ہے، دونوں جگہ الفاظ بالکل یکساں ہیں، ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حَافِظُونَ ۝

اور وہ بندے جو اپنی شرگاہوں کی
حفاظت کرنے والے ہیں۔ (یعنی وہ جنت
کے وارث ہوں گے اور جنت میں ان کا

(مومنون ع ۱۔ معارج ع ۱)

بڑا اعزاز و اکرام ہوگا)

بہر حال قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق حیا و عفت بھی ان خاص ایسا فی اوصاف میں سے ہیں جن سے انسانوں کی نجات و خلاص کا مسئلہ وابستہ ہے۔

طہارت و پاکیزگی

اخلاق و آداب ہی کے سلسلہ کی قرآن مجید کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی نجاست اور

گندگی سے اپنے کو پاک صاف رکھا جائے۔ سورہ مدثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَنِيَابِكَ فَطَهَّرَهُ وَالرَّجَزَ
فَأَهْلَجَهُ

(مدثر: ج ۱) دور رہو۔

اور سورہ توبہ میں اصحابِ نبیؐ کے ایک خاص طبقہ کی صفائی پسندی اور اس کے خاص اہتمام کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا
ہو جو خوب پاک صاف رہتے ہیں اور
اس کا اہتمام کرتے ہیں۔

اور سورہ بقرہ میں ایک بچہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
ذِكْرًا ۚ وَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ رَبِّهِمْ ۚ

(بقرہ: ۲۸) والے بندوں سے۔

گویا طہارت و پاکیزگی ان اوصاف میں سے ہے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی محبوبیت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ!

دنیائی فتنہ اور سورہ کہف

وہ آیتیں مناظرِ حسن گیلانیؒ کی ذہانت و حکمت ہی کا قابل دیدن نمونہ

حسن بن مغربہؒ تلمیذِ شیخ و محدث اور علامہ علوم و انکار کے فتنہ کا دنیائی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا
گیا ہو کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کاروبار نہیں لگائے اور اس طوفانی عہد میں اپنے سفینۂ ایمان کو غرقابی سے بچانے کیلئے
قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کرامت و آیات و انشاءات نہاں ہیں۔ قیامت ۱/۸

نیا طوفان اور اس کا مقابلہ

دعوت ایمان کی تجدید

(از: مولانا ابوالحسن علی ندوی)

توجہ ————— عتیق الرحمن بھٹی

گذشتہ صحت میں اس سوال پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ عالم اسلامی میں ان ملحدانہ مغربی فلسفوں کا سنگہ کھونکر روال ہوا جو تعلیمات انبیاء اور شرائع سماویہ سے براہ راست متضاد ہیں اور ان کے اثر سے آج دنیا کے اسلام کے تعلیم یافتہ طبقہ میں زندگی و الحاد ————— بلکہ صاف الفاظ میں ارتداد کا بیلا کس طرح اُٹھ رہا ہے؟ جس میں مشرق و مغرب اور عرب و عجم کی کوکوی تفریق نہیں۔

اس کتاب کی گفتگو زیادہ تر بنیادی عقائد — ایمان، باشر، ایمان بالرسول، ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت وغیرہ ————— کے پہلو سے رہی، اور بلاشبہ یہی پہلو سب سے زیادہ اہم ہے اور کفر و ایمان اور زندگی و اسلام کے درمیان یہی حد فاصل ہے۔ لیکن اسکے علاوہ ان فلسفوں کے اثرات کے کچھ اور بھی پہلو ہیں اور ضرورت ہے کہ وہ بھی سامنے آجائیں تاکہ موجودہ عالم اسلام کی تصویر مکمل ہو سکے۔

ان فلسفوں نے جہاں ایک طرف عقائد اور اخلاقی قدروں کو مجروح کیا ہے وہاں ان جاہلی جذبات و احساسات کی تخم ریزی بھی دنیا کے اسلام میں کی ہے جن سے اسلام نے کھل کر جنگ کی تھی اور جن پر پیغمبر اسلام نے پوری قوت سے چوٹ لگائی تھی۔ مثال کے طور پر عصیت، جاہلیہ کو لکھے جو نسل و طعن یا قومیت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے پھر اسکی اقتدار تقدیس کی جاتی ہے، اس طرح اس پر جان دی جاتی ہے اور انسانی برادری کو اسکی بنیادوں پر تقسیم کرنے میں اتنا غلو پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ (عصیت) ایک مستقل عقیدہ اور ایک مستقل دین

بن جاتی ہے، دل و دماغ پر اس طرح اس کا قبضہ ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ اپنی ہمہ گیری، اپنی طاقت اور اپنے اثرات کی گہرائی اور مضبوطی کے لحاظ سے بلاشبہ دین و مذہب کی حریف ہے۔ اور اس کی گرفت انسان کی پوری زندگی پر ہوتی ہے۔ یہ جب کسی معاشرہ پر چھا جاتی ہے تو انبیاء علیہم السلام کی کوششوں اور سکائناموں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور دین، عبادات اور چند رسوم و رواج کے دائرے میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے جو پوری زندگی پر فرمانزدائی کے لیے آیا تھا۔ پھر اسکے نتیجہ میں عالم انانیت چند متعارض کمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ "امت واحده" جس کے متعلق پروردگار عالم کا ارشاد ہوا تھا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون۔ پارہ پارہ ہو کر بے شمار اُمتوں میں بٹ جاتی ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت جاہلیہ کے خلاف پوری شدت سے جنگ کی تھی۔ اسکے بارے میں اپنی امت کو صاف الفاظ میں آگاہی دی تھی، اور ہر انس بنیاد پریشہ چلایا تھا جس سے یہ آنکھ سکتی ہے، اور اس باب میں یہ رویہ ضروری بھی تھا۔ اسلئے کہ ان عصبیتوں کے ساتھ ایک عالمی دین کے قیام کا کوئی امکان نہیں تھا اور امت واحده کی وحدت چار دین بھی سلامت نہیں رہ سکتی تھی۔ اس عصبیت کی مذمت اور اس کی تردید شریعت اسلام میں ایک مسلم حقیقت ہے۔ بے شمار نصوص ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ اسلام کا اس عصبیت سے بے راد ایک بدیہی چیز ہے۔ جو شخص اسلام کے مزاج سے، بلکہ مطلق دینی مزاج ہی سے واقف ہوگا اس پر یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ یہ مزاج ان عصبیتوں کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا، سیاسی رجحانات و خیالات سے خالی الذہن ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ بین الانانی تفریق اور عالم انانیت کی تباہی و تخریب میں جو عوامل کا فرمانہ رہے ہیں ان میں ان جاہلی عصبیتوں کا درجہ بہت اونچا ہے پس قدرتی بات ہے کہ جو انسان اس لیے آیا ہو کہ پوری دنیا کو ایک اکائی بنائے، جو اس لیے آیا ہو کہ تمام نوع انسانی کو ایک بھنڈے کے نیچے اور ایک عقیدے پر جمع کرے، جو اس لیے آیا ہو کہ ایک نیا معاشرہ وجود میں لائے، جو دین اور ایمان رب العالمین کی بنیادوں پر استوار ہو۔

جو اس لیے آیا ہو کہ خازنِ ازل عالم میں امن و سلام کے پھولوں کی سیج بچائے جو ایسے آباہو کہ انسانیت کے پورے خاندان کو محبت و الفت کی ایک لڑی میں پرودے۔ جو اس لئے آیا ہو کہ انھیں باہم شیر و شکر کر کے اس طرح یک جان بنا دے کہ ایک کو دکھ ہو دوسرا بھی ٹرپے۔ اس من کے حامل انسان کے لیے تو بالکل قدرتی اور بالکل عقلی بات ہے کہ۔۔۔ وہ ان نسلی، قومی اور وطنی عصیتوں کے خلاف کھلا اعلانِ جنگ کرے اور اس انتہائی حد تک ان کے خلاف لڑے کہ یہ قصہ ماضی بن کر رہ جائیں۔

لیکن یورپ کے سیاسی اور ثقافتی غلبہ کے بعد سے دنیائے اسلام، اسی دنیائے اسلام کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے جو دی گئی حال یہ ہے کہ وہ انھیں عصیتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے رہی ہے۔ اور اس طرح انھیں ماننے لے رہی ہے جیسے کوئی علمی نظریہ اور کوئی حقیقت ثابتہ ہو جس سے منفر ہو۔ آج اس دنیائے اسلام کا حال یہ ہے کہ اس میں بننے والی تمام قومیں حیرت انگیز حد تک ان عصیتوں کو زندہ کرنے اور ان کے گن گانے کی طرف راغب ہیں جن کو اسلام ہی نے موت کے آغوش میں سلا یا تھا۔۔۔ حتیٰ کہ ان عصیتوں کے اُن شخائر کے احیاء کا جذبہ بھی آج موجزن ہے جو کھلی ہوئی بت پرستی کا مظہر ہیں۔۔۔ ان عصیتوں کے اس عہدِ قبلِ اسلام کو سرمایہ افتخار گردانا جا رہا ہے جسے اسلام ”جاہلیت“ اور صرف جاہلیت کا نام دیتا ہے۔۔۔ اور یہ وہ لفظ ہے جس سے زیادہ وحشت اور نفرا انگیز کوئی دوسرا لفظ اسلام کی لغت میں موجود نہیں۔۔۔ جس سے نجات پانے کو قرآنِ مسلمانوں پر اپنا احسان مہیارتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ مسلمان اس نعمت کا شکر ادا کریں۔

وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ	اور یاد کرو، احسان اللہ کا، اپنے اوپر
اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَآءُ فَانَعَتْ	جب کہ تم تم آپس میں دشمن۔ پس الفت
بَیْنَ قُلُوْبِکُمْ فَاصْبَحْتُمْ	ڈالی اس نے تمہارے دلوں میں، مواب
بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَ کُنْتُمْ	ہو گئے تم اس کے نفع سے بھائی بھائی،
عَلٰی شِفَا حَفَرَةٍ مِّنَ النَّارِ	اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے
فَاَنْقَذَکُمْ مِنْهَا۔	کے، تو اس سے تم کو نجات دی۔

درخدا نے اس تاریکی سے نجات دی۔ اسی لیے تو حدیث صحیح میں آتا ہے۔

ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ
حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ
اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ
لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُونَ
أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُونُ
أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّارِ
(رواہ البخاری)

تین باتیں ہیں، یہ جس میں پائی جائیں گی
اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔
ایک یہ کہ اللہ و رسول ہر شئی سے زیادہ
محبوب ہوں۔ دوسرے یہ کہ آدمی اگر
کسی سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ کے
لیے کرتا ہو۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا
اتنا شاق ہو جیسے کہ آگ میں ڈال دیا
جانا۔

اور خداوند قدوس جاہلیت کے شعائر اور جاہلی رجال و اکابر کی ندمت کرتے ہوئے بے لاگ
اور بے دروغیت انداز میں فرماتا ہو۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يَذْعُونَ
إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْحَقِيقَةِ
لَا يُنْصَرُونَ. وَانْتَعَنَهُمْ
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
وَيَوْمَ الْحَقِيقَةِ هُمْ
مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
(قصص آیت ۴۲)

اوپر کیا ہم نے اُن کو (اہل دوزخ کا)
پیشوا کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ نہ
لے گی کوئی مدد ان کو قیامت کے دن
اور پیچھے رکھ دی ہو ان کے ہم نے اس
دنیا میں لعنت۔ اور قیامت کے
دن ہوگی ان پر برائی۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْحَقِيقَةِ
فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَلْسَنُ
الْوَرْدَ الْمَوْرَدُ وَدُوا بُعُوثًا
اور نہیں تھی بات فرعون کی کچھ
نیک ڈھنگ کی۔ آگے ہوگا اپنی قوم کے
قیامت کے دن۔ پھر پھینکا دے گا انکو
آگ پر۔ برا گھاٹ ہے جس پر پہنچے۔

فِي هَذِهِ لَعْنَةُ دُجُوهِ الْبَقِيَّةِ
يَسَى الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۛ۔
پچھلے سے ملتی رہی اس دنیا میں
لعنت اور دن قیامت کے بھی
(ہود آیت ۹۹) برا انعام ہے جو ملا۔

لیکن بہت سے اسلامی ملکوں اور مسلمان قوموں کا حال اس وقت یہ ہے کہ وہ صرف مغربی
فلسفوں اور اہل مغرب کے طرز فکر سے مرعوبیت کے ماتحت اپنے قبل اسلام کے عہد اور اس عہد
کی تہذیب و رسوم کو عسٹر کی گھاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ ان میں اس عہد سے دلی لگنا و سا پیدا
ہوتا جا رہا ہے، ان میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس عہد کے شعائر کو زندہ کریں اور اس کے
بیردوں، بادشاہوں اور ناموروں کو تاریخ کی زندہ جاوید ہستیوں میں جگہ دلا دیں۔ گویا یہ
ان کا کوئی زریں دور تھا اور کوئی نعمت تھی جو اسلام نے ان سے چھین لی — الیاذ باشر! —
یہ کسی کھلی ناکبری اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی کسی ناقدری ہے! — اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ
کفر و بت پرستی کی شاعت دلوں سے نکل گئی ہے اور جاہلی خرافات سے کوئی نفرت باقی نہیں
رہ گئی — اور یہ وہ باتیں ہیں کہ ایک باشعور مسلمان کے متعلق ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔
ان پر تو اگر ایمان سلب ہو جائے، اسلام کی دولت سے محروم کر دیا جائے اور اللہ کی رحمت
کے بجائے اس کا عتاب سامنے آجائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں — قرآن نے آگاہ
کیا ہے۔

وَلَا تَرْكُؤْا إِلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا فَمَا تَسْكُرُ الْمَنَارَ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ شَمَّ لَا
يُصْخَرُونَ۔
اور نہ تیرا رکھو ان لوگوں کی
طرف جنہوں نے ظلم (شرک) کیا۔ ورنہ
ہمیں تم کو بھی آگ نہ بکرائے۔ اور نہ بکھے
اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار۔ پھر
نہ ہو سکے تمہاری کوئی مدد۔

ان عصیاتی رجحانات کے علاوہ ایک اور فتنہ بھی ہے جس سے آج کا عالم اسلام دوچار
ہے۔ اور وہ ہے اونچے طبقوں میں، آنکھیں بند کر کے مادیات کے پیچھے پڑنے کا رجحان، کہ

ہر عقیدہ اور ہر قدر اس پر قربان۔ دوسرے الفاظ میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا رجحان، زمینی زندگی پر فریفتگی اور نفس پرستی کا رجحان: اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا کرتا ہے، یعنی اخلاقی بے راہ روی، فحشیات، اکتیہ کا استغناء، فسق و شراب کا شروع و عموم، اور اسلامی فرائض و قیود سے اس طرح کٹتی آزادی جیسے اس طبقہ کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، یا اسلامی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور وہ کوئی داستانِ پارینہ اور قصہ و افسانہ ہے۔ دنیائے اسلام کے تمام ملکوں کے اپنے طبقہ کا یہ وہ حال ہے کہ بااستثنائے شاؤد کہا جاسکتا ہو جس ملک میں جائیے گا اس طبقہ کو اسی رنگ میں پائیے گا۔ گویا ایک ہی تصویر ہے جس کی مختلف کاپیاں کو دی گئی ہیں۔

یہ ہے اجمال کے پیرایہ میں آج کے عالمِ اسلامی کی دنی اور اعتقادی تصویر! اس تصویر میں جو کچھ نظر آتا ہے، میرے نزدیک یہ جاہلیت کی ایک موج ہے جو اسلام کا سارا سرمایہ ہائے لیے جا رہی ہے۔ دنیائے اسلام کو اپنی پوری تاریخ میں اس سے زیادہ سرکش موج سے سابقہ نہیں پڑا ہے، نہ اس جیسی طاقتور مخالف موج کا سامنا عالمِ اسلامی کو کبھی ہوا ہے۔ اور نہ اس جیسی ہمہ گیر موج کا۔ اور پھر اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسکی ہلاکت خیز یوں پر جو کچھ دے دے کم، اور وہ تو کم سے بھی کم تر ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ اور اپنی ساری قوتوں کا سرمایہ لے اسکے مقابلہ پر ڈٹ گئے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یونانی فلسفہ کے اثر سے جو بہی اسکا دزدانہ پھیلنا شروع ہوا فوراً ایسی ہستیاں سامنے آکھڑی ہوئیں جنہوں نے اپنے علمی تجربہ، عظیم عقلیت، نادرہ روزگار ذکاوت اور قوی شخصیت کے سارے ہتھیاروں سے اس کے خلاف جنگ کی۔ ایسے ہی باطنیت اور ملاحظہ کی جماعت کا ظہور ہوا تو اس کے مقابلہ میں بھی علم و حکمت اور دلیل و برہان کی تلواریں لے کر اسلام کے سرفروش میدان میں آکھڑے۔ چنانچہ اسلام ان بردقت نصرتوں کی بنا پر، علمی اور عقلی اعتبار سے ایسی مضبوط پوزیشن میں رہا کہ مخالفت کی موجیں اٹھیں اور سر نہ کر سکیں واپس چلی جاتیں، سیلاب کے ریلے آتے اور بے اثر ہو کر گزر جاتے۔ آج دنیائے اسلام کا اولین مسئلہ اخلاقی انحطاط کا نہیں ہے۔ اور نہ عبادات و فرائض

میں تباہی، ترکِ شعائر و تقلیدِ اغیار، آج کے بنیادی مسائل ہیں۔ بے شک یہ مسائل نہایت اہم ہیں اور سعی و توجہ کے پورے مستحق — لیکن عالمِ اسلامی کا وہ مسئلہ جو طوفانِ بنِ کھرڑا ہوا ہے اور اسلام کی ہستی اس کی زد میں آگئی ہے، کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا اسلام پر قائم رہے گی یا اس کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار دیگی؟ اسلامی دنیا میں آج ایک معرکہ برپا ہے جس میں ایک طرف مغرب کا فلسفہ لادینیت ہے، دوسری طرف اسلام — خدا کا آخری پیغام! — ایک طرف مادیت ہے اور دوسری طرف آسمانی شریعت! میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین اور لادینیت کا آخری معرکہ ہے۔ اور اسکے بعد دنیا دونوں میں سے کسی ایک رخ کو اختیار کر لے گی۔

آج کا جہاد، آج کی خلافتِ نبوت اور آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لادینیت کی اس طوفانی موج کا مقابلہ کیا جائے۔ نہیں! بلکہ آگے بڑھ کر اس کے قلب و مرکز پر حملہ کیا جائے۔ جو عالمِ اسلام کی جڑیں کھود رہی ہے۔ آج کی خلافتِ نبوت یہ ہے کہ امت کے نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ میں اسلام کے اساسات و عقائد اسکے نظام و حقائق اور رسالتِ محمدی پر وہ اعتماد واپس لایا جائے جس کا رشتہ اس طبقہ کے ہاتھ سے پھوٹ چکا ہے، آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس فکری اضطراب اور ان نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہنچایا جائے، جن میں آج کا تعلیم یافتہ نوجوان بری طرح گرفتار ہے، اور اس کی عقلیت اور علمی ذہن کو اسلام پر پوری طرح مطمئن کر دیا جائے۔ آج کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جاہلیت کے وہ بنیادی انکار جو دل و دماغ میں گھر کر گئے ہیں ان سے علم اور عقل کے میدانوں میں جڑ کر نانی کی جائے، یہاں تک کہ اسلام کے اصول و مبادی پورے ایمانی جذبات کے ساتھ ان کی جگہ لے لیں!

کامل ایک صدی گزرتی ہے کہ یورپ ہمارے نوجوان اور ذہین طبقے پر چھاپے مار رہا ہے۔ شک و الحاد، نفاق و ارتیاب کا ایک طوفان ہے جو اس نے ہمارے دل و دماغ میں برپا کر رکھا ہے۔ غیبی اور ایمانی حقائق پر اعتماد متزلزل ہو رہا ہے۔ ادبیات و اقتصاد کے مادہ پرستانہ نظریات اس جگہ پر قابض ہو رہے ہیں — کامل ایک صدی سے

یہ اکھیر بچھاڑ ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں اس کے مقابلہ کی کوئی فکر نہیں ہوئی۔ ہم اپنے اسلاف کی علمی میراث پر تکیہ کئے بیٹھے رہے۔ اور اس کی کوئی پروا نہیں کی کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس ترکہ پر اضافے کو نا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہمیں اس سے کوئی وکچی نہیں ہوئی، کہ یورپ کے ان فلسفوں کو کبھی اور پھر ان کا علمی حاسبہ بلکہ سرچشموں کی طرح ان کا پوسٹ مارٹم کریں۔ ہمارا سارا وقت سطحی بحثوں کی نذر ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ اس صدی کے آخر میں ہمارے سامنے، گویا یکایک، یہ منظر آیا کہ ایک انسان و عقیدہ کی دنیا ستر لڑی ہے اور ایک ایسی نسل تیار ہو کر برسرِ اقتدار آچکی ہے جو نہ اسلام کے عقائد و مبادی پر ایمان رکھتی ہے، نہ اسلامی جذبات اور اسلامی حمیت رکھتی ہے۔ اور نہ اس کا کوئی علاقہ اپنی مومن و مسلم قوم سے اسکے سوا ہے کہ قومیت کے خانہ میں اس کا شمار بھی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ یا اگر کچھ تعلق ہے تو وہ محض سیاسی مصالح کی حد تک! بس اسکے سوا کوئی تعلق نہیں! اور اب اس سے بھی آگے بڑھ کر صورت حال یہ ہے کہ یہ لادینی مزاج اور لادینی اندازِ فکر ادب و ثقافت اور صحافت و سیاست کے راستہ سے جمہوریت کا پتہ چکا ہو۔ اور مسلمان قوموں کے سر پر عجمی پیمانہ کی لادینیت کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ خاکم بدہن! وقت کی رفتار وہ وقت قریب لا رہی ہے کہ اسلام کو زندگی کے میدان سے قطعاً بے دخل کر کے رکھ دیا جائے۔

میں اپنے گذشتہ صحبت کے یہ الفاظ پھر دہراتا ہوں، کہ ”یہ وقت عالم اسلام میں ایک نئی اسلامی دعوت کا متقاضی ہے۔ اس دعوت اور جہد و جہد کا نعرہ اور نشانہ ہو ”الی الایمان۔ من جددید!“ اور پھر سے اسلام پر ایمان پیدا کرو!“ لیکن تنہا نعرہ کافی نہیں ہے۔ اس میں پہلے وہ نفعیاتی راستہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے عالم اسلام کے موجودہ برسرِ اقتدار طبقہ کے دل و دماغ تباہ پہنچا جا سکے اور اُسے اسلام کی طرف لوٹایا جاسکے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ”آج عالم اسلام کو ایسے مردان کا رُک کی ضرورت ہے جو صرف اُبی نعت کے ہو رہیں۔ اپنا علم، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال و متاع اسکے لیے وقف کر دیں، کسی جاہ و منصب یا عمدہ و حکومت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ کسی کے لیے ان کے دل میں کینہ و عداوت نہ ہو۔ فائدہ پہنچائیں، مگر خود فائدہ نہ اٹھائیں۔ دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں۔ جو طبقہ جس چیز کے لیے

زنا ہو اس کو اسی کے لیے چھڑ دیں حتیٰ کہ ان پر کوئی تہمت نہ لگائی جاسکتی ہو اور شیطان ان کی خلافت کوئی تہیاد فرما کر کے نہ دے سکتا ہو۔ اخلاص کا شعار ہو اور نفس پرستی، خود پسندی، اور ہر قسم کے عصبیت سے بالاتری ان کا امتیاز!

اور اس پر یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آج ایسے علمی ادارے اور اکیڈمیاں بھی عالم اسلام کی بڑی اہم ضرورت ہیں، جو ایسا طاقتور نیا اسلامی ادب پیدا کریں جو ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دوبارہ کھینچ کر اسلام — وسیع معنایں اسلام — کی طرف لائے۔ جو انھیں مغرب کے ان فلسفوں کی ذہنی غلامی سے نجات دلا سکے، جنہیں ان میں سے کچھ نے سوچ سمجھ کر اور زیادہ تر نے غصے وقت کی ہوا سے متاثر ہو کر حرزِ زبان بنا لیا ہے۔ وہ ادب — جو ان کے دماغوں میں از سر نو اسلام کی بنیادیں اٹھائے اور قلب و روح کی غذا بنے۔ اس کام کے لیے عالم اسلام کے ہر گوشہ میں آج ایسے اربابِ عزیمت درکار ہیں جو معرکہ کے اختتام تک اس علمی محاذ پر جمے رہیں۔

میں اپنے بارے میں صراحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کئی لمحے اور کئی وقفے میں بھی میں ان لوگوں میں نہیں رہا ہوں جو دین و سیاست کی تفریق کے قائل ہیں۔ نہ میں ان لوگوں میں ہوں جو دین کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے وہ زندگی کے ہر نظام اور حالات کے ہر سانچے میں خواہ وہ اسلام سے کتنا ہی ہٹا ہوا ہو، فٹ ہو جائے، اور ہر رنگ کی سوسائٹی میں جڑ جائے۔ اور نہ میرا تعلق کبھی اس گروہ سے رہا ہے جو سیاست کو قرآن کے شجرہ ملعونہ —

”الشجرة الملعونة فی القرآن“ — کا مسداق سمجھتا ہو۔ میں ان لوگوں کی اگلی صف میں ہوں جو مسلمان قوموں میں صحیح سیاسی شعور کے داعی ہیں اور ہر اسلامی ملک میں صالح قیادت کو بروئے کار دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کا اعتقاد ہے کہ دینی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک دین کو اقتدار حاصل نہ ہو اور حکومت کا نظام اسلامی بنیادوں پر استوار نہ ہو۔ میں اس کا داعی ہوں اور زندگی کے آخری سانس تک رہوں گا۔

لیکن بات ترتیب اور تقدیم و تاخیر کی ہے، دینی حکمت اور دینی تفقہ کی ہے۔ اور سوال حالات کے تقاضہ کا ہے، اب تک ہماری کوششیں اور ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل اور ہمارے اوقات سیاسی اور تنظیمی تحریکات کی نذر ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ ساری جہد و حرکت

اس مفروضہ پر رہی کہ قوم میں پورا پورا ایمان ہے۔ اور قوم کی قیادت — جو لامحالہ تعلیم یافتہ طبقہ ہی سے ہوتی ہے — وہ بھی پوری طرح مسلمان ہے، اسلام کے عقائد و مساوی پر اس کا ایمان ہے۔ اسلام کی سرہندی کے لیے اُس کے دل میں جوش و جذبہ ہے اور حدود و احکام کے نفاذ کے لئے بھی وہ تیار ہے۔ حالانکہ بات برعکس ہے۔ قوم کا حال یہ ہے کہ ایمان میں ضعف اور اخلاق میں فحشاء آچکا ہے لیکن اسکا نہ ہمیں پتہ ہوا نہ خود قوم کو شعور ہوا۔ تعلیم یافتہ اور ادنیٰ طبقہ کا حال یہ ہے کہ مغربی فلسفوں اور ریاست و اقتدار کے اثر سے، بیشتر افراد میں عقیدہ گویا گھٹل چکا ہے بلکہ بہت کموں کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ اسلامی عقیدہ سے کھلے باغی اور مغربی فلسفوں اور ان فلسفوں کے لائے ہوئے افکار و عقائد پر دل کی گہرائیوں سے ایمان۔ ان کے لئے دنیا سے لڑ جانے کا جوش و ولولہ اور ان کی نشر و اشاعت کا جنون۔ یہ فکر کہ زندگی کا نظام ان فلسفوں کی روشنی اور ان کی دی ہوئی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ اور یہ کوشش کہ پوری قوم کو اس لادینیت سے مانوس کیا جائے۔ یہ ہے اس طبقہ کے بہت سے افراد کا ذہنی حال۔ پھر عمل کے میدان میں بعض جلد باز ہیں اور بعض تدریج کے قائل۔ بعض اس لادینی رجحان کو طاقت کے زور سے قوم پر ٹھونس دینا چاہتے ہیں۔ اور بعض قوم کو اس شیشہ میں خوبصورتی کے ساتھ اتارنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ مگر منزل سب کی ایک اور مقصد و ہدف سب کا واحد!

اس طبقہ کے بارے میں ہمارا دینی طبقہ — بشرطیکہ یہ تعبیر درست بھی ہو۔ کیونکہ اسلام میں کوئی مخصوص دینی طبقہ اور پاپائیت جیسی کوئی چیز نہیں ہے — اپنے رویہ کے اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک گروہ ہے جو اس سے شدید جنگ رکھتا ہے۔ اسکی تکفیر کرتا ہے اور اسکے سایہ سے بھی دور رہنا پسند کرتا ہے لیکن ان اسباب و علل کی جستجو سے بالکل متغنی ہے جنہوں نے اس طبقہ میں لادینیت کا رجحان پیدا کیا۔ یہ گروہ اس کا قائل نہیں کہ اس طبقہ سے اخلاط پیدا کیا جائے، دین اور رجال دین سے اس کی دشت دور کی جائے، اگر کوئی ایمان و خیر کا ذریعہ اس میں موجود ہے تو اُسے بڑھا دیا جائے۔ موثر اسلامی لٹریچر کے ذریعہ اس کے اندر دینی افکار اتارے جائیں، اس کے جاہ و مال اور قوت و اقتدار سے استغناء رکھا کر اسلامی کردار کی عظمت کا نقش قائم کیا جائے، غلغلہ اور حکیمانہ نصیحت کی جائے۔ اور اس طرح اس کے احوال اور

دل و دماغ کو بدلا جائے۔

دوسرا گروہ اس کی بالکل ضد ہے، وہ اس طبقہ سے تعاون کرتا ہے، مال و جاہ میں اس کا شریک بنتا ہے، اس کے ذریعہ اپنی دنیا بناتا ہے، اس کا دین منہوائے کی فکر نہیں کرتا، پس اس گروہ میں نہ کوئی دعوتی آواز ہے، نہ دینی غیرت کا کوئی مظاہرہ۔ نہ یہاں اس بگڑے ہوئے طبقہ کی اصلاح کی کوئی حرص و فکر پائی جاتی ہے اور نہ اسے اس قرب و تعاون میں کوئی پیغام ملتا ہے۔

ایسا کوئی گروہ نہیں جو اس صورت حال پر دردمند ہو۔ جو یہ سمجھے کہ یہ ادنیٰ تعلیم یافتہ طبقہ مریض ہے، مگر علاج کے لائق اور شفا یابی کے قابل۔ اور پھر اس کے علاج کی فکر کرے، حکمت اور نرمی کے ساتھ دین کی دعوت لے کر اس میں لگے اور بے لوث نصیحت کا حق ادا کرے ایسا کوئی تیسرا گروہ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس غریب زدہ عنصر کو دین اور دنیا حوالے سے قریب ہونے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اسکی ساری زندگی اس ماحول سے دشت اور دوری میں گزرتی ہے۔ اور پھر اس بعد و دشت کو اہل دین کا وہ گروہ اور بڑھا دیتا ہے جو اس کا سیاسی حریف اور فریق بن کر میدان میں اتر آیا ہے۔ ایسے ہی وہ ایک گروہ بھی اس بعد و دشت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ جو دین کے نام پر اس طبقہ سے، جاہ و منصب اور حکومت و سلطنت کے لیے جنگ کرتا ہے۔ یہ دونوں گروہ سوائے اس کے کچھ نہیں کرتے کہ اس طبقہ کو دین سے خائف کریں اور ایک بغض و عناد کی کیفیت پیدا کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ دنیا کا حریف ہے تو اس معاملہ میں اپنے کسی رقیب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر حکومت و سلطنت ہی اس کا مقصد زندگی ہے تو اس میدان کے حریف کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر بندہ نفس اور خود گمراہی و عشرت ہے تو یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ اس دین میں کسی کو سیم شریک بننے کی اجازت دے۔

عالم اسلامی کے درد کی دوا آج وہ گروہ ہے جو خواہشات سے بلند اور داعیانہ بے غرضی کا پیکر ہو۔ ہر اس بات سے دامن بچائے جس سے وہم بھی ہو سکتا ہو کہ اسے دنیا کی طلب ہو یا اس کا مصلح نظر اپنے لئے، اپنی پارٹی کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے حکومت و اقتدار کا حصول ہے وہ گروہ جو اس طبقہ سے میل ملاقات کے ذریعہ، مرسلات اور گفتگوئی کے ذریعہ، دعوتی سفر کے

ذریعہ، پراثر اسلامی ادب کے ذریعہ، شخصی روابط کے ذریعہ، پاکیزگی نمودار اور علو اخلاق کے ذریعہ، زہد و استغناء اور غیر مادیانہ اخلاق کی پراثر نمایندگی کے ذریعہ ان نفسیاتی اور عقلی گمراہیوں کو کھول دے جو مغربی علوم نے پیدا کی ہوں یا دینی طبقہ کی بے تربیتی سے پڑی ہوں یا کم فہمی، کم نظری اور اسلام اور اسکے صحیح ماحول سے بعد ان کا سبب ہوا ہو۔

یہی وہ گروہ ہے جس سے ہر دور میں اسلام کی خدمت بن آئی ہے۔ اموی سلطنت کا رُخ پھیر دینے اور تخت خلافت پر عمر بن عبدالعزیز کو لا بٹھانے کا سہرا اسی گروہ کے سر ہے، اور پھر ہندستان میں مغل سلطنت میں اسی نوعیت کا انقلاب بھی اسی گروہ کا رہنمائی میں ہوا۔ اکبر جیسے طاقتور بادشاہ نے اسلام سے انحراف کر کے ادھلی اسلام دشمنی پر کمر باندھ کے گویا یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس اسلامی عظیم کو جو چار صدیاں اسلامی حکومت کے سایہ میں گرا چکا تھا پھر پُرانی جاہلیت کے سانچے میں ڈھال دے۔ لیکن اس حکیمانہ دعوت اور ایک ایسے حکیم اور داعی اسلام کے ظہور میں آنے کے طفیل، جس نے اسلام کے لیے خلوص اور اسکے تقہ کا حق ادا کیا، اور اسکے جانشینوں کی کوششوں کے طفیل یہ ملک ایک بار اسلام کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسکے ہاتھ میں آیا۔۔۔۔۔ اور پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آیا۔ اکبر کے تخت پر پے در پے ایسے بادشاہ آئے جن میں سے ہر ایک اپنے پیشرو سے بہتر تھا، حتیٰ کہ نوبت اورنگ زیب عالمگیر تک پہنچی۔ وہ اورنگ زیب جس کا ذکر تاریخ اسلام اور تاریخ اصلاح کا ایک زمرہ میں باب ہے۔۔۔۔۔ اور معلوم ہے کہ تاریخ ہمیشہ، دھرائے جانے اور بار بار دھرائے جانے کے لیے تیار رہی۔ اسے کبھی اس عمل سے انکار نہیں ہوا۔ بس بات صرف اُس وقت کی رہی ہے جو اُس کا رُخ پھیر سکے۔ اور اسلام کے تابندہ ادوار کو دھرا کر لانے والی قوت صرف یہی دعوت اور یہی حکمت و اخلاص ہے!

کیا ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

نوٹ :- اس مضمون کا پہلا حصہ حال ہی میں "المسلمون" (دشمن) میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہم نے براہ راست مودہ سے لے کر ترجمہ کیا ہے۔ اس کی اشاعت اب تک نہیں ہوئی ہے۔

(الفرقان)

زندگی کا قرینہ

ادراہات مصطفیٰ الباعی ————— مترجمہ، مولانا عبدالغفار حسن

یہ دشت کے اتنا مصطفیٰ الباعی کی ایک ریڈیائی تقریر کا ترجمہ ہے۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشت میں بیٹھ کر ہندوستان کی ملت اسلامی کو خطاب کیا جا رہا ہو! اس کی اشاعت کے لیے معاصر نیا المنبر لائبریری کے محنون ہیں] ————— (الفرقان)

انسان کو دیکھئے اس میں متضاد کیفیات اور حالات نظر آئیں گے۔ ایک طرف اس کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات سے قوت و طاقت میں برتر دکھائی دیتا ہے۔ فضا کی بلندیوں اور دستوں میں پرواز کرتا نظر آتا ہے۔ سمندر کی گہرائیاں بھی اس کے قدموں کی جولاں گاہ بنی ہوئی ہیں۔ طویل سے طویل مسافتیں کم سے کم مدت میں طے کر جاتا ہے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توانائی بھی بخشی ہے کہ وہ خشک بے آب و گیاہ صحراؤں کو لہلاتے کھیتوں اور سرسبز و شاداب باغات میں تبدیل کر لیستہ ہو۔ نہروں اور دریاؤں کے رُخ موڑ دیتا ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق اس کے لئے مسخر اور تالیف نظر آتی ہے۔

لیکن اس عظمت و رفعت کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے عجز و ناتوانی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی سکھی اتنے تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے، ایک حقیر سا کاٹا اسے بے چین کر سکتا ہے اور ہوا کا ایک سر دھجھونکا اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہو۔ بلکہ محض خیالی اندیشے اور دوسے اس کی ہلاکت کا موجب بن سکتے ہیں۔

انسان کی یہ تضاد حالت اس حقیقت پر روشن دلیل ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق و صانع کے محض بخت و اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے۔ اس کا رخانہ حیات کا ایک موجد ہے جس کی حکمت، تدبیر اور رحمت و شفقت کی یہ ساری کرشمہ سازیاں ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے

ان لفظوں میں واضح کیا ہے:-

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں
ہیں اور تم خود اپنے وجود میں غور و فکر
(سورہ ذاریات ۲۰-۲۱) کیوں نہیں کرتے۔

عقل مند انسان وہ ہے جو نہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کو بھولتا ہے۔ اور نہ خدا کی دی ہوئی قوت و عظمت کی بنا پر فخر و غرور اور فریبِ نفس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ ظاہری طاقت، ذہانت اور علم و فن کے بل بوتے پر خدا کی کمزور مخلوق پر دست درازیاں شروع کرے۔ اور ناجائز ذرائع کے بہارے بلند سے بلند تر منصب تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ احساسِ کمتری میں اس حد تک مبتلا ہو جائے کہ اسے خود اپنی صلاحیتیں بیچ نظر آئیں، اور اس کی عملی توانائیاں مضییٰ اور معطل ہو کر رہ جائیں۔ انسان خیر و سعادت سے اسی وقت بکھنرا رہو سکتا ہے جبکہ ان دونوں خطرناک امراض سے اس کو نجات حاصل ہو اور اعتدال و میانہ روی کی راہ اختیار کرے۔

فخر و غرور اور خود پنداری کی صورت میں انسان کا یہ حالی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا جو معاملات اسکے دائرہ عمل سے خارج ہیں۔ ان میں دخل دیتا ہے اور جتن چیزوں کا اسے علم نہیں انکے بارے میں اس طرح رائے دیتا ہے گویا اصل ماہر فن ہی ہے۔ اس خود پنداری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی کے مشورے پر کان دھرتا ہے کسی کی غلصانہ نصیحت کی پروا کرتا ہے، نہ اسکے دل میں کسی بڑے، بزرگ کا احترام ہوتا ہے اور نہ کسی عالم فاضل کی اس کی نگاہ میں قدر و منزلت رہ جاتی ہے۔

ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ تمام عالموں سے بڑھ کر عالم وہ ہے۔ کوئی حکیم، کوئی مدبر، کوئی سیاست دان اسکے ہم پلہ نہیں ہے۔ اس مرض میں وہ کمزور تو میں مبتلا ہوتی میں جو طویل عرصہ غفلت اورستی کی زندگی گزار کر ترقی کے میدان میں قدم رکھتی ہیں یا جو تو میں اپنی برعکس کی بنا پر عزت و وقار کی بلند نیوں سے ذلت و نکبت کی پستیوں میں گر چا ہتی ہیں۔ آج ہماری قوم بھی اسی مرض میں مبتلا ہے۔

آج اسی غرورِ نفس کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مجالس اور عام اجتماعات میں اس طرح شینیاں بگھارتے ہیں گویا سارے محاسن اور تمام خوبیاں صرف انہی کی ذات والا صفات میں جمع ہو گئی ہیں۔ اور دوسرے تمام افراد خواہ وہ علم و فضل کے بلند مقام پر فائز ہی کیوں ہوں انکی نگاہ میں جہالت و عبادت کے گہرے گڑھوں میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مرض ہو کہ جب کبھی قوم پر ادبائے عام کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو کوئی بھی مخلصانہ مشورہ یا ہمدردانہ نصیحت، کارگر نہیں ہوتی۔ قوم پستی میں گر رہی ہوتی ہے اور یہ خود پسند حضرات سمجھتے ہیں کہ بس تم زبیا کی بلند یوں کو چھونے والے میں۔ چاروں طرف مصائب کا ہجوم ہوتا ہے اور یہ شیخ جلی کے چیلے لغوہ لگاتے ہیں کہ ”بس سب اچھا ہے۔“

دوسرا مرض بھی کم خطرناک نہیں ہے۔ احساسِ کہتری میں مبتلا انسان انتہائی بے چارگی کے عالم میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ عزم و ارادوں سے محروم اور جوش و ولولہ سے کیسے تیری دامن نظر آتا ہے نہ اسے اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے اور نہ اپنی قوم پر، وہ اپنے وجود کو لاشیٰ محض تصور کرتا ہے۔

یہ مرض بھی اپنے نتائج کے لحاظ سے ہولناکی میں کچھ کم نہیں ہے۔ اس مرض میں مبتلا قوم کے فکری اور عملی ترقی و ترقی ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، غیرت و حمیت اور عزتِ نفس کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ ہر ظالم جبار اسے اپنا لقمہ تر سمجھ لیتا ہو اور ہر قوی و توانا کے سامنے سرنگون ہونے کے لئے وہ تیار رہتی ہے۔

آپ کو کتنے ایسے افراد ملیں گے جنہوں نے اجتماعی معاملات سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ تعطل اور جمود نے ان کے اعضاء کو مضمحل کر دیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہمت کیجئے۔ قومی معاملات میں دیکھی لیجئے تو جواب ملتا ہے، بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس مرض کی دوا ہیں ہماری حیثیت اور قدر و قیمت ہی کیا ہے۔ جب قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یقیناً آسان لوگ گھر دیں عبادت خانوں میں پناہ لینے کے لیے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں، اور تاریخ کے ادراک پر لٹ کر دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ انہی کی طرح کے گوشت پوست والے انسان ہی تھے جن کے روشن

کا زمانے آج بھی دنیا کو پیغامِ عمل دے رہے ہیں۔ اسی نوع کے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ایک طرف احساسِ کمتری میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف کبر و غرور نے بھی انکا دماغ بدست کیا ہوا ہو۔ ایسے افراد اپنی قوم کے اندر تو اپنی ذات کو بڑا وزن دیتے ہیں۔ اور کسی بڑے سے بڑے دعوے اور دعائی سے بھی باز نہیں رہتے۔ لیکن دشمنوں کے سامنے بھیگی مٹی بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قوم میں ہر قسم کے کبرے ڈالتے ہیں اور دشمنوں کا ہر عمل انکی نگاہ میں سراپا خیر و برکت ہوتا ہے۔ اگر کبھی دشمن سے سامنا ہو جائے تو یہ لوگ سب سے پہلے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کر سینگے۔ اس قسم کے مواقع پر یہ کہتے ہوئے سنے جائیں گے کہ بھائی! ہم میں کہاں اتنی طاقت کہ دشمن کے مقابلہ میں ٹھہریں۔ اس طرح تو ہم اپنے وجود اور اپنے مستقبل کو خود اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دیں گے۔

حاصل یہ ہو کہ یہ دونوں مرضِ اسلام کی نگاہ میں انتہائی خطرناک ہیں۔ اسلام ان دونوں بیماریوں سے روکتا ہے۔ اس بارے میں اس کی تعلیم انتہائی حکیمانہ اور لطف و شفقت سے بھرپور ہے۔

غور و نفس سے روکنے کے لیے انسانوں کے دلوں میں یہ حقیقت ذہن نشین کی گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت ہر صاحبِ قدرت اور صاحبِ سطوت سے بالاتر ہے۔ ہمارے پاس ال، جاہ، علم و فن کی صورت میں جو کچھ بھی نعمتیں موجود ہیں ان کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:-

وَمَا جَعَلَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَنَسُوا اللَّهَ
یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہو
اس کا اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہو۔

سورۃ النحل - ۵۲

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں
کے اوپر ہے۔

سورۃ الفتح - ۱۰

تیسری جگہ فرمایا:-

قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (طہ - ۱۱۴)

کہئے! کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر۔

یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا گیا ہے کہ اہل علم کو کس قسم کی تواضع و انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ علم و فضل کے غرور کو توڑنے کے لیے فرمایا:-

فوق کل ذي علم عليم
ہر علم والے سے برتر علم والا موجود
سورۃ یوسف - ۷۶ ہے۔

وما اوتيت من العلم الا قليلا
(بنی اسرائیل - ۸۵) تمہیں علم کے سرمایہ میں سے بہت ہی کم ملا ہے۔

یہ وہ الہی ادب ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان غرور و نفیس اور خود پیری کی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان صحیح معنی میں اس ادب کو اپنالے تو کیا وہ کسی صاحب علم و فضل کو حقیر سمجھ سکتا ہے اور کسی نعمت و احسان سے مالا مال انسان کو تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ قریش مکہ سے بیس سال کی جنگ اور کشمکش کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں فاطمہ داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حال تھا کہ ہر قسم کے فاطمہ کبر و نخوت اور انتقامی جذبات سے آپ کا دل پاک تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اس کے فضل و احسان کا شکر و اعتراف اس طرح بجالا رہے تھے کہ انہی پر سوار ہیں اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ قریبے کہ سواری کی کاٹھی سے ٹک کر جائے۔ آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور سامنے قریش کے سرداروں کا جھگڑا ہے تو ایسے وقت میں جب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت و اقتدار بخشا ہے۔ نہ کسی قریب نفس سے دوچار ہوتے ہیں اور نہ آپ کو یہ نصرت و فتح عجب و خود پسندی میں مبتلا کرتی ہے بلکہ آپ انتہائی نرمی اور فراخ دلی کے ساتھ ہر ایک سے معاملہ کرتے ہیں۔ اسی موقع پر ایک شخص آپ کے سامنے لڑاں ترساں کھڑا تھا آپ نے اس سے فرمایا:-

اذا بنى امرأة من قریش
میں تو بنی قریش کی ایک ایسی عورت کا
کانت تا کل القديد -
بیٹا ہوں جس کی خوراک کٹا ہوا گوشت

تھا۔ یعنی ایک ایسے شخص سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت؟

یہ جملہ ادب نبوی کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ آپ نے کتنے دشمنین اور اثر انگیز انداز میں اہل حقیقت کو بے نقاب فرمایا ہے۔ یہ جملہ کسی ایسے انسان نے نہیں کہا ہو جو گمراہ ہو، جس نے دشمن سے شکست کھائی ہو یا جو حسب نسب کے لحاظ سے پست ہو، بلکہ یہ اس ہستی کا ارشاد ہے جس کو خدا نے حکمت و نبوت سے نوازا۔ فتح و نصرت کا تاج پہنایا، اور تمام مخلوقات پر عزت و فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اس تمام اعزاز و اکرام کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے یہی نکلتا ہے۔

”انا ابن امرأۃ من قریش“

کیا اس سیرت نبوی میں ان لوگوں کے لیے کوئی سبق نہیں ہے جو محض بلند بانگ و عود اور خوشنما خوابوں کی دنیا میں جتے ہیں۔ اور ملت اسلامیہ کو خواہ مخواہ اپنی زبان درازی کی نشاندہ بناتے ہیں۔

اگر مسلمانوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و انکساری کا یہ نقشہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنی اہل حقیقت اور حیثیت کو فراموش نہیں کر سکتے۔

اسی طرح دوسری بیماری (استحقاق نفس، احساس کمتری) کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے صاف صاف کہا ہے:-

(۱) کنتم خیر امۃ

اخرجت للناس، لآلئہ

(سورۃ آل عمران - ۱۱۰)

(۲) وکذالک جعلناکم امۃ

وسطا لتکونوا شہداء

علی الناس۔

(البقرہ - ۱۴۳)

(۳) ولا تمہنوا ولا تحزنوا وانتم

الاعلون ان کنتم مؤمنین۔

(آل عمران - ۱۳۹)

ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

(۱) لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ
یعنی تم میں سے کوئی اپنے آپ کو حقیر
نہ سمجھے۔ (ابن ماجہ)

(۲) لَا يَكُنْ أَحَدُكُمْ أَمْعَةً
یعنی تم میں سے کوئی امعہ (ذہنی لحاظ

یقول ان احسن الناس
ے دوسروں کا غلام اور مرعوب) بن کر نہ

احسنت وان اساءوا اسأت
رہ جائے کہ وہ اس بات کا قائل ہو، اگر

لوگ اچھا کام کریں گے تو میں بھی اچھا کاروں گا اور اگر انہوں نے غلط راہ اختیار کی تو میں بھی

انہی کی راہ پر چلوں گا (ملکہ چاہیے یہ کہ جب لوگ بھلا کام کریں تو ان کی پیروی کی جائے اور جب

وہ برائی کی راہ اختیار کریں تو ان کا ساتھ نہ دیا جائے)۔

یہ ہیں وہ اسلامی تعلیمات جن کی بدولت انسان اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا ہے اور
اپنے آپ کو غرور و نفس کی ہلاکت خیز نیوں سے بچا سکتا ہے۔

یہی وہ خود داری اور عزت نفس تھی جس کی بنا پر اسلام کے ابتدائی دور میں ایک

عام مسلمان خلیفہ وقت کو بھی ٹوکنے اور فزنیہ احتساب و تنقید ادا کرنے کی جرأت کر جاتا تھا

کہ اے امیر المؤمنین یہ چادر اپنے کماں سے حاصل کی ہے؟

اس دور کے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر و ذلیل نہ سمجھا، یہی وجہ تھی کہ فوجوں

کی قیادت اور ملکوں کو فتح کرتے ہوئے کبھی بھی وہ بے ہمتی اور بے اعتمادی کا شکار نہیں ہوئے۔

اسلامی تاریخ کی وہ عظیم اور نامور ہستیاں جن کے کارناموں سے دوسری قوموں کی

تاریخ خالی ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں کیا تھے، چند غیر معدودت نوجوان، کچھ معلوم ہے کہ

یہ ابوبکر، عمر بن الخطاب، عمر بن العاص، خالد بن ولید اور سعد بن وقاص کون لوگ تھے

ان میں سے کوئی کپڑوں کا تاجر تھا، کوئی نصاب تھا جس کا کام اونٹوں کو ذبح کرنا تھا، کسی

کی مہادری کے تھے صرف اسکے قبیلے تک محدود تھے۔ اور ان میں سے کوئی اپنی زندگی لہو و لب

میں گزار رہا تھا۔ لیکن یہی لوگ ہیں جن کے بلند کردار اور روشن کارنامے رہتی دنیا تک

لوگوں کے دلوں میں تازہ رہیں گے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھ بیٹھے، اور نہ یہ جانتے ہو کہ جو مرتبہ اور جو اعزاز خدا نے بخشا ہے اس سے بھی نیچے اپنے آپ کو گرا دے۔ پہلی صورت میں انسان فریب نفس میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا اور دوسری شکل میں اس کی زندگی خود اس کی اپنی نگاہ میں انتہائی حقیر اور ذلیل بن کر رہ جائے گی۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج یہ ہو کہ انسان کی نگاہ اپنی خوبیوں اور کمزوریوں دونوں پر مبنی چاہیے۔

اپنی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انسان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ (۱) اللہ تعالیٰ کے احسان و اکرام پر اس کی حمد بجالائے۔ اور اس سے مزید انعام کا طلبگار ہو۔ (۲) خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے خدا کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائے اور ان کے دکھ درد میں کام آئے (۳) اس تعاون اور خدمت خلق کا کسی پر احسان نہ دھرے ورنہ یہ سارا کیا کر ایا غارت ہو جائے گا۔ اور خدا کے ہاں اس پر ثواب تو کیا لے گا، شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔

کمزوریوں پر نگاہ رکھتے ہوئے انسان کا فرض ہو کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ روحانی علاج اور تربیت ذکر کیہ کے ذریعہ اپنے داغ دھبے دھوئے میں لگ جائے۔ اور ان عیوب کی بنا پر کسی پست ہمتی میں مبتلا نہ ہو ورنہ مایوسی چھا جائے گی اور خود اپنے ہاتھوں خود کشی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔

ملت اسلامی کے فرزندو!

دوسری قوموں کے لحاظ سے تمہاری تعداد ایسی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھ لگو۔ اگر تم زندگی کی راہ اختیار کرو تو تمہارا شمار زندہ قوموں میں ہوگا۔ اور اگر تم پست ہمتی اور بے اعتمادی کی راہ پر چلے تو تم دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔

سنو! اور کان کھو کر سنو! اس فریب نفس اور خوش فہمی سے بچو جس کی بنا پر انسان ہوائی قلعے تعمیر کرتا ہے اور خوابوں کی دنیا ہی میں اس کا بسرا ہوتا ہو۔ اسی طرح اس احساس کمتری سے بھی بالاتر ہو جس سے انسان کی عملی قوتیں مایوسی اور ناتوانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ بلند نگاہی کو اپنا شعار بناؤ اور عزم و استقامت کی شاہراہ کو اختیار کرو۔ تمہارے اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

(باقی ملاحظہ ہو صفحہ ۳۶)

خطبہ رمضان

[مدیر الفتان کی ایک تازہ تقریر]

دوستو! اور دینی بھائیو! اللہ کا مبارک مہینہ رمضان قریب آ گیا ہے، اب ایک ہفتہ بھی درمیان میں نہیں ہے۔ صرف ظاہر کو دیکھ سکنے والی ہماری نگاہوں میں تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جس طرح کے دن اور جس طرح کی راتیں رمضان کے پہلے اور اس کے بعد ہوتی ہیں اسی طرح کے دن رات رمضان کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وہ آنکھ نصیب فرمائے جو آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو اور اسی طرح کی دوسری نورانی اور روحانی حقیقتوں کو دیکھ سکے تو اس کو رمضان اور غیر رمضان میں ایسا کھلا فرق محسوس ہوگا جیسا کہ ہم کو اور آپ کو دن اور رات میں محسوس ہوتا ہے۔

رمضان کے انوار و برکات کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محسوس کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے آپ کی حال یہ تھا کہ مہینوں پہلے سے ہمہ تن شوق ہو کر اس کا انتظار فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب دو مہینے پہلے جب کا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ”اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍنا وَشَعْبَانَ وَبَلْعَنَانَ رمضان“ دے اللہ رجب اور شعبان دونوں مہینوں کی برکات ہم کو نصیب فرما۔ اور رمضان تک ہمیں پہنچا!

پھر رجب کا مہینہ پورا ہونے کے بعد جب شعبان آتا تو آپ مسلسل روزے رکھنا شروع فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ قریب قریب پورے مہینے شعبان کے آپ روزے رکھتے تھے۔ پھر جب رمضان مبارک آجاتا تو آپ کی طبیعت مبارک کے لیے گویا موسم بہار آجاتا، آپ خطبات اور مواظظ کے ذریعہ صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے

تھے کہ اس مہینہ کی رحمتوں اور برکتوں اور بہاروں سے وہ بھی حصہ لیں اور اس کے دنوں اور راتوں کی پوری قدر کریں۔

اللہ تعالیٰ حضراتِ محدثین کو خیرائے خیر دے اُن کے طفیل میں حضورؐ کے اس سلسلہ کے ارشادات اور خطبے بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ نیز معمول ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو میں اجتماعات میں بھی ان کے مضامین کا تذکرہ کیا کرتا ہوں، آج بھی یہی ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے اور نفع اٹھانے کی پوری توفیق دے۔

اس سلسلہ کا حضورؐ کا ایک بہت مختصر خطبہ امام منذریؒ نے ”ترغیبِ تربیب“ میں طبرانی کے حوالے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اس میں ہو کہ ایک دفعہ رمضان مبارک آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا۔

انا کم رمضان شہر بركة	اللہ کا محترم مہینہ رمضان تمھارے پاس
یغشاکم اللہ فیہ فینزل	آگنی۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ
الرحمة ویحط الخطایا ویستحب	اس مہینہ میں تمہیں اپنے گناہوں کی رحمت میں
فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالیٰ	لے لیتا ہے اور اپنی خاص رحمتیں نازل
الی تنافسکم فیہ ویباہی	فرماتا ہے، خطائیں معاف کرتا ہو اور
بکم ملیکنتہ فار واللہ من	دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس مہینہ میں
انفسکم خیراً فان الشقی	طاعات اور عبادات کی طرف تمھاری
من حرم فیہ رحمة اللہ عزّ	رجعت اور مسابقت کو دیکھتا ہے اور
وحبل۔	مسرت و مفاخرت کے ساتھ اپنے

فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے۔ پس اے لوگو! اس مبارک مہینہ میں اللہ کو اپنی طرف سے خیر ہی دکھاؤ۔ وہ شخص بڑا بے لطف ہو جو رحمتوں کے اس موسم میں بھی اللہ کی رحمت سے

محروم رہ جائے

اس خطبہ میں حضورؐ نے رمضان کی پہلی برکت یہ بیان فرمائی ہے کہ ”یغشاکم اللہ فیہ“ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے جس قرب اور اس کی جس خاص عنایت و عطوفت کو ظاہر کرتا ہو حتیٰ یہ ہو

کہ اس کو الفاظ میں نہیں ادا کیا جاسکتا۔ میں اس کا قریبی ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تم کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے چار باتیں اور بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور دوسری یہ کہ خطا کار بندوں کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ دعائیں قبول کرتا ہے اور چوتھی یہ کہ اس کے جو بندے اس مہینہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت اور عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف خاص کرم اور بندہ نوازی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور غرض مبادیات کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ میری جنت کو دیکھا ہے نہ دوزخ کو دیکھا ہے، پھر بھی میری رضا اور میری جنت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کی بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے پیٹ کمرے لگ گئے ہیں، زبانیں خشک ہیں۔ ہونٹوں پر پٹیریاں جھی ہوئی ہیں، اسی حال میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت یاد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پھر دن اس طرح گزار کے رات کو تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

سبحان اللہ! کیسے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو رمضان مبارک کے دن اور اس کی راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا مالک دہلا نوازش و کرم کی اس خاص نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس طرح ان کا ذکر فرماتا ہے۔ ع

کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہو

پھر آخر میں حضورؐ نے فرمایا ”فارد اللہ من انفسکم خیراً“ (میں اے بندگان خدا اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے خیر ہی دکھاؤ) یعنی کوشش کرو کہ اس مہینہ کے تمہارے دن اور راتیں اس طرح گزاریں کہ جس وقت بھی مالک الملک کی وہ خاص نگاہ تم پر پڑے تم کو اچھے ہی حال میں دیکھے۔ آخر میں آپؐ نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بے نصیب ہو جو اس ماہ رحمت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے اور کوئی حصہ اس میں سے نہ لے سکے۔

اور مشکوٰۃ شریف میں مسند احمد اور نسائی کے حوالہ سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی

روایت سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔

اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مروة الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرھا فقد حرم

تمہارے پاس رمضان آگیا یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے دنے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں (برسین) صائین کے لیے، آسمان کے (یعنی رحمت) جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی ایک خاص رات ہے جو اپنی برکات کے لحاظ سے ہزار مہینوں سے

زیادہ بہتر ہے، جو کوئی اس کی خیر سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے۔

رمضان کی آمد پر دوزخ کے دروازے بند کیے جانے اور جنت کے دروازے کھول دیے جانے اور شیطانوں کے جکڑ دیے جانے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں آتا ہے۔ ہمارے استاذ الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں باتوں کے بارہ میں فرمایا ہے کہ ان کا تعلق صرف اُن اہل ایمان سے ہے جو رمضان کی آمد کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے شیطانوں کا ہونے سے بچنے کی اور دوزخ کے عذاب سے نجات پانے اور جنت حاصل کرنے کی رحمت کے اس مہینہ میں کچھ خاص فکر اور کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت حاصل کرنا ان کے لیے بہت آسان کر دیا جاتا ہے، اور جنتی بنانے والے اعمال کی ان کو توفیق عطا فرما کر اُن کے اپنے احوال و اعمال کے مطابق اُن کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرمادیا جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ و استغفار کی اور معصیات سے بچنے کی ان کو توفیق عطا فرما کر اُن کے حق میں دوزخ کے دروازے گویا بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی اسی حفاظت کرتی ہے کہ اس مبارک مہینہ میں شیطانوں کا ان پر قابو نہیں چل سکتا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینہ میں شیطانوں کو اپنی قدرت سے ایسا جکڑ کر دیتا ہے کہ

ان اہل ایمان پر وہ حملہ نہیں کر سکتے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھولے جانے اور دوزخ کے دروازے بند کیے جانے اور شیطانوں کے جھگڑے دیے جانے کا ذکر فرمایا۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ کا منادی کہتا کہ ”یا باغی الخیر قبل ویا باغی الشر اقص“ (یعنی اے نیکی اور ثواب کے طالب! قدم بڑھا کے آ، اور اے بری کے شاؤ ترک اور باز رہ)۔

میرے بھائیو! اس دنیا میں ہمیں وہ کان نہیں دیے گئے ہیں جو عالم غیب اور ملائکہ کی آوازیں سن سکیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق فرمایا، یقیناً اللہ کا منادی رمضان کی ہر رات میں یہ ندا دیتا ہے۔ اور ہمیں خیر اور نیکی کی طرف بلاتا ہے اور بری کی جانب جانے سے منع کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں اور ہمارے روجوں کو اس مبارک مہینہ کی ہر رات میں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کا منادی ہمیں بلا رہا ہے اور خیر کی طرف بڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور منکرات و معصیات سے بچنے کے لیے ہمیں آگاہ بھی ہے۔ ہمارا اور اس ندا ربانی پر دلچسپی رہنا چاہیے اور منکرات و معصیات سے توبہ و استغفار کے ساتھ ان سے بچنے کے عزم کی بار بار تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اس ندا ربانی کا یہی جواب ہو سکتا ہے۔

رمضان مبارک کی برکت و رحمت کا ایک خاص پہلو اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اس مہینہ میں نیکیوں کے ثواب کا حساب عام حساب سے بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی مثلاً دو رکعت نفل یا ایک روپیہ کے صدقہ کا ثواب دوسرے دنوں کے اسی عمل کے لحاظ سے رمضان مبارک میں بیوں گنا برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک ہی کے سلسلہ کا ایک خطبہ حدیث کی کتابوں میں حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کیا گیا ہے۔ یہ اچھا خاصا طویل خطبہ ہے۔ اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اپنے فرمایا ”من تقرب فیہ بخصلة من خصال الخیر کان من ادی فریضة فیہا سواہ ومن ادی فیہ فریضة کان من ادی سبعین فریضة فیہا سواہ“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان مبارک میں جو شخص نفلی شرم کا کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر ہوگا۔ اور رمضان میں جو فرض شرم کی نیکی کی جائے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے ستر فرضوں کے برابر ہوگا۔

دوستو! اگر رمضان مبارک میں کوئی بھی فضیلت اس کے سوا نہ ہو، جب بھی ہیں خالص اپنے نفع اور اپنی کمائی کی خاطر رمضان مبارک کے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ طاعات و عبادات میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اگر کسی تاجر کے لیے کوئی ایسا مہینہ آئے کہ دوسرے دنوں ہی کے برابر محنت کر کے وہ ستر گنا زیادہ نفع کمائے تو سوچئے کہ وہ اپنے کاروبار پر اس مہینے میں کس شوق سے جہان لگائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اعمال کی جزا و جزا اور آخرت کے ثواب عذاب کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اطلاعات پر صحابہ یقین ایک صاحب بیان کو ہونا چاہیے۔ دیا ہم کو حاصل نہیں ہے، اگر ہم کو وہ یقین حاصل ہوتا تو رمضان مبارک پر ہمارا حال کچھ اور ہی ہو جایا کرتا۔

میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے ایک لمحہ کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہتے رمضان مبارک کے ان کے معمولات کا اگر میں تفصیل سے ذکر کروں تو آسانی سے ہر ایک کو یقین بھی نہ آ سکے، دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں وہ بس اتنا ہی آرام کرتے ہیں جتنا کہ زندگی کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ باقی سارا وقت ان کا ذکر تلاوت اور دعا و عبادت وغیرہ میں مشغول رہتا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ تو وہ میں جن کے گھر کی ستورات کے بارہ میں بھی مجھے معلوم ہے کہ رمضان مبارک میں ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی رہتا ہے، گھر کا سارا کام کاج، بھانڈو، برتن اور کھانا پکانا بھی خود ہی کرتی ہیں اور مختلف اوقات کے نوافل و تسبیحات کے علاوہ قریباً پورا قرآن مجید روز پڑھ لیتی ہیں۔

میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ آسان نہیں ہے میں خود بھی ان باتوں کو آپ کے سامنے صرف نقل کر رہا ہوں ورنہ میں خود اس معاملہ میں بہت معاصر اور محروم نہ ہوتے والوں میں ہوں، لیکن ہم سب کو اتنا توفیق نہ ملے کہ ہم اپنا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے گا اس مبارک مہینہ کی رچتوں اور برکتوں میں حصہ لینے کی کوشش کریں گے۔

جو بھائی اس مہینہ میں اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر سکیں ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ یہ پورا مہینہ کسی ایسے ماحول میں گزاریں جو اللہ کے ذکر کا اور آخرت کی فکر کا ماحول ہو اطاعات و عبادات کا ماحول ہو۔ صلاح و تقویٰ کا ماحول ہو، تربیت و تذکیر کا اور مجاہدہ کا ماحول ہو۔ اور جو بھائی پورے مہینے کے لیے ایسا نہ کر سکیں وہ کم از کم ایک عشرہ کے لیے اور خاص کر آخری عشرہ کے لیے اگر کر سکیں تو ضرور کریں۔ انشاء اللہ ان کی دینی ترقیات کے لیے بھی یہ چیز بہت مفید ہوگی۔ باقی جن بھائیوں کے حالات میں اس کی بالکل گنجائش نہ ہو وہ بھی کم از کم اس کا فیصلہ تو ضرور کر لیں کہ اس مہینہ میں منکرات و مصیبات سے بچنے اور طاعات و عبادات میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنے کا وہ اہتمام کریں گے اور اپنے حالات کے مطابق وہ اس کا پروگرام بھی بنالیں۔ بعض صاحب اور اک بزرگوں کا ارشاد ہو کہ جس شخص کا رمضان میں جو دینی حالی رہتا ہو اسی نسبت سے باقی پورے سال میں اس کا حال رہتا ہے۔

اس مہینہ کی عبادتوں میں سب سے اہم تو پورے مہینہ کے روزے رکھنا ہے جو رمضان کا ایک دن ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے ایک دن کا روزہ بھی چھوڑ دے گا تو ساری عمر لطفی ہونے لگے گا کہ ابھی اس کی تلافی نہ کر سکے گا۔ اور اس کے اجر و ثواب کے بارہ میں ایسی ایسی بتائیں سنائی گئی ہیں کہ اگر وہ بتائیں ساری عمر روزہ رہنے پر سنائی جاتیں تو یقیناً اہل ایمان ان کی طبع میں ساری عمر ہی روزے رکھا کرتے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ حدیث کی تقریباً سب ہی کتابوں میں ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیوں اور عبادتوں کے اجر و ثواب کا ایک کریمانہ قانون مقرر فرمادیا ہے۔ اور ہر شخص کی ہر عبادت اور نیکی کا ثواب اسی قانون کے مطابق بھر پور ملے گا، لیکن روزہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”روزہ میں چونکہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنے کھانے پینے کی اور اپنی خواہش نفس کی قربانی کرتا ہے اس لیے میں روزہ کی جزا اس عام قانون سے الگ اپنے بندہ کو خود ہی دوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ”إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُو لِي شَهْوَةً وَطَعَامَهُ“

و شرابہ۔

یہ حدیث قدسی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے نقل فرمائی ہے۔

پھر آگے اسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وَلَسْنَا فِي فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ“

یعنی روزہ میں غلو معده کی وجہ سے بعض اوقات روزہ دار کے منہ میں جو ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے (حضور فرماتے ہیں کہ) وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ گو یہ روزہ دار بہ روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ایسا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، اور مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔

میرے بھائیو! روزہ کا جو خاص اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے دستِ کرم سے روزہ دار کو خود عطا فرمائیں گے وہ تو خوش نصیب بندوں کو قیامت کے بعد ہی ملے گا، اور وہ سو کچھ ہوگا وہیں جا کے معلوم ہوگا، لیکن میں تو عرض کرتا ہوں کہ یہی کیا کم اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ داروں سے ایسی محبت اور ایسے پیار کا اظہار فرمائیں، ان کے منہ کی بو کے متعلق فرمائیں کہ وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، اور صبح سے شام تک کے روزہ کے بارہ میں فرمائیں کہ ”میرا بندہ میرے لیے کھانے پینے کو اور شہوتِ نفس کے تقاضے کو بھڑکتا ہے۔“

ہزار عمر فدا دے دے کہ من از شوق
بناکِ خونِ تیم دگدگائی برائے من است
رمضان کے روزوں کی ایک تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ

من صام رمضان ايماناً
وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ۔
جو شخص ایمان اور احتساب کی صفت
کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا
اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے
جائیں گے۔

اس حدیث میں رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو پچھلے سارے گناہوں کی معافی اور

بخشش کی خوشخبری سنائی گئی ہے اور بلاشبہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ لگائی گئی ہے کہ یہ روزے ایمان اور اعتقاد کی صفت کے ساتھ رکھے گئے ہوں۔ ایمان اور اعتقاد یہ دونوں دین کے خاص اصطلاحی لفظ ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کا اصل محرک اللہ و رسول پر ایمان اور ان کے تلامذہ ہوئے ثواب کا یقین اور اس ثواب کی طلب طمع ہو۔ تو جو نیک عمل اس صفت کے ساتھ کیا جائے وہی ایمان و اعتقاد والا عمل ہے۔ پس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص رمضان کے روزے اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ و رسول پر ایمان لایا ہے اور ان کی شریعت کو اس نے قبول کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں روزوں کا جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے اس پر اس کا یقین ہے اور وہ روزے رکھے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کے سب کچھ لگنا ان روزوں کی وجہ سے عوان کر دیے جائیں گے۔

رمضان مبارک کی دوسری خاص عبادت "قیام لیل" ہے (یعنی رات کو نماز کے لیے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا، اس میں تراویح اور تہجد دونوں داخل ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی فضیلت و برکت بھی بالکل بھی بیان فرمائی ہے، آپ کا حوالہ ارشاد میں نے ابھی سنایا، اس کے بعد مصلیٰ آپ کا ارشاد ہے۔

ومن قام رمضان ايمانًا
واحتمسًا باعترفه ما تقدم
من ذنبه۔

اور جو بندہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے
حضور میں کھڑا ہو، ایمان و احتساب کے ساتھ
اس کے پہلے سب گناہ بخشتیے جائیں گے۔

میرے بھائیو! میرے خیال میں آپ سب حضرات اللہ کے فضل سے روزے رکھنے والے اور تراویح پڑھنے والے ہیں اور آپ میں سے بہت سے بھائی رمضان میں تہجد کے بھی عادی ہوں گے۔ اب اس حدیث کے نسخے کے بعد ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے روزے اور ہمارے رات کے نوافل اور ہماری ساری عبادتیں ایمان و اعتقاد کے ساتھ ہوں۔ دراصل ایمان و اعتقاد ہر عمل اور ہر عبادت کی روح و جان ہیں۔ اور ان کے پیدا کرنے کی تہذیب یہ ہے کہ ہر عمل شعور و ذہنیت کے ساتھ کیا جائے اور اللہ کی رضا اور ثواب کی خاطر کیا جائے اور اس کے کرتے وقت اس یقین کو تازہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، وہ میرے عمل کو دیکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے روزے اور تراویح اور ساری عبادتیں اسی یقین اور نیت کے ساتھ اور استحضار کی کیفیت کے ساتھ ادا کریں! اگر یہ نصیب ہو گیا تو سمجھو سب کچھ نصیب ہو گیا۔
 رمضان مبارک کی ان دونوں عبادتوں (صیام و قیام) کے متعلق ایک حدیث اور سن لیجئے۔
 مشکوٰۃ شریف میں امام بیہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الصیام والقرآن یشفعان	دن کے روزے اور رات کو کھڑے ہو کر
للعبید لیقول الصیام اے	نوافل میں قرآن پڑھنا یا سننا، یہ دونوں
رب انی منعتہ الطعام و	عبادتیں قیامت کے دن بندہ کے حق
المشوات بالنہار فشفعتی	میں اللہ سے سفارش کریں گی، روزے
فیہ ویقول القرآن منعتہ	کہیں گے کہ اسے پروردگار میری وجہ سے
الذم باللیل فشفعتی فیہ	یہ بندہ کھانے پینے سے اور خواہش نفس پورا
فیشفعان۔	کرنے سے دن میں رکھا اس لیے میری

شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور قرآن کھے گا کہ میں نے اس کو رات میں سوئے نہیں دیا اس لیے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما! اللہ تعالیٰ ان دونوں کی یہ شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا

میرے بھائیو اور دوستو، ان روزوں کی اور رمضان کی راتوں میں جلا گئے اور قرآن پاک میں مشغول رہنے کی قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوگی جب اللہ کے دربار میں یہ ہمارے سفارش بن کے کھڑے ہوں گے اور ان کی سفارش پر جب ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کا اور رحمت و رحمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔

لیکن روزوں کی اور رات کے نوافل (تراویح وغیرہ) کی یہ ساری فضیلتیں اور برکتیں جب ہی ہیں جبکہ یہ عبادتیں اخلاص کے ساتھ اور ایمان و اعتقاد کی صفت کے ساتھ کی جائیں اور ان ہدایات کے مطابق کی جائیں جو ان کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ورنہ خود حضور کا ارشاد ہے۔

کم من صائم ليس له من
صيامه الا الظمأ وکم من
قائم ليس له من قيامه الا
السهر
کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے
روزوں کا اصل سوائے پیاس (اور بھوک) کے
کچھ نہیں، اور کتنے ہی رات کو تراویح پڑھنے
والے ایسے ہیں کہ سوائے جاگنے کے ان کی
تراویح کا کچھ حاصل نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
من لم يدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة
ان يدع طعامه وشرابه
جو شخص روزے میں جھوٹ اور غلط باتیں اور
غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے
پیاسے نہ بننے کی کوئی پروا نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
الصائم في صومه من حين
يصبح الى ان يمسي مالم
يغتنب فاذا اغتاب خرق
صومه
روزہ دوسبح کے وقت سے شام آنے
تک روزہ کی حالت میں رہتا ہوتا دقتیکہ
غیبت نہ کرے پس اگر اس نے کسی کی
غیبت کی تو روزہ میں شگاف ہو گیا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی
اذا كان يوم صوم احدكم
فلا يرفث ولا يصعب فان
سأبته احد او قاتله فليقل
اقل مما سأم
جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو
تو وہ کوئی بیہودہ حرکت اور بیہودہ بات
نہ کرے اور تیزی میں زور سے بھی نہ بولے
اور اگر کوئی دوسرا اُس سے گالی گلوچ کرے

اور لڑنا چاہے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔

حضور کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ جھوٹ، غیبت، گالی بازی اور چغنی چلانے
سے اور ہر بد عملی اور مصیبت سے روزہ خراب ہوتا ہے، اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر نیک عمل سے مثلاً
قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، نفل نماز، صدقہ و خیرات اور تمام طاعات و عبادات سے روزہ کی

ذرا نیت اور قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔

در اصل رمضان کا پورا مہینہ اس لیے ہے کہ دن کو روزہ ہو، رات کو تراویح ہوں، پھر تہجد ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، دعا ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، معصیات سے بلکہ ہر ناپسندیدہ بات سے بھی پرہیز ہو۔

دوستو! ہمت کر کے ارادہ کرو کہ یہ رمضان انشاء اللہ اسی طرح گزرائیں گے معلوم نہیں اس کے بعد ہم میں سے کس کو رمضان آئے اور کس کو نہ آئے! کتنے اللہ کے بندے میں جنہوں نے پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، تراویح پڑھی تھیں، اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے اٹھالیے گئے، ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ اگلا رمضان ہم کو زمین کے اوپر آئے گا یا زمین کے نیچے قبر میں!۔

ہاں! ایک بات رہ گئی۔ رمضان کے خاص اعمال میں سے روزہ اور تراویح کے علاوہ ایک اعتکاف بھی ہے، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے کٹ کے اور سب سے ہٹ کر اللہ ہی کے آستانہ پر جا پڑے، اور گویا اسی کے قدموں میں جا گرے، یعنی اللہ کی کسی مسجد میں اپنے جسم کو مقید کر دے، ناگزیر بشری حاجات و ضروریات کے سوا وہاں سے قدم نہ نکالے، اسی طرح اپنے باطن کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، اسی کا دھیان ہو، اسی کی یاد ہو، اسی کی عبادت ہو، اسی کی حمد و تسبیح ہو، اسی سے مانگنا اور اس کے حضور میں رونا اور گر گڑا مانا ہو،۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، ایک سال کسی خاص وجہ سے آپ اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال میں دن کا اعتکاف فرمایا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال آپ نے پورے مہینے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا تھا۔ آپ میں سے جن حضرات کے لیے موقع ہو وہ اعتکاف کی سعادت اور برکت بھی حاصل کریں، اور جن کے حالات میں اس کی گنجائش نہ ہو وہ بھی اتنا تو کم از کم ضرور ہی کریں کہ آخری عشرہ میں اپنے دوسرے مشغلوں کو کم سے کم کر دیں، اور دن رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ نوافل اور ذکر و تلاوت اور دعا و استغفار اور اسی طرح کے دوسرے اعمال خیر میں گزاریں، اسی آخری عشرہ میں اکثر و بیشتر رحمتوں اور برکتوں والی وہ رات آتی ہے جس کو قرآن مجید میں ”لیلۃ القدر“

کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وہ قدر و قیمت اور نزولِ برکات میں ہزار ہینوں سے بھی بہتر اور بڑھ کر ہے۔ اگر آپ نے پورا رمضان مبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ میرے عرض کرنے کے مطابق اہتمام سے گزارا تو انشاء اللہ رمضان مبارک کی عمومی اور خصوصی برکتوں سے محرومی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی طالب کو محروم نہیں رکھتا، بس سچی طلب اور امانت شرط ہے ایک حدیث قدسی میں اس کا ارشاد تو یہ ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم چلے تو میں دو قدم اُس کی طرف بڑھتا ہوں، اور وہ اگر کچھ تیز چل کر آئے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ سبحانِ یو! اُس ارحم الراحمین کی رحمت سے محروم رہنا بڑی ہی بد نصیبی اور بد بختی ہے۔ اللھُمَّ اَسْعِدْنَا وَلَا تَشْقِنَا۔

پاکستان میں مکتبہ الفرقان کی کتابیں

مکتبہ دینیات ۱۳۴۲، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور
سے حاصل کیجئے۔ (ناظم)

آتش گل

حضرت جگر مراد آبادی کے مجموعہ کلام کا تازہ ہندوستانی ایڈیشن جس پر موصوفت کوبرا نچراہ کا گرائفڈر انعام ملا ہے۔

نئی طباعت، نفیس کتابت، دیدہ زیب جلد

اور جاذبِ نظر گرد پوش، قیمت چھ روپے

کتب خانہ افستار، لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

سیرت سید احمد شہید مولفہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رشتہ کر دہ خواجہ بکڑ پور دو بازار لاہور، صفحات تقریباً ۵۰۰ ساڑھے متوسط، جلد مع گرد پوش قیمت ۳۰ روپے۔

سید احمد شہید کی تحریک مسلمانان ہند کی تاریخ کا وہ باب ہے کہ بار بار پڑھنے پر بھی اس کی تازگی اور دلکشی میں فرق نہیں آتا۔ ارباب عزیمت اور مخلصان حق، بلکہ دیوانگان حق، کے مندرگے ایسی ہی چیز ہیں، اور جب بیان کی زبان بھی بجائے خود دلکش ہو تو نور علی نور۔

سید شہید اور ان کے رفقاء کے بے پایاں اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ہمارے اس زمانہ میں ان کی سیرت دسویں صدی کی نگاری کے حصہ میں مولانا ابوالحسن علی اور ہر صاحب قلم جیسے معروف اور مقبول اہل قلم آئے ہوئے ہیں، ہمارے اس دور میں پہلے مولانا علی میاں نے (سلسلہ میں) سیرت سید احمد شہید مرتب کی جو خوب خوب پڑھی گئی، اُس وقت یہ کتاب مختصر اور ایک ہی جلد میں تھی، پھر مولانا نے کچھ عرصہ بعد اسے از سر نو مرتب کرنا شروع کیا اور ٹھیک دس سال بعد نئی ترتیب کے ساتھ اس کی پہلی جلد لکھنؤ سے شائع ہوئی جو صرف سفر حج تک کے حالات واقعات پر مشتمل تھی۔ باقی حصہ کی اشاعت میں کچھ موافق رہے، اور قبل اس کے کہ اس کی اشاعت کی نوبت آتی مولانا کی تلاش وجہ تھوڑے اور اتنا نیا مواد و سالہ فراہم کر لیا کہ اب پوری کتاب از سر نو شائع ہونے کی ضرورت تھی۔ اسی آخری سوردہ کی یہ پہلی جلد ہے جو لاہور سے شائع ہوئی ہے

ابید ہو کہ دوسری (اور آخری) جلد بھی دہاں سے جلد ہی شائع ہو جائے گی۔

لے ہر صاحب کی کتاب ہر جلد دی میں شائع ہوئی ہو پہلی دوسری اور چوتھی جلد خصوصاً دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

پیش نظر جلد میں یہ صاحب کی بیعت و امامت کے انعقاد تک کے واقعات آگئے ہیں۔ یہ جلد پچیس ابواب پر مشتمل ہے۔ ان سے پہلے اولاً سید سلیمان کے قلم سے ایک مقدمہ یا کتاب کا تعارف ہے جو سب سے پہلے ایڈیشن کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد مصنف کے قلم سے کتاب کے مقاصد و مآخذ کا بیان ہے۔ پھر یہ صاحب کی سیرت پر ایک اجمالی روشنی ڈالتے ہوئے اس عہد کے حالات خصوصاً ہندوستان کے دینی، علمی، سیاسی اور اخلاقی حالات پر ایک تمہیدی مضمون لکھا گیا ہے۔ جو گویا یہ صاحب علیہ الرحمہ کی تحریک کا پس منظر ہے اور جس کے بغیر ان کے کام اور مقام کی عظمت کا کما حقہ اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

کتاب کے پہلے چار باب ابتدائی اور انفرادی حالات و سوانح نیز خانہ دانی تفصیلات سے تعلق رکھتے ہیں، پانچویں باب سے یہ صاحب کی تحریک کا دور شروع ہوتا ہے جس کی ابتدا تبلیغی اسفار ہیں، وسط سفر حجاز اور انتہا ہے حجاز! — و ذرو ذلک! — سنا منہ الجہاد! — پانچویں باب سے چند رھویں باب تک تبلیغی اسفار اور سفر حجاز کی روداد، بلکہ ایک طرح کا روز نامہ ہے۔ جس میں تقریباً ایک ایک دن کے حالات و واقعات کے استقصاء کی کوشش کی گئی ہے۔ سولہویں باب میں بڑی خاصی تفصیل کے ساتھ مقاصد و اسباب حجاز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سترہواں باب علاقہ سرحد کے انتخاب کے وجہ اور پنجاب، افغانستان اور سرحد کے حالات کو روشنی میں لاتا ہے۔ یہ دونوں باب کتاب کے اہم ابواب شمار کئے جانے کے لائق ہیں۔ — اٹھارھویں باب سے بائیسویں باب تک راہ خدا کے اس پرصوبت سفر کی داستان ہے جس کا انعام صرف شہادت ہے یا فخر و نصرت ہے۔ اور یہ صاحب کے لیے شہادت مقدس تھی۔ — یہ صاحب کی امامت کے باقاعدہ انعقاد سے پہلے ایک دو معرکے پیش آگئے تھے تیسویں اور چوبیسویں باب میں ان کا ذکر ہے۔ پچیسواں باب بیعت امامت کا ہے، جہاں سے یہ صاحب باقاعدہ امیر المؤمنین منتخب کیے گئے۔

بعض تصاویر کے علاوہ دو اہم نقشے بھی کتاب کی زینت ہیں اور بلاشبہ یہ نقشے یہ صاحب کی سیرت اور ان کی تحریک کے مطالعہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک نقشہ سفر حجاز کا جو دوسرا سفر ہجرت کا۔ اور دونوں میں اس عہد کے ہندوستان کی سیاسی صورت حال کو واضح کیا گیا ہے۔

دوسرا نقشہ دیکھ کر گویا سر کی آنکھوں سے یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ سید صاحب اور ان کے رفقاء نے کیا طویل اور پر مشقت سفر منتہی کھیلے کیا۔ اس روح پرور نظارے کی اس سے بہتر تعبیر شاید ممکن نہ ہو جو مولف نے کی ہے کہ

”ان کے سفر ہجرت کے طویل، لیکن نورانی خطانے اس بزرگیم کے تین گوشوں کو اس طرح اپنے دائرے میں لے لیا ہے جس طرح سمندر کسی جزیرہ نما کے تین حصوں کا احاطہ کر لیتا ہے“

اپنا تاثر یہ ہے کہ صرف اس دوسرے نقشے ہی کے لیے کتاب کو خریداجا سکتا ہے، اور یوں اپنا اپنا ذوق ہے۔

کتاب کے ابتدائی اوراق میں محترم مولف کی ایک دہہ تحریر بھی شامل ہے جو شاید کتاب کے پہلے ایڈیشن کا مقدمہ یا پیش لفظ رہی ہوگی۔ یہ تحریر ۳۶ سہ کی ہے جبکہ موصوف کی عمر ۲۲-۲۳ سال تھی۔ یہ تحریر جہاں ایک طرف یہ تاثر دیتی ہے کہ مولانا کی فکری اور ادبی صلاحیتیں کتنی تھوڑی ہی سی عمر میں نمایاں ہو گئی تھیں، دہاں یہ عرض کرنے کا موقع بھی دیتی ہے کہ اس کا ایک دہہ مقام نظر ثانی کا محتاج ہے۔ اسلام میں اقتدار کی اہمیت مسلم۔ لیکن حصول اقتدار کی جدوجہد کے لیے یہ استدلال کہ

”حکومت کے بغیر قرآن مجید کا ایک پورا حصہ ناقابل عمل رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کا پورا نظام مالی و دیوانی و فوجداری معطل ہو جاتا ہے“

تقریباً اسی طرح کا استدلال ہے جسے قرآن میں ”ایثار و زکوٰۃ“ کا حکم دیکھ کر کوئی شخص ”صاحب نصاب“ بننے کی جدوجہد کو بھی ضروری سمجھ لے۔

اسی طرح یہ جملہ کہ ”قرآن غلبہ و عزت کے حصول پر زور دیتا ہے“۔ ہمیں کھٹکتا ہے کہ قرآن کے نشا و کی یہ تعبیر کہاں تک صحیح ہے؟

آگے اسی سلسلہ کلام میں ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کی فرضیت کا ذکر لاکر اور اس باب کی بعض قرآنی آیات نقل فرما کر یہ نکتہ پیش کیا گیا ہے کہ ”امر و نہی کے لفظ میں اقتدار اور

حکم کی شان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھلائی اختیار کرنے کے لیے درخواست عرض کریں گے۔ اور پھر نتائج کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

”پس امر وہی کے لیے سیاسی اقتدار اور مادی قوت کی ضرورت ہے؟ ہم حیران ہیں کہ اس پر کیا تنقید کریں؟ اس پر تو عجیب عجیب سوالات اُٹھتے ہیں۔ اور ہم وہ سوالات پیش کرتے اگر یہ سمجھتے کہ مولانا کا خیال اب بھی اس باب میں یہی ہے۔ مگر ہمارا علم داندازہ یہ ہے کہ

یہ باتیں ہیں جب کی جب کائنات جو ان تھا
اس لیے بیکار معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کو طول دیا جائے۔ بس اتنا ہی عرض ہے کہ آئندہ
ادبیت کی اگر نو بہت آئے تو اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔

تذکرہ مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی | مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
ناشر مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء بادشاہ

بارگھن، صفحات ۱۵۲۔ سائز ۲۲ x ۱۸ ۱/۸ جلد قیمت ۲/۸

حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ اُن اکابر اولیاء اللہ میں ہیں جن کے دامن فیض سے بے شمار عوام و خواص نے فیض پایا۔ آپ کا زمانہ سنہ ۱۲۸۴ھ تا ۱۳۵۴ھ ہے۔ بقول تذکرہ نگار ”ہماری اس صدی کے آغاز میں اگرچہ انگریزوں کے دم قدم سے مادیت کے قدم اس ملک میں جم گئے تھے اور اہل دل بڑے در سے کہہ رہے تھے۔

وہ چہنچہتے تھے دولے دل وہ دوکان اپنی بڑھا گئے

پھر بھی عشق کہہ کی کہیں کیس دوکانیں قائم تھیں۔ جہاں سے جذب و شوق اور درودیت کا سودا ملتا تھا۔ ان دوکانوں میں دو دوکانیں خاص طور پر مرجع خاص دعام تھیں۔ ایک لنگوہ میں، اور ایک گنج مراد آبادی۔ یہ گنج مراد آبادی ”دوکان عشق“ حضرت شاہ فضل رحمنؒ کی خانقاہ تھی۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین و معتقدین میں، حضرت حکیم الامت تھانوی۔

حضرت مولانا محمد علی مونگیری، مولانا شاہ سلیمان صاحب پھلواروی، مولانا حکیم ربیعہ عبدالحی حسنی مولانا یحییٰ حسین بہاری، صفی الدین نواب سید علی حسن خاں اور صدریہ جگ مولانا حبیب الرحمن خاں صاحب شردانی، جیسے اکابر و مشاہیر ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات نے مولانا کے ذکر میں مستقل کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، بعض نے اپنی حاضری اور تاثرات کے بیان میں مختصر مضامین۔ مولانا سید ابوالحسن علی نے اسی قدیم مواد سے نئے انداز اور عصری مذاق کی رعایت کے ساتھ یہ تذکرہ مرتب فرمایا ہے۔ جو ”دکان عشق“ نہیں تو کتاب عشق ضرور ہو۔

دو قسم کے مواد کے مطابق کتاب بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ میں کتابوں اور رسالوں سے منتخب کیا ہوا مواد ہے۔ دوسرے میں مشاہیر کے مضامین ہیں مثلاً مولانا محمد علی مونگیری، مولانا تھانوی اور مولانا حبیب الرحمن خاں شردانی وغیرہ۔ دوسرے حصہ کے متعلق تو یہ کہنے کی شاید ضرورت ہی نہ ہو کہ یہ محض نقل ہے۔ پہلا حصہ بھی زیادہ تر نقل و اقتباس ہی پر مشتمل ہے، اس کا ڈھنگ یہ ہے کہ مولانا نے مختلف کتابوں اور رسالوں سے اقتباسات لے کر پہلے انھیں چند ابواب میں تقسیم کر دیا ہے جن کے عنوانات یہ ہیں:-

حالات و معمولات، درد و محبت، اتباع سنت و احترام شریعت، قرآن و حدیث سے عشق، بذل و عطاء، زہد و توکل، فیض و تاثیر، کمالی، قرآن و حدیث کے الفاظ کے ہندی ترجمے، علالت و وفات۔

پھر ہر اقتباس پر ایک ذیلی عنوان دیدیا گیا ہے، مولانا کے قلم سے بس ہر باب کے شروع میں چند تمہیدی سطریں ہوتی ہیں۔ دو چار جگہ زچ میں بھی ایسا ہوا ہو۔ باقی سب اقتباسات۔ کتاب کا پہلا باب ”اجداد و شیوخ“ کے عنوان سے ہے وہ اس اقتباسی ڈھنگ کا نہیں ہو۔ اس میں مولانا کی اپنی زبان ہے۔

غالبانہ تعارف بہت ہو چکا، اب ایک جھلک بھی کتاب کی دیکھ لیجئے۔

”باوجود اس سادگی و بے تکلفی کے جو مولانا کی زندگی میں نمایاں تھی، آپ کی صحبت میں اتنی کیفیت، آپ کی نسبت باطنی میں قوت اور کلام میں ایسی دلآویزی تھی کہ کبھی کی طرح اثر کرتا تھا، اور حسب استعداد مدت تک اس کا

اثر رہتا تھا، یہاں اس فیض و تاثیر کے چند واقعات درج کئے جاتے ہیں۔
مولوی محمد حسین صاحب لکھتے ہیں، ایک مرتبہ فقیر رخصت ہونے
گریہ محبت کو حجرہ میں گیا تو میری زبان سے یہ شعر نکل آیا۔

نہ ہو دیدار میسر تو نہ ہو درجاناں کی زیارت ہی بھی
دہو قسمت میں مرے سانچے تیرے مچانے کی خدمت ہی بھی
آپ اس وقت اذکار و اشغال میں مشغول تھے۔ آپ نے سر اٹھایا کچھ آیت پڑھ کر
سینہ پر دم کر دیا، اور یہ شعر فرمایا۔

دیدہ صدی دلی ہمراہ تست تانہ پنداری کہ تنہا می روی
اور فرمایا کہ اب جاؤ، مجھ کو دو کس تک غلبہ محبت آگئی میں گریہ
تھمتا نہیں تھا۔ اور بخود ہی اذکار طاری تھی۔

(باب فیض و تاثیر کا پہلا صفحہ)

کتاب کا کاغذ، کتابت، طباعت، ہر ہر چیز اتنی اعلیٰ اور دیدہ زیب، کہ مصنف
ناشر اور طابع سب کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، اس معیار پر دینی کتابیں شاذ و نادر
ہی جھپتی ہیں۔

مرتبہ خورشید احمد ایم، اے۔ پتہ۔ دفتر چراغ راہ کراچی ۱۔
پاکستان — جلد اول (صفحات ۴۵۲) قیمت ۴/۸/-
اسلامی قانون نمبر جلد دوم (صفحات ۳۵۰) قیمت ۳/۸/-

چراغ راہ، جماعت اسلامی پاکستان کے مکتب فکر کا، ایک خاصا پرانا ماہنامہ ہے۔
دو ایک سال پیشتر تک وہ نعیم صدیقی صاحب کی ادارت میں نکلتا رہا۔ پھر اکیسا و صاحب
کی ادارت میں آیا، اور اب اُسے خورشید احمد صاحب نے سنبھالا ہے۔ اور اپنے دور کا افتتاح
انھوں نے اسی خاص نمبر سے کیا ہے، جسے ہم بلاشبہ ایک عظیم الشان نمبر کہہ سکتے ہیں۔
نمبر انہی ضخامت کے اعتبار سے بھی عظیم ہے کہ دو جلدوں میں مکمل ہوا ہے۔ پہلی جلد ۶ حصوں

پر تقسیم ہے۔

۱۔ قانون اور اصول قانون۔ ۲۔ اسلام کا تصور قانون۔ ۳۔ اسلامی قانون کا تقابلی مطالعہ۔ ۴۔ ماحول قانون اسلامی۔ ۵۔ تاریخ قانون اسلامی۔ ۶۔ دستور شرع۔ اور پھر ہر حصہ کئی کئی مقالات پر مشتمل ہے۔ علاوہ حصہ ششم کے کہ یہ حصہ مقالات کا نہیں منظومات کا ہے۔ دوسری جلد کے تین حصے ہیں۔

۱۔ اسلامی قانون کی تشکیل جدید۔ ۲۔ بحث و نظر اس میں اسلامی قانون اور تعمیر نو کے عنوان پر ایک سوالنامہ مرتب کر کے۔ ان سوالوں پر مختلف اہل علم کے جوابات اور خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ گویا ایک سمپوزیم ہے۔ ۳۔ ہمارا قانونی سرمایہ۔

مفسر علمی ذوق کے اس انحطاط کے دور میں اس نمبر کی تدوین ادارہ چراغ راہ کا ایک بڑا ہی امید افزا کارنامہ ہے۔ اس میں ایک طرف نئے مضامین بھی لکھے اور لکھوائے گئے ہیں۔ دوسری طرف موضوع سے متعلق انتباہ جو کچھ لکھا گیا تھا بڑی دیدہ ریزی سے اس کی جستجو اور پھر اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پھر معاملہ صرف اردو ہی کے دائرہ تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ عربی اور انگریزی کے بھی کتنے ہی قابل مطالعہ مضامین و مقالات کے ترجمہ کی کاوش بھی اٹھائی گئی ہے اور اس طرح یہ نمبر حال سے گزر کر ماضی اور ہندوپاک سے گزر کر یورپ اور عربی دنیا کے مشاہیر اہل علم کے افکار و خیالات کو بھی جامع ہو گیا ہے۔

غالباً کام کی زیادتی کی وجہ سے کتابت کی غلطیاں بہت رہ گئی ہیں۔ یہ ایک علمی اور تحقیقی مجموعہ کا بڑا نقص اور اس پر بڑا ظلم ہے۔

مرتبه سید محمد حسینی۔ صفات ۱۷۰۔ تہ۔ دفتر البعث الاسلامی
۳۔ گوئن روڈ، لکھنؤ۔ البعث کا سالانہ چندہ چھ روپے
فی پرچہ ۸ آنے۔ اس نمبر کی قیمت درج نہیں۔

البعث الاسلامی
خاص نمبر

البعث الاسلامی ہندوستان کا غالباً واحد عربی ماہنامہ ہے۔ ہندوستان میں عربی

رسالہ نکالنا جس قدر حوصلہ اور ہمت کا کام ہے وہ صرف اس راہ میں قدم رکھ کر ہی معلوم ہو سکتا ہے، یا کسی راہ پر کے حالات جان کر۔ ہم دوسری قسم میں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس رسالہ کا اتناک جاری رہنا کس قدر حوصلہ و استقامت کا رہین احسان ہے۔ اشرق علی ان حضرت کی ہمتیں قائم رکھے۔ اور ہندوستان کے علماء، اہل مدارس اور طلباء کو توفیق دے کہ وہ جلد یہ عربی سے نازوں ہونے کے لئے اس سے فائدہ اٹھائیں۔

البعث الاسلامی نے اپنے تیسرے سال کے اختتام پر یہ خاص نمبر پیش کیا ہے جس کا موضوع ہے ”الدعوة الإسلامية في العالم“ نمبر اپنے اندر ان لوگوں کی دلچسپی کا دافرا مان رکھتا ہے جنہیں اسلامی دعوت سے دلچسپی ہو اور یہ جاننے کا شوق ہو کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامی دعوت کی رفتار کیا ہے۔ کہاں کہاں کون کون سی اسلامی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ کیا ان کا طریق کار ہے، اور کیا ان کے حالات ہیں؟

اس نمبر میں جن ملکوں پر مضامین ہیں وہ ہیں لبنان، اردن، عراق، لیبیا، ترکی، ایران، انڈونیشیا، نائیجیریا، برما، فن لینڈ، مغربی جرمنی، فلپائن۔ لکھنے والے عموماً مقامی حضرات ہیں۔ خود ہندوستان پر، رسالہ کے سرپرست اور نگراں مولانا علی میاں مدظلہ کا مقالہ ہو جو غالباً اس نمبر کا طویل ترین مقالہ ہے۔ اور یہ اسے بہت پہلے کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ یعنی ”الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها“

مضامین عموماً دلچسپی سے پڑھے جانے کے لائق اور معلومات افزا ہیں، مگر یہ بڑی کمی ہے کہ موجودہ ہندوستان و پاکستان میں دعوت اسلامی کی رفتار اور رجحان و جماعت کو ظاہر کرنے والا کوئی مضمون نہیں ہے، صرف تبلیغی جماعت کا کچھ ذکر ہے اور وہ بھی نامکمل۔

ناشر مکتبہ تجلی، دیوبند صفحات ۳۰۰ قیمت تین روپے۔

بدعت کیا ہے | ماہنامہ فاران کراچی نے ایک خاص اشاعت توحید نمبر کے عنوان سے پیش کی تھی، جسے عام طور پر پسند کیا گیا۔ اس کے چار مقالے ہیں جو اس کتاب کی صوت میں کیا کر دیے گئے ہیں۔ پہلا مقالہ ایڈیٹر فاران ماہر القادری صاحب کا ہے۔ دوسرا عطیہ خلیل

عرب صاحبہ کا ”الوسیلہ کا حقیقی مفہوم“ تیسرا۔ مولانا شیخ احمد صاحب کا ”قبر پرستی“ چوتھا۔ ایڈیٹر تجلی ماحر عثمانی صاحب کا ”بدعت توحید کی ضد ہے“ بدعت پرستی نے دین کو اور خود امت کو جس قدر نقصان پہنچا یا ہے اُسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، امت کے اس ناسور کے خلاف جہاد کرنا بڑی سعادت ہے۔ پس مبارک ہیں وہ اہل خیر جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کے مصارف برداشت کیے، جس سے اگر اللہ چاہے تو بہت سہ کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

از، مفتی دلی حسن ٹوٹکی۔ ناشر محمد سعید اینڈ سنز، مقابل مولوی
 سافر خانہ، کراچی ۱، کاغذ ۲۰ صفحات ۱۹۲ قیمت ۲/-
 اس کتاب میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور خواجہ معین الدین چشتی
 سے لے کر حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی تک ۱۹ اولیاء کبار کا تذکرہ ہے، جو اپنے
 وقت میں سرزمین ہند پر آفتاب دما ہتاب بن کر چلے اور جن کی روحانیت کا نور آج تک اندھیلوں
 سے اڑ رہا ہے۔

مولف نے ان اولیاء کرام کے حالات و سوانح سے آج کے نوجوانوں کی بے اعتنائی اور
 نادانیت کا ماتم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اس کتاب کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے
 نوجوان اپنی سیرت کی تربیت اور شخصیت کی تعمیر میں اس سے مدد لے سکیں“ (دیباچہ) مگر ہمیں
 افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولف جن نوجوانوں کے لیے یہ کتاب پیش کر رہے ہیں ان کے لیے
 یہ کتاب کچھ بھی مفید نہ ہو سکے گی، بلکہ ہم یہاں تک کہنے پر مجبور ہیں کہ اولیاء کرام کے بارے میں
 ضعیف الاعتقاد دیا ”خوش عقیدہ“ مسلمانوں میں جو غلط تصورات اور اعتقادات فی زمانہ
 پھیلے ہوئے ہیں اور توحید کے شجرہ طیبہ کی جڑوں میں دیکھ بن کر لگے ہوئے ہیں، یہ کتاب
 ان تصورات اور اعتقادات کو تقویت پہنچائے گی۔

پہلے ہی بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی کرامات میں درج ہے کہ آپ کے ایک مرید کا انتقال
 ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی جو دفن کے بعد قبر پر رہ گئے تھے، انھوں نے دیکھا کہ عذاب کے

فرشتے آئے اسی وقت خواجہ ہارونی بھی پہنچ گئے (یعنی قبر میں) اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عذاب نہ کرو یہ میرا مرید ہے۔ اس پر فرشتوں نے حکم خداوندی جواب دیا کہ یہ تمہارا سچا مرید نہ تھا، بلکہ تمہارے برخلاف تھا، خواجہ نے فرمایا بے شک برخلاف تھا۔ مگر میں ہمیشہ اپنے سلسلہ سے وابستہ جانتا تھا۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس سے عذاب اٹھا لو۔

پھر کیا غلط ہے اگر مسلمان عوام اس خیال ختم میں مبتلا ہو جائیں کہ پیر ہماری بخشش کا ضامن ہے۔ وہ خدا سے نپٹ لگے۔۔۔۔۔ سبحانک ہذا ایہتان عظیم۔ قرآن کہتا ہے خدا کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، وہاں بلا اجازت شفاعت کے لئے لب نہیں ہل سکتا۔ من ذی الذی یشفع عندک الا باذنہ۔۔۔۔۔ حدیث خبر دیتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حضور دیکھیں گے کہ عذاب کے فرشتے کپڑے لیے جا رہے ہیں۔ آپ پکاریں گے۔ متی و من امتی! ارے یہ تو میرے امتی! ہیں۔ بارگاہِ الہی سے ارشاد ہوگا، کاتدری ما احد ثواب العدک۔۔۔۔۔ تمہیں نہیں معلوم انھوں نے تمہارے بعد کیا کیا تھا! اور بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔۔۔۔۔ اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ سرورِ انبیاء کی بات پیشِ خدا چلے، یا نہ چلے۔ اولیاء اللہ کی چل کر رہتی ہے۔ استغفر اللہ! کیا غضب ہے! بڑی شاہ قنر رپانی تھی کے تذکرہ میں ہے۔

”کئی کئی روز تک پانی میں بجالتِ استغراق کھڑے رہے کہ مچھلیاں تمام گوشت پندلی کا کھا گئیں۔ ایک روز عبادت میں مصروف تھے کہ غیب سے آواز آئی..... مانگ کیا مانگتا ہے عرض کیا پروردگار..... سوائے تیری ذاتِ اقدس کے کچھ درکار نہیں۔ اس جگہ کھڑا تیری محبت میں جان دیدی گا۔ پھر آواز آئی کہ پانی سے نکل تجھ سے بہت کام لینے میں عرض کیا دریائے محبت سے خود نہیں نکلوں گا“ (صفحہ ۹)

عالم جذب و سکر کی یہ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، مگر ان دورِ ازکار باتوں کی روایت سے فائدہ کیا؟ یہ کون لائق تقلید اُسوہ ہے جس سے نوجوان اپنے کردار کی تربیت میں مدد لیں؟ اس قسم کی دورِ ازکار باتوں سے کتاب بھری پڑی ہے، بلکہ بعض حضرات کا تذکرہ تو اس سے بھی آگے

بڑھ کر نری شطیحات کا طوار ہے جسے پڑھ کر دم گھٹنے لگتا ہے۔ مثلاً مخدوم صابر کلیدیؒ کا تذکرہ۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب میں کچھ بھی کار آمد باتیں نہیں۔ مگر یہ دور از کار قسم کی جذبات اور
شطیحات بھی اس قدر ہیں کہ کتاب کی مجموعی حیثیت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کرنے کی اجازت
نہیں دیتیں۔

مختصر یہ ہے کہ کتاب کا مزاج قریب قریب وہی ہے جس نے ادلیار کے تذکروں کو خوش
اعتقادی اور دور از کاری کے لیے بنام کر رکھا ہے۔ ویسے اس میں شبہ نہیں کہ بزرگان دین سے ایک
سرہر انصاف اس کتاب کے ذریعہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بہر حال ایک فائدہ ہے۔

واقعات و حالات کی تاریخی تحقیق کے اعتبار سے کتاب کس درجہ کی ہے؟ اس بارے میں رائے
تاکم کرنے میں آسانی ہوتی اگر مولف نے حوالوں کا اہتمام کیا ہوتا۔ مگر حوالے عموماً ندارد ہیں، جو بتا سکتے
کہ کس قسم کے مآخذ پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اس لیے پوری کتاب کے بارے میں تو فوری طور پر رائے زنی
مشکل ہے، البتہ دو ایک غلطیاں بالکل کھلی ہوئی نظر پڑی تھیں جن میں سے ایک یاد رہ گئی ہو
— حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی کا سن ولادت ۱۲۱۳ھ بتایا گیا ہے۔ حالانکہ مولانا کی
پیدائش ۱۲۰۰ھ میں ہے۔ جو خود اہم گرامی ”فضل رحمن“ سے نکلتی ہے۔

خواجہ ہارونیؒ کے تذکرہ میں کئی جگہ ان کے لئے ”حبیب الدعوات“ کا لفظ آیا ہے۔
(ص ۲۲، ۲۳) یہ معلوم ہوتا ہے ”متجانب الدعوات“ کے معنی میں لکھا گیا ہے۔ علیٰ ہذا ص ۳۶ پر
”خود مختاری“ کا لفظ آتا ہے حالانکہ یہ لفظ خود اعتمادی کا تھانہ کہ ”خود مختاری“ کا!

حضرت شیخ علی بھیرائیؒ کے بارے میں لکھا ہے: ”آج بھی آپ کے مزار پر انوار پر ایک میلہ سا
لگا رہتا ہے اور جمعرات کو تو اس قدر ہجوم ہوتا ہے“۔

بدگمانی صاف۔ یہ انداز تحریر غمازی کرتا ہے کہ مولف کا دل اس ”میلہ“ اور ہجوم کے
ذکر سے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہے، حالانکہ یہ میلہ جیسا ہوتا ہے اور جو کچھ اس میلہ میں ہوتا ہے وہ
خوش ہونے کی نہیں رونے کی بات ہے۔

از، جناب حاجی محمد زبیر صاحب لائبریری اسٹنٹ مسلم یونیورسٹی
لائبریری۔

۱۔ چند دن حجاز میں

۲۔ آپ حج کس طرح کریں

حاجی محمد زبیر صاحب نے بڑی آرزوؤں اور ارمانوں کے بعد حج و زیارت کی سعادت
پائی۔ خود لکھا ہے کس طرح وہ کوڑی کوڑی کر کے سفر خرچ جمع کرتے رہے۔ اور شوق و دلولہ کی
کتنی پختگی کے بعد ان کی مراد برآئی۔ سفر حج یوں بھی ایک یادگار سفر ہے، پھر اتنے شوق
داران کے ساتھ کیا جائے تو اس کی یاد آدمی کو کتنی سزیز ہوگی، اسی یاد کو قائم رکھنے کے لیے حاجی صاحب
موصوف نے اپنے حج کا سفر نامہ لکھا، پہلی کتاب میں اس سفر نامہ کا پہلا اور دوسرا حصہ ہے۔
پہلے حصہ میں اپنے سفر کی روداد ہے۔ دوسرے میں حج کے منافع، حج کی تاریخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے لے کر خلفاء عباسیہ تک کے حج اور شغف حج کا کچھ مختصر تذکرہ ہے۔ اس کتاب کی قیمت
ایک روپیہ ہے۔ کتابت طباعت معمولی ہے، کاغذ بہتر ہے، ضخامت قریباً ۸۵ صفحات۔

دوسری کتاب اس سفر نامہ کا تیسرا حصہ ہے، اس میں سفر حج و زیارت کے سارے منازل
کی اختصار اور خوش اسلوبی کے ساتھ رہنمائی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ عازمین حج کو اس چھوٹے
سے رسالہ کی معیت سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ رسالہ دوسری بار ایک صاحب خیر کی طرف سے شائع
کیا گیا ہے، اور عازمین حج کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھی گئی ہے۔ دونوں کتابیں مصنف سے طلب
کی جاسکتی ہیں۔ پتہ ہے، فرحت منزل۔ بدر باغ، علی گڑھ۔

(بقیہ صفحہ ۳۵) وَنَبِيُّكَ اَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتَضَعُّوْا وَخُجِّلَتْ اُمَّةٌ وَنَجَّيْنَاهُمُ الْاَوَّلِيْنَ -

(قصہ ۵) ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ دینا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں (یعنی اہل ایمان) ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازیں اور
امامت و رہنمائی کا منصب عطا فرمائیں اور (زمین کا) وارث بنائیں۔

اعلان آئندہ رسالہ (بابت اپریل) بجائے ۱۵ مارچ کے ۲۰ اپریل کو شائع
ہو سکے گا۔ ناظرین نوٹ فرمائیں۔ "نیچر"

[illegible]

عزیز الرحمن سبحانی

مَشْهُورٌ
مُحَمَّدٌ مَنَظُورٌ نَعْمَانِي

کُتُبُ خانۃُ الفِیْثَانِ کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از: قطابت مولانا نعمانی

اس میں اسلام کے کلہ دعوت
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“
کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ایسے نوثر انداز
میں کی گئی ہے کہ سراسر مسکے، ایمان و یقین میں
اضافہ ہوتا ہے
اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
قیمت .. ۱۶/-

نماز کی حقیقت

از: قطابت مولانا نعمانی

ہر تعلیم یافتہ مسلمان کو ہمارا خلاصہ مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت
واقت ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہو۔
قیمت ۱۳/-

برکات رمضان

از: قطابت مولانا نعمانی

اسلام کے اہم رکن ”ہم رمضان“ اور ماہ رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف، تراویح و
اعکاف وغیرہ کے فضائل، برکات، اور ان کی
روحانی تاثرات کا نہایت نوثر اور شوق انگیز بیان
اور تعلیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
سلسلہ کی معاونیت کی، ایسی تشریح جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۱۳/-

اسلام کیا ہے؟

ایک مولانا نعمانی

از: دو اور ہندی دو ذول زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کوئی خاص مقبولیت یا تائید عطا فرمائی ہو چھپے چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار
میں اور کئی ہزار گہرائی میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے سعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بلکہ ان سلطان
اور اس کے دلی سننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل افشاوار شدہ کافی ہے۔
زبان ہمارے آسان ہونے کے ساتھ نہایت تیرس اور پرتاثر ہو کہ امت طاعت
میں اور زیادہ قیام کامل کا خندہ پانچ کا جلد ۲۰۰۰ تم دو کلمہ کا خندہ ۲۰۰۰ پانچ کا خندہ ۱۶/-
ہندی اور عربی کا خندہ اعلیٰ جلد۔ قیمت تین روپے ۱۶/-

حج کیسے کریں؟

از: قطابت مولانا نعمانی

حج و زمرہ کے سعلق اور دو زبان میں پرتاثر بھی ہے کہ اس میں شائع ہو چکی ہے کہ اس
قالب (جو مولانا نعمانی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی گویا مشترک تالیف ہے) اپنی
اس خصوصیت میں اب بھی بے غلط ہو کہ اس کے مطالعہ سے حج کا حج اور سنوں طریقہ
بھی تفصیل سے معلوم ہو جائے گا اور دل میں عشق و جذبہ اور ذوق و شوق کی وہ گھٹیا
بھی پیدا ہو جائے گی جس جو در سچ سچ کی روح اور جان میں۔
کا خندہ جلد ..... قیمت جلد ۳/-
اسان حج
یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے
ایسے کہ تعلیم و خدمت جو صرف آسان اور عمومی
اور وہی پرتاثر ہو کہ اس کے مطالعہ سے ہر ناخاندہ اُٹھ سکے ہیں۔
طاعت عبادی ..... قیمت ..... صرف ۱۶/-

حضرت لانا محمد الیاس اوان کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
شروع میں مولانا سید الیاس ندوی کے کلمے کے قابل ہو
فاصلہ اور مولانا خندہ ۲۱/-
لغوظات حضرت لانا محمد الیاس
مترجم مولانا محمد منظور نعمانی۔ قیمت ۱۶/-
امام ولی اللہ دہلوی
از: مولانا عبد اللہ ندوی ..... قیمت ۱۶/-

انیس نسواں

از: مہترہ بیگم، مہترہ حسین صاحب

مسلمان خواتین خاص کر تعلیم یافتہ بہنوں میں
دین کی طرف سے جو بے فکر کی اور مسخرت کی
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
علاج اور اس کے لیے ایک محترم بہن نے یہ
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا نعمانی کے کلم
سے جوش لفظ ہے۔ ..... قیمت ۱۶/-

قاویہ نیت پر غور کرنے کا یہاں اسے

قیمت ۶/-

شاہ اسماعیل شہید اور
معاذین کے الزامات
قیمت ۱۶/-

مسکرتا ہوا
کا پروردگار کی طرف سے نوبی اور کھانا
صاحب پروردگار کے لیکن کھانا الزامات آخری
تعمین جواب ..... قیمت ۱۶/-

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ۱۰ انگلی
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ..... منظر

الفترن لکھنؤ

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) سے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) سے
ششماہی ..... سے
فی کاپی ..... آٹھ آنے

جلد (۲۶) | بابۃ ماہ رمضان المبارک ۱۳۶۸ھ مطابق اپریل ۱۹۵۹ء | شمارہ (۹)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ ادلیں	میتق الرحمن سنبلوی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۱۲
۳	انفاق فی سبیل اللہ	مولانا امین احسن اصلاحی	۲۰
۴	عید اور عید کے بعد	۲-۱-۲	۲۷
۵	ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل	ایچ، وی، کامتھ	۳۱
۶	تعارف و تبصرہ	ع۔ س	۳۸

اگر اس دائرہ میں : سُنْخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا سالہ بعینہ دی جی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۲۲ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
اپنا چندہ سکرٹریِ ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسٹر لین ملنگ لاہور کو
پاکستان کے خریدار :- تعلیم اور منی آؤڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس خود بھیج دیں۔
رسالہ ہر مہینے کی ۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر تک بھی
تاریخ اشاعت :- کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت :- دفتر الفترن، کچھری روڈ، لکھنؤ
ترسیل ذرا کا پتہ :-

(رولنگ) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نویز پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر القرآن کھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سنہ ۱۳۵۱ھ

کئی سال سے ملک کے فرقہ دارانہ حالات میں ایک گونہ سکون سا چل رہا تھا۔ اور معلوم ہونے لگا تھا کہ اب وہ حالات لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے مدتوں کے لئے ملک کی رسوائی کا سامان کر دیا تھا۔ لیکن معلوم ہوا کہ اتنا اطمینان صحیح نہیں تھا جتنا کر لیا گیا تھا۔ ابھی ایسی چنگاریاں اس خاکستر میں باقی ہیں جنہیں ہوا دیکر کہیں بھی آتش زار بنایا جاسکتا ہے۔ اور بھوپال و مبارک پور کے سے اندرون ملک حالات پیدا کئے جاسکتے ہیں۔

فرقہ داریت کے اس نئے اُبھار کا ایک نہایت تاریک پہلو یہ ہے کہ اس میں پولیس اور شہری امن و امان کے ذمہ دار بُری طرح اور کھلے خزانے لٹوٹ ہوئے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہو؟ اس تفصیل میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہر حال ایک واقعہ ہے جس کو واقعات کی تفصیلات پوری طرح ثابت کر رہی ہیں۔ پولیس اور افسران پولیس کا یہ کردار متعلقہ حکومتوں کی پیشانیوں پر ایک نہایت مکروہ داغ ہے جو ذمہ داران حکومت کی بُری اخلاقی جرات اور غایت درجہ کی فرض شناسی ہی سے دھل سکتا ہو۔ مگر ہمیں نہیں معلوم کہ یوپی اور مدھیہ پردیش کی حکومتیں اس داغ کو داغ سمجھیں گی۔ یا اپنی خدمات کے فرقہ وارانہ خائل میں سنبھال کر رکھیں گی۔ البتہ اہلک اس سلسلہ میں سر دھری سے دوسری ہی صورتِ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی اچھے کی بات نہ ہوگی۔ اس لئے کہ اگر پہلی صورت متوقع ہوتی تو پولیس کو اس کھلے کھیل کی جرات ہی کب تک تھی!۔

فرقہ پرستوں اور پولیس کے اس گٹھ جوڑنے تقریباً سارے ملک کے مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف

کھینچ لی ہے۔ اور جگہ جگہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے جیسے نظر کسی بڑے موٹے سوالیہ نشان سے لکھ رہی ہو۔
 اس موقع پر گفت گو کے کئی پہلو نکال سکتے ہیں۔ مظلوموں کی مصیبت کا مرنیہ بھی کہا جاسکتا
 ہے، متعلقہ حکومتوں یا ان کے عمال کو درنِ ملامت بھی بنایا جاسکتا ہے اور اربابِ حکومت کو خطاب
 کر کے ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلای جاسکتی ہیں، مگر یہ سوال کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟۔ ان
 پہلوؤں سے طبیعت کو سر دکر دیتا ہے۔ اور پہلو صرف یہ سامنے رہ جاتا ہے کہ مسلمان بطور خود کیا کریں؟۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات جو اپنے ہرادرانِ ملت سے کہنے کو کچھ میں آتی ہے، یہ ہے کہ وہ ان
 واقعات سے خوف و ہراس، ذلتِ نفس اور احساسِ بیچارگی کا شکار نہ ہوں۔ شہری نظم و نسق کے ذمہ دار
 اور امن و امان کے محافظوں کی طرف سے نہ صرف اپنی ڈیوٹی سے غفلت بلکہ اپنی ڈیوٹی کے نام پر
 کھلی جانبداری اور مجرمانہ کارروائیوں کا جو تجربہ ان واقعات میں نہایت غریاں پیمانہ پر ہوا ہے
 اس کا سب سے زیادہ خطرناک اور ہلکا نتیجہ یہی ہو سکتا ہو کہ مسلمان اپنے آپ کو لاچار و بے سہارا
 سمجھ کر ذہنی معیوبیت اور استحقاقِ نفس کا شکار ہو جائیں اور خود کو تا متر و دوسروں کے رحم و کرم پر
 بھجے لگیں۔

ان واقعات کا یہ اثر اس وقت ہو سکتا ہو جب مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ ان کی عزت و
 ذلت، ان کی آبادی و بربادی کسی انسان، کسی حکومت اور کسی حکومت کی فوج اور پولیس کے ہاتھ
 میں ہے۔ حالانکہ ان کو جو پہلا سبق اسلام دیتا ہے وہ ہے

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِلَّهِ الْمَلَائِكَةُ	کہو کہ اے خدائے مالک الملائک! تو جس
تَوَاتَرِ الْمَلَائِكَةِ مَنْ تَشَاءُ	کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہو اور جس سے
وَتَنْزِعِ الْمَلَائِكَةَ مِمَّنْ تَشَاءُ	چاہتا ہو چھین لیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہو
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ	سر بلند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہو پست کرتا
مَنْ تَشَاءُ بِمِدَدِ الْخَيْرِ	ہے، خیر کا سارا ذخیرہ تیرے ہاتھ ہے،
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	جے شے تو ہر چیز پر قادر ہے۔

یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی ”مسلمان“ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ اس کا

کوئی امکان نہیں کہ ان ان عزت و ذلت اور موت و حیات کا معاملہ غیر اللہ کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ اس کے کوئی معنی نہیں کہ ایک مسلمان کسی سے مرعوب ہو کر اسے عزت و ذلت کا مالک سمجھ لے۔ اور اپنے تئیں بے بسی اور بے چارگی کا فیصلہ کر لے۔

اچھے یہ مظلومیت کے حالات؛ تو یہ ان ان اول کو بھی پیش آئے ہیں جن سے زیادہ معزز و جود کا سایہ اس زمین پر نہیں پڑا اور جن سے زیادہ معزز و جود آسمان نے اپنی کوردوں گردنوں کے باوجود نہیں دیکھا۔ یہ حالات اس سلسلہ وجود کے اس خاتم کو بھی مسلسل تیرہ برس درپیش رہے ہیں جس کے غلاموں کی ٹھوکر یہ قہر و کسریٰ کے تحت و تاج ٹانگ نہیں۔ اور ان غلاموں نے بھی اپنے آقا کی معیت میں یہ دو رخن بھلا کر کیا انہوں نے ایک لمحہ کیلئے بھی ان حالات سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو بے وقعت اور بے بن سمجھ لیا اور احتقار نفس کا دوسرے بھی ان کے دل پر گزرا؟ خدا گواہ ہو کہ ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو ان عزائم اور ان حصلوں کی بھلا کوئی امکان نہ تھا جن کے آگے دنیا کی دستیں تنگ ہو گئیں۔ اور ان مردان خود آگاہ کو ایک معذرت کے بغیر بے چارگی بڑی حسرت سے کہنا پڑا کہ کاش معلوم ہوتا کہ اس کے آگے بھی ہماری جوتانیوں کے لئے کوئی میدان باقی ہے! اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو اسلام کی تاریخ کتب سے شروع ہو کر کہہ ہی میں ختم ہو گئی ہوتی۔ اس لیے کہ جس دل میں احساسِ ذلت و بے چارگی کا گھرن جائے وہ حوصلوں کا مسکن نہیں بن سکتا۔ اور جس دل میں حوصلوں کی گرمی نہ ہو اس کا انجام جیسے ہی عمر جانے کے سوا کچھ نہیں۔

یہ بے پناہ مظلومیت کے ساتھ عزائم و حوصلوں اور خود ادا نہ فیصلوں کی توانائی ہی تھی جس نے کاروانِ اسلام کو مدینہ تک پہنچایا اور پھر غلبہ و نصرت کی پوری امید کے ساتھ عالمی تگ و تازاری راہ پر ڈالا۔ کیسی کیسی ماریں اسلام کے ان "السا بقوت الا ولون" کو دی گئیں۔ اور روحانی اور جسمانی ایذا و تذلیل کے کیا کیا تجربات نہ تھے جو ان مٹھی بھر نفوس پر کئے گئے؟ یہ سچ یہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک کہہ سکتا تھا۔ اور بلابالغہ کہہ سکتا تھا۔

صَبَّتْ عَلَى مَصَائِبٍ لَوْ أَنَّفَا

صَبَّتْ عَلَى الْآثَارِ صِرْتِ لَيَالِيَا

[ایسے ایسے مصائب ہری جان پر توڑے گئے ہیں کہ اگر

دونوں پر یہ مصیبتیں پڑ جائیں تو دن و رات ہر حالے]

مگر اوپر نیچے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں کے اس مسلسل ہجوم مصائب کے باوجود اور توہین و تذلیل کی ہامتر از زانی و فراوانی کے باوجود یہ بات ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں ہوئی کہ وہ خود کو ظالموں کے ہاتھ کا کھلونا اور ان کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھ لیتے۔ وقت کی غالب اور جابر طاقتوں نے ان کے ساتھ ضرور حقیر اور بے وقعت مخلوق کا معاملہ کیا اور انھوں نے حالات کی نامساعدت میں اس رویہ کو مدتوں انگیز کیا، مگر ان کے دل کبھی ان احساسات سے آشنا نہ ہوئے جو انھیں اپنی نظر میں بھی۔ ان ظالموں کے سامنے۔ حقیر و ضعیف بنا دیتے۔ وہ ”مستضعفین فی الارض“ رہے (کہ دوسرے انھیں کمزور سمجھتے رہے) مگر ان کے دل نے کبھی اس خیال خام کی تصدیق نہ کی، اور اس کا ثبوت علاوہ اس کے جو ان کے مستقبل نے دیا ایک یہ بھی تھا۔ اور بڑا کھلا ثبوت تھا۔ کہ جس کلمہ حق پر وہ ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے، اس سے انحراف پر وہ ایک آن کے لئے تیار نہ کئے جاسکے۔ بلال حبشیؓ پر کرکشی تم کا ایک ایک تیر زمانے والوں نے آزمایا۔ مگر اس ”کمزور“ ان کی زبان ”احد“ ”احد“ سے انحراف نہ کر سکی۔ عمارؓ و یاسرؓ پر ہر روز ایک نیا تم ایجاد ہوا، مگر خون کا جو قطرہ گرتا تھا اسی نعرہ حق کو دہراتا ہوا کرتا تھا۔ اُمّ عمارؓ کو اسی کلمہ حق پر جال بنی ہونا پڑا، مگر ساری صنفی نزاکتوں کے باوجود اس حق سے وفاداری میں کوئی فرق دم آخر تک نہ آسکا جسے دل و زبان نے قبول کر لیا تھا۔ استقامت کے یہ مظاہرے اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ مظلومیت کی انتہا کے باوجود یہ ”کمزور“ نفوس مرعوبیت کا ننگ کسی دم بھی گوارا نہ کر پائے۔ اور یہ پوزیشن انھوں نے کسی وقت بھی قبول نہ کی کہ لوگ ان کے قلوب میں ضعف دہراں اور ان کی گردن کو اظہارِ تدلل پر آمادہ پائیں۔

مرعوبیت اور احساسِ ضعف و ذلت سے اس بندی کا راز وہی یقین و اعتقاد تھا جو اسلام کے اولین سبق ”قل اللہ صوالک الملک“ نے ان کمزوروں کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ اور یہی اگر ہمارا بھی اعتقاد ہے تو کوئی معنی انہیں کہ حالات کی کسی سازگاری میں ہم اس سبق کو بھول جائیں۔ اور ہر اس مرعوبیت کی وہ روش اختیار کر لیں جو قوموں کی زندگی پر ہم لگا دیتی ہے۔ حالات کا کناں بدلتا ہی رہتا ہے۔ ”قل لک الا یا تم نددا لکھا بیت الناس“ کا قانون اس فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اور حالات کی سازگاری و ناسازگاری اسی

قانون کا طور ہے۔ جو قومیں حالات کی ناسازگاری میں جی چھوڑ جائیں وہ حالات کی سازگاری کا راستہ اپنے ہاتھوں بند کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہ حالات کی سازگاری کہیں اور سے نہیں نکلتی۔ عزم و ارادہ کی طاقت، جہد و استقامت اور خود داری و عزت نفس کے تحفظ سے پیدا ہوتی ہے۔ ناسازگاری کے بعد حالات کی سازگاری، اور عسر کے بعد قسرا نہیں تو مومن کا حصہ ہو جو مشکلات اور تعلق کے ایام کو عسرت نفس کی پاسبانی اور استقامت و خود داری کے ساتھ بتادیں۔ اور مصائب کے سخت سے سخت طوفان بھی اُن کے اس جوہر کو ضائع نہ کر سکیں۔

(۲)

یہ بات ہمارے احساسات اور اندرونی رویہ سے متعلق تھی۔ اس کی بے شک اولین اہمیت ہو۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہیں کچھ اپنے خارجی اور عملی رویہ کے متعلق بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندو مسلمانوں کے دلوں میں جو غبار ایک دوسرے کے خلاف انگریزوں کی منافرت انگیز پالیسی کی بدولت بکھیر گیا تھا وہ تقسیم وطن کے موقع پر ابھی طرح نکل گیا ہے، اور اس حد تک نکل گیا ہے کہ اس نکاسی کی یاد سے دونوں قوموں کی شریف اور امن پسند اکثریت کو آج تک شرم آتی ہے چنانچہ اب جو فادات ہوتے ہیں انکا عام طور پر اور حالیہ فادات کا خاص طور پر اس وسیع پیمانہ کی اور جھوٹانہ انداز کی باہمی منافرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو فادات ہوتے ہیں وہ یا غاصب سیاسی مقاصد کے لیے بعض پارٹیوں کی طرف سے یہاں پیدا کر کے کرائے جاتے ہیں۔ یا بعض لوگوں کی مردم آزار اور خواہ مخواہ فتنہ جو طبیعت بے بات کے تبنگہ بنا کر امن سوز حالات پیدا کر دیتی ہے اور یا تیسری نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ایک خاص تہذیب کو پورے ملک پر مسلط کرنے کے عشق میں از خود رفته ہو چکے ہیں۔ وہ مسلم تمدن کے بعض اجزاء اور مسلمانوں کے بعض جمہوری مطالبات کو اس مقصد کے حصول میں خارج پاتے ہیں۔ چنانچہ کبھی کسی مناسب موقع پر وہ بھی لوگوں کو شہ دے جاتے ہیں تاکہ یہ قوم ہر اسان ہو کہ جان کی خیر منانے میں لگ جائے اور اُن کے راستہ میں حائل ہونے کی کوشش نہ کرے۔

ان تینوں قسموں میں سے تیسری قسم کے فادات کا مقصد چونکہ محض یہی ہوتا ہو کہ مسلمان

اس ملک میں احساس بچا رگی و بے بسی کے ساتھ اور دوسروں کی چشم دابو کے اشاروں پر زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس لئے ہم اس کے ذکر کے ساتھ اس بات کو پھر دہرا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں دیوانوں کے اس خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دینا ہے۔

اس کے بعد اصل بات جو ہم اس سلسلہ میں کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہو کہ ان میں سے کسی بھی نوعیت کا فساد ہو اس کی ابتدا عموماً کسی قسم کی پھیر چھاڑ، شرارت، یا دھاندلی سے ہوتی ہے۔ بے شک ایسے مواقع پر اشتعال انسان کی فطرت ہے۔ مگر عقل کے تقاضہ سے انسان اس اشتعال کو بہت سے مواقع پر روک بھی لیتا ہو اور مصلحت کی خاطر غصہ پی جاتا ہے۔ بس اسی طور پر ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ ہم ان مواقع پر خاموشی سے گزر جانے کا رویہ اختیار کریں گے۔ خاموشی، مرحومیت اور مجبورانہ ذہنیت کی نہیں بلکہ ضبط و تحمل کی۔ اور اس دورانِ نشاء فیصلہ کی کہ ہم (یعنی ہم میں سے جس فرد کو اس ابتدائی صورت حال سے سابقہ پڑے اُسے) تنہا اس وقتی اذیت کا بوجھ اپنے دل پر لے لینا ہے تاکہ بات بڑھ کر پوری قوم کے لیے نقصان دہ نہ ہو سکے۔

ہم اگر سختی کے ساتھ اس پالیسی پر کار بند ہو جائیں تو قریب قریب ناگن ہے کہ کوئی فساد ہی اکیم کامیاب ہو سکے۔ افسوس یہ ہو کہ ہم اس طرز عمل میں اپنی تو بہن محسوس کرتے ہیں۔ اور غیرت و حمیت کے وقتی تقاضہ اور عزت نفس کے جذبہ سے مغلوب ہو کر ایسے حالات پیدا ہو جانے کا موقع دیدیتے ہیں جن سے ایک بڑی تعداد کے ظاہری نقصانات کے علاوہ پوری قوم کے جذباتی نقصانات کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم دس بارہ برس سے تجربہ کر رہے ہیں کہ فسادوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا یہاں تک ہوتا ہو جو حالیہ واقعات میں ہوا کہ مجرموں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور قیام امن کے نام پر پولیس جو ابی کارروائی کرنے والوں کو اپنی ساری توجہات اور چابکدستیوں کا نشانہ بنالیتی ہے، ایسی صورت میں بات کو بڑھنے کا موقع دینا اور غیرت و حمیت کے جذبہ میں بہہ جانا پوری قوم کی عزت نفس کو خطرہ میں ڈالنا اور ایسی صورت حال کو دعوت دینا ہے جو قومی پیانہ پر بے کسی اور بے چارگی کا جھک احساس پیدا کر جائے۔

ہمیں دونوں باتوں کا موازنہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ بہتر ہے کہ ہم میں سے دو چار پر

ہنہ لی کارنگ پڑ جائے، مسجد کو رنگ دیا جائے، اور ایک آدھ دن کسی مسجد کے سامنے کسی جگہ
 دھبوں کا ہنگامہ نا وقت بپا رہے۔ یا یہ بہتر ہے کہ پولیس کے فرقہ پرست عناصر کو ہمارے گھر دن
 میں گھسنے، مجرمانہ زد و کوب کرنے اور دہشت انگیزی کے تمام فن آزمائے کا موقع ملے آئے،
 اس موازنہ میں ہیں اپنے مطالعہ و تقدیری حضرت محمد رسول اللہ (اردو احناف راہ) کا اسوہ
 حسنہ پوری پوری روشنی بہم پہنچاتا ہے، ہم میں کون ہے جس کی عزت آپ کے زیادہ ہو؟
 اور کون ہے جو آپ کے زیادہ عیستہ کا حقدار ہو۔ ہماری سب کی غیرتیں اور عزتیں
 آپ پر قربان۔ آپ پر تیرہ برس اس طرح کے بیتے کہ کبھی راہ چلتے دجو دگر امی پر کوڑا
 پھینک دیا گیا، نبی اونٹ کی او بھڑی عین حالت بچو دیں پشت اٹھ پر ڈال دی گئی۔
 کبھی گردن میں چار ڈال کر یہاں تک بل دیے گئے کہ آنکھیں اُبل آئیں۔ مگر اُس غیرت
 مجسم اور عیش سزا پانے کبھی کوئی جوابی کارروائی نہ کی۔ اس ضبط نفس نے ظالموں کے سامنے
 ہتھیار رکھ کر دیئے اور بالآخر اشقیاء اذی کے سوا کوئی نہ رہا جو اس روش پر دل سے
 راضی رہ سکتا۔

اشتعال انگیزی، بدتمیزی اور دھاندلی پر مشتمل ہو جانا بہت آسان ہے۔ مگر
 یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان غصہ کو پی جائے اور یہی مفدا نہ کوششوں کا
 صحیح جواب ہے۔ یہی وہ تلوار ہے جو فتنہ و فساد کے منصوبوں کی کاٹ کر سکتی ہے، اور
 اس وقت ہیں ایسی ہی تلوار کی حاجت ہے۔ یہ تلوار ہیں کہیں سے مستعار لینے کی حاجت
 نہیں۔ اسلام کے اسلمہ خانہ سے جو پہلی تلوار مسلمانوں کو ملی تھی۔ وہ تھی

كَقَوْلِ اَيُّدٍ حِكْمًا وَّ اَرْقَمًا

ما تھ روکے رہو اور معبود کا حق بزرگی

ادا کرتے رہو۔

الصَّلٰوۃ

آج ہمیں خدا کی دی ہوئی یہی تلوار پھر اٹھالینی ہے، ایک طرف اپنا ما تھ جو اب کے
 اٹھا لینا ہے، دوسری طرف مالک الملک سے اپنے قتل کی درستگی کا اہتمام کرنا جو جس کی
 اولین شرط نماز کے خراج عبادت کی کا حقہ ادا کیگی ہے، نماز۔ جیسی کہ خدا کو مطلوب
 ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے جو شدید سے شدید حالات میں بھی انسان کو ہراس اور احساس

بیچارگی کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ اور وہ قوتِ قلب بخشتی ہے کہ انسان چاروں طرف حالات کی تہ بہ تہ تاریکیاں دیکھ کر بھی اپنی جگہ قائم رہ سکے۔۔۔ جب حالات اس قدر کی شدت اور نزاکت اختیار کرتے ہیں تو انسان کے دل سے قدرتی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ ”چارہ کار کیا ہے؟“۔۔۔ یہی فطری سوال تھا جس کا جواب مکہ کے منظرِ مول کو دیا گیا (اَسْتَعِينُوا بِالْغَوَاةِ وَالضُّلَّاتِ) نماز اور ضبطِ نفس ہی تھا۔ یہ لیے واحد چارہ کار ہے، ضبطِ نفس ظالموں کے ہاتھ ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکے گا۔ اور نماز اس ہی کو برزتِ دل کے سامنے رکھے گی، جس کا دھیان دلوں کی طاقت، خوف و ہراس کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی ضمانت اور ہر لحظہ پیامِ امید ہے، کیونکہ اگر اس میں کل یہ قدرت تھی کہ:-

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ	ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر کرم
اَسْتَضِعُّوْا فِي الْاَرْضِ وَ	نمایں ہمیں دنیا میں حقیر اور ذلیل سمجھ
نَجْعَلَهُمْ اٰمَةً وَنَجْعَلَهُمُ	لایا گیا ہو، اور انہیں امام بنائیں،
الْوَارِثِينَ وَنَمَكِّنْ لَهُمْ	خلافت اپنی کی وراثت ان کے پردہ کریں
فِي الْاَرْضِ وَنُرِيْ فِرْعَوْنَ	اور ملک میں انہیں اقتدار بخشیں۔ اور
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ اَمْنَهُمْ	فرعون و ہامان اور ان کی افواج کو
مَا كَانُوْا يَحْتَدِرُوْنَ۔	دکھا دیں ان کے ہاتھوں وہ کچھ کہ

(تقصص ع ۱)

جس کا وہ خون کھاتے تھے۔

کی شان دکھائے تو آج بھی وہ اس قدرت کا مالک ہے۔

خیر یہ نماز اور تلقین باللہ کی درستی کی بات تو یہاں غما آگئی، ورنہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور یہاں اس پر گفتگو مقصود نہیں۔ یہاں تو ہمیں صرف ضبط و تحمل کی بات کہنی ہے، ہماری قطعی رائے ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے لئے چارہ کار یہی ہے۔ بے شک انسان حق بجانب ہے، اگر اُس کے ساتھ کوئی بالا راہہ بدتمیزی، چھیڑ خانی اور انداز سانی کی حرکت کی جائے کہ وہ احتجاج کرے اور اس چیز کو برداشت کرنے سے انکار کر دے،

موجب معلوم ہو کہ دیکھ کر اصل اس پھیر چھاؤ سے نہیں ہے، بلکہ مقصود بڑے پیمانہ پر فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنا ہے اور اس دروازہ کے کھلنے کی صورت میں امن و امان کی جو حفاظت لائبریری طور پر داخل انداز ہوگی وہ وہ کچھ کرے گی جو بھوپاں وغیرہ میں ہوا تو۔ ایسی صورت میں۔ عقل و دانش کا تقاضہ یہی ہے کہ آدمی اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے۔ اور اس طرح فرقہ پرستی کی لکمان سے بچلے ہوئے تیر کو اصل نشانہ تک پہنچنے سے روک دے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب ملک میں فرقہ دارانہ جنون کی کیفیت باقی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ سرے سے ان جذبات کی جڑ ہی کٹ گئی ہو جو اس جنون تک لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن سنگھ اور جوباسا جیسی فرقہ پرست پارٹیوں کے ریاضی کا دروازہ کا فروغ انھیں جذبات سے وابستہ ہے، یہ مجبور ہیں کہ ان جذبات کو ہوا دینے کا جب کوئی مناسب وقت نظر آئے، اسے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کریں، ان پارٹیوں کی مفدانہ سرگرمیوں پر بریک لگانے کا کام تو حکومت کا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کی ”جمہوریت“ نے حکومتوں کو اس کام سے بالکل چھٹی دے رکھی ہے۔ اور ہمیں کوئی خاص موقع نہیں رکھنی چاہیے کہ حکومتوں کے اس ”جمہوری“ مزاج میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی۔ ایسی صورت میں اپنے ساتھ بڑی دشمنی ہوگی اگر ہم تنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور نہ کریں اور کوئی نچتہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم ان مساعی کی کامیابی کو کس طرح روک سکتے ہیں، اور کس حد تک ان مفدانہ سرگرمیوں کے مقابلہ میں بطور خود اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اور ہم اور تو جو کچھ کرتے ہوں مگر اس غور و فکر اور فیصلہ کے معاملہ میں صفر کے صفر رہ جاتے ہیں۔ یہ جینے کے انداز نہیں ہیں مسئلہ مستقل ہے اور اس کے لئے ایک مستقل لائحہ عمل کے بغیر چارہ نہیں۔

فرقہ پرستوں کی مفدانہ سرگرمیوں کی کامیابی، ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے عدم تحمل پر موقوف ہے۔ ہمیں صرف ایک تحمل اور بھاری پن کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اور پے پے تجربات سے فرقہ پرستوں کو اس بارے میں یاقین کر دینا چاہیے کہ ہم ان کی رکیک حرکتوں سے مشتعل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس تجربہ کے بعد فرقہ پرستوں کو اشتعال انگیزی کے سستے محاذ سے ہٹنا پڑے گا۔

ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ فساد انگیزی ہی سے باز آجائیں گے۔ بلکہ ہمارا مطلب صرف

یہ ہے کہ پھر انھیں فساد انگیزی کے ایسے آسان اور سستے ذرائع ملے کہ نہ آئیں گے جن سے مقصد تو پوری طرح حاصل ہو جائے، لیکن کوئی آئینہ اور دھندلے آنے نہ سکے۔ پھر اگر انھیں فساد انگیزی کرنا ہی ہوگی، تو کھلم کھلا مفسدون اور مجرموں کی پوزیشن میں سامنے آنا ہوگا۔ اور پھر نہ حکومت ہی کے لئے ممکن ہے کہ وہ کھلی جبرانہ اور جارحانہ پوزیشن کو نظر انداز کر سکے۔ اور بالفرض کوئی حکومت یہاں تک جانا بھی چاہے تو غیر فرقہ پرست حزب مخالف کی موجودگی اُسے یہاں تک جانے نہیں دے سکتی۔ یہ بات سو فی صدی یقینی ہے اور ہیں اس معاملہ میں کسی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہولی کارنگ، مسجدوں کے سامنے شور و شغب وغیرہ ایسے سستے ذرائع ہیں کہ ان سے مسلمانوں کی ذرا سی برائی کی آڑ میں سارے منصوبے نہایت آسانی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں اور معاملہ کی پوزیشن کچھ اس طرح کی رہتی ہے کہ پولیس بھی اگر فرقہ پرستی کے اس کھیل میں شریک ہونا چاہے تو کچھ بہانے تراش لے، اور حکومت بھی اگر افسانوں سے کتراتا چاہے تو کسی نہ کسی چیز کا سہارا سے بھی مل سکے۔ لیکن اس قسم کے چھوڑنے کے مقابلہ میں کامل تحمل اور بھاری پن کی قسم کھانی جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی زور دھکے اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اتنا ہی کیوں نہ لگ جائے ایک ملہ سے تالی نہیں بجا سکتا۔ پس مختصر یہ ہے کہ میں فسادات اور ہندو مسلم آویزش کے اس سستے نسخے کو بے اثر کر دینا چاہیے جو جن نگہ اور مہابھاکے سوراؤں کے ملہ لگ گیا ہے۔ اور انھیں مجبور کر دینا چاہیے کہ اگر اپنی جومکان چکانے کے لئے انھیں یہ کھیل کھیلنا ہی ہے تو سامنے آکر کھیلیں۔ مسلمانوں کے اشتعال کی آڑ ڈھونڈنے میں اب اپنا وقت ضائع نہ کریں۔

ہم یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ براہ راست ہمارے عوام تک نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ یہ باتیں دراصل انھیں سے کہنے کی ہیں۔ جو لوگ ان سطروں کو براہ راست پڑھیں گے ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس افہام و تفہیم کا محتاج ہو، پس دراصل یہ ایک امانت ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو اس سے متفق ہوں کہ وہ اس کو اپنے اپنے دائرہ امکان میں عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیوں کہ اس معاملہ میں ہماری کامیابی کا تاثر انحصار ہمارے عوام ہی کی تربیت پر ہے، یہ مسئلہ عوامی سطح پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور اسی سطح پر ہی اس سے نبٹا جاسکتا ہے۔

(۳)

جگہ جگہ مسلمانوں کے ان تازہ عظیم نقصانات اور ان کے ساتھ کئے گئے سہمانہ ظلم و تشدد پر سرکاری حلقوں اور حکمران پارٹی کی سرد نہری دیکھ کر ان سے کچھ کہنے کو جی تو نہیں چاہتا، مگر بات چھڑی ہے تو اتنی بات ان سے بھی کہہ دینی چاہیے کہ وہ اگر فرض و انصاف کی قدروں کو اکثریت کی خوشنودی کی خاطر قربان کر رہے ہیں، تو وہ ایک غلطامید پر بڑی قیمتی چیز قربان کر رہے ہیں۔ فصل جن سنگھ اور مہابھائیہا ر کریں اور غلہ کانگریس کے گوداموں میں پہنچ جائے۔ یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ معاملہ کی نوعیت اگر صرف یہ ہوتی کہ اکثریت کی تقدیر کا کوئی اتفاقی واقعہ ہوا اور آپ نے اقلیت کی داد دینی دکی، تو بے شک یہ توقع بجا تھی کہ اکثریت آپ کے ساتھ میں رہے گی۔ مگر معاملہ کی نوعیت تو یہ ہے کہ جن سنگھ اور مہابھائیہا اپنے سیاسی غریبوں کو دل آویز بنانے کے لئے ہندو پبلک میں فرقہ دارانہ احساسات ابھارنا چاہتی ہیں اور یہ فسادات محض اسی پلان کے تحت ردنا ہو رہے ہیں۔ تو آپ محض اقلیت کی داد دینی نہ کر کے کیونکو اکثریت کے دوٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ آپ انکس میں وہ نعرے نہیں لگا سکتے جو فرقہ پرست پارٹیوں کے پیدا کردہ احساسات کو اپیل کر سکیں۔ درحقیقت اقلیت کی داد دینی نہ کرنے کی جو رشوت آپ اکثریت کو دے سکتے ہیں اس کی ہندو پبلک کو جن سنگھ وغیرہ سے کچھ اور زیادہ ہی توقع ہو سکتی ہے۔

نہیں! اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں کہنے دیجئے کہ آپ اپنی پالیسی کے نتیجہ میں اکثریت کو فسادات کے لئے ڈھیل دیکر جن سنگھ اور مہابھائیہا کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ خوب اچھی طرح فرقہ دارانہ احساسات کی فصل تیار کریں۔ اور جی کہ ہم بتا چکے۔ اس فصل کا نفع اٹھانے کے لئے اگر جن سنگھ اور مہابھائیہا میدان میں موجود ہوں گی تو سارا نفع بلاشبہ انھیں کے حصہ میں آئے گا۔ اور آنا چاہیے۔ تو کہنا یہ ہے۔ اگر آپ نے کان نہیں بند کر لئے ہیں۔ کہ آپ اپنے فائدہ کے دھوکہ میں جن سنگھ اور مہابھائیہا کے فائدے کا سامان کر رہے ہیں۔

آپ اگر سن رہے ہیں تو سوچیں گے پھر ہم کیا کریں؟ فرقہ پرستانہ نعرے لگانے سے

تو ہے، اب اگر انصاف کی سختی بھی کہیں توجہ نہ لگے اور جہاں جہاں کی جیت اگر دس برس میں ہونے والی ہوگی تو دہائی برس میں ہو لے گی؟ — اس سوال پر عرض ہے کہ انصاف کی سختی بطور ایک فرض کے، آپ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے سوچنے کی چیز ہے۔ ہم اس کے لئے درخواست نہیں کرتے۔ البتہ فسادات اور اکثریت کے جبر و تعدی کی روک تھام کے لئے سختی آپ کے لئے مضر کم ہوگی اور مفید زیادہ، ایک طرف مسلم اقلیت میں آپ پر اعتماد پیدا ہوگا۔ دوسری طرف فسادات کے ذریعہ جو فرقہ وارانہ احساسات ابھرتے ہیں۔ جن کا سارا قاعدہ آپ کی بعض مقابل پارٹیوں کے حق میں جاتا ہے۔ وہ وسیع ہونے سے روک جائیں گے۔

لیکن ہم واقعات ہو جانے یا فساد کی صورت رونما ہونے کے بعد صرف سختی کو اس بیماری کا اصل علاج نہیں سمجھتے۔ اس کا اصل علاج عوام میں ایسا ذہن پیدا کرنا ہو کہ وہ فرقہ پرست عناصر کا آلہ کار بننے کو تیار نہ ہوں اور اپنے مہابوں کے ساتھ شریف انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ یہ کام باقاعدہ ایک مہم کے طور پر کرنے کا ہے اور کانگریس کو اپنے اصول کے لحاظ سے اسکی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ کانگریس میں کسی کمی کو اس کام کے لئے وقف ہو جانے کی فرصت نہیں ہے۔ کانگریس کی پیدل یا ترائیں صرف اندر کاموں کے لئے رہ گئی ہیں، اور اس اہم ترین کام کا حصہ تقریروں کے بس دوچار رہی فقرے ہیں۔ جن کی بے اثری بارے ملک پر ظاہر ہے۔

ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہندو عوام میں اس کام کی ضرورت ہے مسلمانوں کا ذہن و مزاج بالکل ٹھیک ہے، کانگریس کو بلا تفریق یہ کام کرنا چاہیئے، اور ہم مسلمانوں کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کام میں اسے بہت سے مسلمان عناصر کی مدد ملے گی۔

یہ مقالہ دفتر الفرقان کی طرف سے پمفلٹ کی صورت میں تیار کرایا جائے گا اور نوابہ شمعین حضرات کو اصل لاکھ بیتی نو روپے فی کپیٹھ کے حساب سے فراہم کیا جائے گا۔ فائدہ علاقوں کے ارباب خیر اور اصحاب فکر سے خاص طور پر ہماری اپیل ہے کہ اپنے علاقہ کے مسلمانوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی کوشش فرمائیں۔

(منیو)

قرآنی دعوت

(مسلسل)

معاملات میں پاکبازی اور اکل حلال:-

قرآن مجید نے انسانی زندگی کے تزکیہ اور اس کی سیرت کی تعمیر کے سلسلہ میں جو ہدایات اپنے منہ والوں کو دی ہیں ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لین دین کے معاملہ میں پورے پاکباز ہوں اور اپنی روزی صرف جائز اور پاک ذریعوں سے حاصل کریں، کسی ناجائز طریقہ سے ایک پیسہ بھی نہ کمائیں۔

سورہ بقرہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی فریضیت اور ان کے متعلق چند خاص احکام بیان فرمانے کے بعد متصلاً ارشاد فرمایا گیا ہے

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔
اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق
اور ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ یعنی حرام
ناجائز روزی سے تم ہمیشہ ہی روزہ رکھو
(تفسیر ۲۳۷)

اور قریب قریب انہی الفاظ میں سورہ نسا میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بِجَارَةٍ عَنْ تَافِي مِثْلِكُمْ۔
اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال
آپس میں ناجائز طریقوں سے ہضم نہ کرو
بلکہ اس میں سبب نہیں کہ باہمی رضامندی
سے تمہارے درمیان جائز تجارتی

(المنار: ج ۵) لین دین ہو۔

ان دونوں آیتوں میں ناجائز کمائی کی ممانعت کے لیے ایسا وسیع اور عام عنوان اختیار کیا گیا ہے جس میں کمائی کے سارے یہی ناجائز طریقے آجاتے ہیں۔ اس طرح ان آیتوں سے سود، ربا، بھو، ہسٹہ، لاٹری، دھوکہ فریب کی تجارت اور ان کے علاوہ بھی ناجائز کمائی کے سارے طریقے خواہ وہ پرانے ہوں یا نئے ایجاد، ان آیتوں کی رو سے ممنوع اور حرام ہو گئے۔

پھر سود اور جوئے وغیرہ کی حرمت قرآن مجید میں جا ہی مستقل بھی بیان فرمائی گئی ہے، مثلاً سورہ بقرہ کے آیتوں میں سود خوروں کی مذمت اور ان کے بُرے انجام کے ذکر کے ساتھ ”حَرَّمَ الرِّبَا“ کے صاف صریح الفاظ میں سود کی حرمت کا اعلان فرمایا گیا، پھر ”يَحْقُقُ اللَّهُ الرِّبَا“ کے الفاظ سے سود کی نخواست اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی مبغوضیت و ملعونیت کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ پھر جو لوگ سب کچھ سننے کے بعد بھی سودی کاروبار نہ چھوڑیں ان کو مخاطب کر کے نایا گیا ”خَاذُوا الْحَرْبَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ یعنی تمہیں اب خبردار رہنا چاہیے کہ تم سے اللہ و رسول کی جنگ ہے۔ تم اب اللہ و رسول کے دشمن ہو اور اللہ و رسول تمہارے دشمن ہیں۔ (نُفُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ)

کمائی اور کھانے پینے ہی کے سلسلے میں شراب اور جو ادغیرہ جو چند ناپاکیاں عربوں کی زندگی کا گویا جڑ بنی ہوئی تھیں ان کے بارہ میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

(مائدہ ۶۴)

سب گندے ناپاک شیطانی کام ہیں ان سے بچو تو تمہاری فلاح کی امید ہو سکتی ہو۔

ناپ تول میں کمی بیشی جو بہت پرانی اور بہت عام بددیانتی ہے، اس کے بارہ میں قرآن مجید میں

فرمایا گیا:-

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَغَ الْمُسْقِمْ
(نہی اسرائیل ۷۵)

اور جب تمہیں کوئی چیز کسی کو ناپ کر دینی
ہو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور (جب کسی
کو تول کر کچھ دینا ہو تو) ٹھیک ترازو
سے تولو (بات ترازو میں کوئی پھیر اور بٹاؤ نہ ہو،

اور سورہ احسن میں ارشاد فرمایا:-

وَأَقِيمُوا زُكُوفَ بِلَالِ الْقِسْطِ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْوَاتِ (الحسن ۱۶)

اور حق و انصاف کے مطابق ٹھیک تولو
اور وزن میں کمی نہ کرو، (ڈنڈی نامہ اردو)

قرآن مجید نے ان واضح اور صریح احکام کے علاوہ ناپ تول میں بددیانتی کرنے والوں کو قیامت
کے عذاب سے ایسے انماز میں ڈرایا ہے کہ جس دل میں خدا کے خوف اور ڈر کی کچھ بھی گنجائش
ہو وہ لرز کے رہ جائے اور پھر بھی بھوک کے بھی اُس سے یہ بددیانتی سرزد نہ ہو۔
ارشاد فرمایا گیا ہے:-

وَكَيْفَ يُلْقُونَ أَكْفَافًا
إِذَا كُنُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَفْخُونَ ۚ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ
أَوْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِخَيْرٍ
أَلَّا يَنظُرُوا ۖ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
مَبْنُوتُونَ بِيَوْمٍ عَظِيمٍ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

بڑی خرابی اور بہت برا انجام ہے ناپ
تول میں بددیانتی کرنے والوں کے لئے
(جن کا طرز عمل یہ ہو کہ) جب لوگوں سے
وہ اپنے لیے ناپ کر لیتے ہیں تو بھر پور
لیتے ہیں اور جب دوسروں کے لیے وہ
کوئی چیز ناپتے یا تولتے ہیں تو کم دیتے ہیں
کیا انھیں اس کا خیال نہیں ہو کہ وہ (مرنے
کے بعد حساب اور جزا کے) یوم عظیم کے لئے
پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس
دن کہ سارے انسان جلالت و جبروت والے
رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔

(لطیف)

جو شخص سچے دل سے قرآن مجید کو خدا کی کتاب مانے وہ ان آیتوں کے سننے کے بعد ناپ تولی میں بردیانتی کس طرح کر سکتا ہو، اگر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں بھی ایسے لوگ کہیں نظر آتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ان کے دل حقیقت ایمان سے محروم ہیں۔

حراخوری کی ایک نہایت ہی لغتی شکل یہ بھی ہے کہ کوئی شخص مذہبی درودھانی پیشوائی کا لباس پہن کر یعنی عالم دین یا درویش بن کر حیلوں اور مٹھکنڈوں سے خدا کے سادہ دل بندوں سے نذرانے چڑھا دے وصول کرے، ایسے لوگوں کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تفصیل وصول کے سلسلہ کو ہمیشہ باقی رکھتے اور اپنی آنے والی ضلویں کے لئے محفوظ کرنے کے لئے وہ اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے یہ دام افتادہ دین کی صحیح تعلیم سے کبھی آشنا نہ ہونے پائیں اور اللہ کے غفلت بندوں اور دین حق کے سچے خادموں اور داعیوں سے ہمیشہ دور دور اور گاتھلاگ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے لوگ زیادہ تر یہودیوں میں تھے۔ لیکن ہمارے اس زمانہ میں بدقسمتی سے خود مسلمانوں میں ایسے پیشہ درمولویوں اور پیرروں کا ایک پورا طبقہ موجود ہے جس کا یہی کردار اور یہی کاروبار ہے۔ ————— بہر حال ایسے لوگ خواہ یہودیوں عیسائیوں میں ہوں یا مسلمانوں میں قرآن مجید میں ان کے بارہ میں فرمایا گیا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے ایمان والو بہت سے "عالم مولوی" اور
إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ	"ہیرنقیر" بندگان خدا کا مال ناجائز چیزوں
وَالرَّهْبَانِ لَيَا كَلُونَ	اور ترکیبوں سے کھاتے ہیں اور بجائے انکے
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ	کہ ان بیچاروں کو کوئی دینی فائدہ پہنچاتے
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ	اور خدا کا راستہ بتاتے، اے ان کو اللہ کے

(توبہ ۳۴) راستہ سے روکتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود کے مذہبی پیشواؤں کا ایک طبقہ تھا جو پہلی آسانی کتابوں (تورات وغیرہ) کے ان مضامین سے خوب واقف تھا جو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کے لئے ہوئے دین و شریعت کی تصدیق ہوتی تھی لیکن وہ اپنے عوام کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا تھا بلکہ تحریف و تاویل کے ہر دے ڈال کر اس کو چھپا ناچا بتاتا تاکہ

یہ بیمارے عوام اسی طرح اس کے جاں میں بچنے رہیں اور نذرانوں، چڑھاؤں کے سلسلہ میں کوئی فرق نہ پڑے، قرآن مجید سورہ بقرہ میں ان لوگوں کو سخت وعید سنائی گئی۔ فرمایا گیا:-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ
اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَرُونَ
بِهِ مِمَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں جو لوگ

ان کے مضامین کو لوگوں سے چھپاتے ہیں

اور اس حق پوشی کے ذریعہ تھوڑے سے

پیسے (نذرانے چڑھاوے) حاصل کرتے

ہیں وہ اپنے پیٹ صرف آگ سے بھر رہے

ہیں روہ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے بیان

خدا رسیدہ اور اللہ والے بنے ہوئے ہیں

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بہرہ یوں

(البقرہ ۲۱۶)

سے سخت ناراض اور بیزار ہے) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور

ان کو دہنگر، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور ان کے لیے دہل من در دناک عذاب ہے۔

قرآن مجید نے ایک طرف تو لکائی کے ناجائز طریقوں اور حرام غذاؤں کو منع قرار دیا اور ان پر

سخت وعیدیں سنائیں اور دوسری طرف اسکی بھی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں اور جن

کامیوں کو حلال و طیب قرار دیا ہے (جن کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے) ان کو اللہ کی نعمت

سمجھ کر اس کے حکم کے مطابق آزادی سے استعمال کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اپنے کو

خواہ خواہ تنگی میں اور مشکل میں نہ ڈالا جائے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا ذَرَأْنَا لَكُمْ وَأَشْكُرُوا
لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَأَيَّامَ تَعْبُدُونَهُ

اے ایمان والو! ہم نے جو پاک طیب چیزیں

تمہیں بخشی ہیں ان کو بے تکلف کھاؤ اور

اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کا

بندگی کرتے والے ہو تو عمارا طرز عمل

(بقرہ ۲۱۶)

میں ہونا چاہیے)

اور سورہ نحل میں فرمایا گیا:-

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
إِن كُنْتُمْ رَائِيْنَ لَا تَعْبُدُونَ

(نحل ۱۵۶)

اللہ تعالیٰ نے جو حلال و طیب چیزیں تم کو
عطا فرمائی ہیں ان کو بے شکلف کھاؤ اور
اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی
کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنا
چاہیئے۔

اور سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَلْسِنَ اللَّهِ
لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا
مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

(مائدہ ۱۲۴)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ
چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو
اپنے لئے حرام نہ کرو اور اللہ کی مقرر کی ہوئی
حدود سے تجاوز نہ کرو اور ایسا کرنے والے اللہ
کو سخت ناپسند ہیں اور اللہ نے جو حلال و طیب
چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو بے شکلف
کھاؤ پو اور جس اللہ پر تمہارا ایمان ہو
اس سے ڈرو (اور اُس کے حدود و احکام
کے پابند رہو۔)

مسلمان بچوں اور بچیوں کا مینا نسا
آسان اور خوش زبان میں بچوں کے ذہنی و اخلاقی
اشفاق و کردار کو سنارنے کے لیے انتہائی مختصر لیکن جامع نصاب۔ اللہ کے رسولؐ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ
حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ ابھی تین حصہ اول حصہ دوم حصہ سوم حصہ چہارم حصہ پنجم حصہ ششم
اچھے فقیہ بچوں کی کوہان فقہ اجماعی فقہ حضرت خدیجہؓ حضرت سواہرؓ
کتب خانہ انجمن اہل سنت

انفاق فی سبیل اللہ

(مولانا امین حسن اصلاحی)

دُنیا اور احباب دُنیا سے محبت کے سبب سے اللہ تعالیٰ سے جو غفلت ہوتی ہے، اس کا سب سے زیادہ موثر اور کارگر علاج انفاق فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ زکوٰۃ کی اصطلاح نہیں استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور احسان کے نقطہ نظر سے دین میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ انفاق کی ہے صرف زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو وہ کم سے کم مطالبہ ہے جو ایک صاحب مال سے کیا گیا ہے۔ اسلام کا اصلی مطالبہ تو انفاق کے لئے ہے جو تبرّاء بھی ہو، علانیہ بھی، تنگی میں بھی ہو، فراخی میں بھی۔ دوست اور عزیز کے لئے بھی ہو، مخالفت اور دشمن کے لئے بھی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کے نفس کو جو تربیت حاصل ہوتی ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کے لئے دلیر ہو جاتا ہے۔ ورنہ حالیکہ یہ راہ بہت کٹھن ہے۔ یہاں تک کہ قرآن نے اس کو اتھامِ عقبہ یعنی گھائی پار کرنے سے تعبیر فرمایا ہے وہ روشنی جو انسان کو محبتِ دنیا کی تنگنائی سے محال کر محبتِ الہی کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ انفاق سے پیدا ہوتی ہے۔ بشرطیکہ آدمی ان شرائط و آداب کو اچھی طرح ملحوظ رکھے جو اسکے لئے ضروری ہیں۔ ہم پہلے مختصر انفاق کی برکات پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد ان آفات کا ذکر کریں گے جو اس کو باطل کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی اپنے علم کی حد تک ان آفات کے تدارک کی تدبیریں بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔

انفاق کی برکات

اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی لگاؤ | انفاق کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ آدمی کے دل کو خدا کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ خدا سے فاضل رہنا

اس کے لئے نامکن ہو جاتا ہے۔ آدمی کو مال سے جو محبت ہے اس کا فطری تقاضہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ اپنا مال رکھتا ہے یا جس کام میں اپنا سرمایہ لگا تا ہے اسی جگہ اسی کام کے ساتھ اس کا دل بھی اٹکا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنا مال کسی غنی جگہ میں دفن کرتا ہے تو اس کا دل ہر وقت اسی گوشادار اسی خواہ میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی بنک میں رکھتا ہے تو اس بنک کے ساتھ اس کا دل بندھ جاتا ہے، وہ اس بنک کی کامیابی کو اپنی کامیابی اور اسکے دیوالیہ ہونے کو اپنا دیوالیہ ہونا خیال کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی کاروبار یا کسی کمپنی میں اپنا سرمایہ لگا تا ہے تو رات دن اس کاروبار یا اس کمپنی کی فکریں اسکے سر پر سوار رہتی ہیں۔ الغرض جہاں آدمی اپنا سرمایہ لگا تا ہو تجربہ شہادت دیتا ہے کہ وہیں اس کا دل بھی رہتا ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں دیکھئے تو یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنا مال خدا کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا دل بھی خدا کے ساتھ رہے گا۔ کیونکہ اس کا مال خدا ہی کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تو اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھ۔ کیونکہ جہاں تیرا مال رہے گا وہیں تیرا دل بھی رہے گا۔

معاشرے کے ساتھ حقیقی ربط | اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ صاحب انفاق کا اپنے معاشرے کے ساتھ بھی صحیح ربط قائم ہو جاتا ہے اور یہ چیز بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ فلسفہ شریعت کے اعتبار سے یہ دین کی دو بنیادوں میں سے دوسری ہے۔ ایک بندے کے صحیح بندہ بننے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک یہ کہ اپنے رکے ساتھ اس کا تعلق بالکل ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ خلق کے ساتھ وہ صحیح طور پر مربوط ہو جائے۔ پہلی چیز آدمی کو نماز سے حاصل ہوتی ہے جب کا ذکر آگے کر رہ چکا ہے۔ یہ دوسری چیز اس کو انفاق سے حاصل ہوتی ہے، چنانچہ یہی رمز ہے کہ نماز

اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ساتھ ساتھ ہوا ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع ہی میں دیتوں اور الصلوٰۃ کے ساتھ دوسری چیز جس کا ذکر ہوا، وہ اتفاق (و متارذقہم ینفقون) ہے۔ یہ دونوں چیزیں درحقیقت وہ دو بنیادیں ہیں جن پر خلق اور خالق کے ساتھ آدمی کے سارے تعلقات کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یوں سمجھنا چاہیے کہ انہی دو چیزوں پر درحقیقت پورے دین و شریعت کی عمارت قائم ہے۔ کچھلے مذاہب میں بھی تمام نیکیوں کی جڑ انہی دو چیزوں کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد! تمام نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ تو تمام دل و جان سے اپنے خدا و نذر خدا سے محبت کر اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت کر۔ پھر فرمایا کہ ”انہی دو چیزیں پر تمام دین و شریعت قائم ہیں۔“

ظاہر ہے کہ پڑوسی سے خشک خشک محبت محض ایک بے معنی چیز ہے۔ اس کی محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے اپنا مالی خرچ کرے، اس کے دکھ درد میں اس کا شریک بنے اور اس کی مشکلات میں اس کا ہاتھ بٹائے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ کا اولین منظر نما ہے، اسی طرح اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین منظر اتفاق ہے اور گنگھلاہر میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن فیرا گجری سنگاہ سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ثانی الذکر درحقیقت مقدم الذکر کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو آدمی خالق سے محبت کرے گا، وہ اس کی مخلوق سے بھی ضرور محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عیال سے تعبیر فرمایا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کو کسی سے محبت ہو تو اس کے متعلقین سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اپنی اسی فطرت کے تقاضے سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرنے لگتا ہے اور اس محبت کا قدرتی ظہور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ان کے لیے اتفاق کی شکل میں ہوتا ہے علاوہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کے جذبہ فکر گواری کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ وجہ اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش پر حقیقت پسندانہ نظر ڈالتا ہے تو ہر پہلو سے اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں سے گھرا ہوا پاتا ہے۔ ان نعمتوں کا احساس اس کو ایک طرف اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ

رب کی تائیں اور بندگی کرے۔ چنانچہ اسی مقصد سے وہ نماز پڑھتا ہے اور پھر یہی جذبہ دوسری طرف اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ جس طرح اسکے رب نے اس کے اوپر احسان فرمایا ہے، اسی طرح وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دوسرے بندوں پر احسان کرے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ ان میں سے ایک چیز دوسری سے پیدا بھی ہوئی ہے اور کھپسہ انہی دونوں پر تمام دین و شریعت کی بنیاد بھی ہے۔ ایک تمام حقوق اللہ کا سرچشمہ ہے اور دوسری تمام حقوق العباد کی اصل ہے جو آدمی دوسروں کے لئے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ ان کے دوسرے حقوق ادا کرنے میں بھی تنگدل نہیں ہوگا۔ انسان کا دل اگر مال کی محبت اور بخلت کی بیماری سے پاک ہو جائے تو اسکے لئے وہ تمام نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں جن سے ایک آدمی اپنے معاشرہ کا بہترین فرد بن سکتا ہے اور اگر اس کا دل مال کی محبت میں گرفتار رہے تو اس کے لئے نیکی کا ہر کام دشوار بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ حقیقت اس طرح کھائی ہے:-

فاما من اعطی و اتقن و صدق بالحسنیٰ فنیسرة للیسی و اما من بخل و استغنیٰ و کذب بالحسنیٰ فنیسرة للعسریٰ،

دہیں جمعہ نے دیا اور خدا سے ڈرا اور اچھے انجام کو پہنچا تو اس کے لئے ہم راہ کو ملیں گے آسانی کی اور جہنم نے بغلی کی اور خدا سے بے نیاز ہوا اور اچھے انجام کو جھوٹ جانا تو اس کو دلیں گے ہم تنگی کی راہ پر۔

انفاق سے حکمت حاصل ہوتی ہے | اتفاق کی تیسری برکت یہ ہے کہ یہ دین کے دوسرے عقائد و اعمال کے لئے بمنزلہ غذا اور پانی کے ہے۔ اس سے آدمی کی وہ نیکیاں بڑھتی ہیں جو کمزور اور ناتواں ہوتی ہیں اور وہ عقائد مستحکم اور پائیدار ہو جاتے ہیں جو ابھی اچھی طرح دل میں راسخ نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ دین کے عقائد اور اعمال کا یہی راسخ و استحکام ہے جس کو قرآن مجید میں حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے اور قرآن کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حکمت کے خزانہ کی کلید درحقیقت انفاق ہی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اخیر میں انفاق کی برکتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:-

الشیطن یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و اللہ یعدکم الغفران

مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم یوفی الحکمت
 من یشاء ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا (۱) (۱) (۱)
 (شیطان نہیں فقرے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے اور اللہ اپنی
 طرف سے تمہارے لئے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی سائی اور بڑا
 علم رکھنے والا ہے، وہ جب کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جب حکمت مٹی اسے خیر کثیرا
 یہ اس اتفاق کی برکت بیان ہوئی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے دل
 کو دین کے احکام پر جانے کے لئے کیا جائے چنانچہ اس کی تمہید یوں شروع ہوتی ہے :-
 مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ وتبئنا من
 انفسہم۔

(ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دل کو

جاننے کے لئے)

اپنے دل کو جاننے کے لئے ————— یعنی دل کی خواہشات کے علی الرغم وہ اپنے مال
 اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے لئے خدا کے احکام کی تعمیل اور اس راہ میں ہر قربانی آسان
 ہو جائے جو لوگ اس مقصد سے مال خرچ کرتے ہیں ان کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ
 وہ ان کو اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے نوازتا ہے اور ساتھ ہی ان کو حکمت کا وہ خزانہ بھی عطا فرماتا
 ہے جو کبھی تم ہونے والا نہیں ہے۔

مال میں برکت | اتفاق کی چوتھی برکت یہ ہے کہ اس سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے۔
 قرآن مجید میں اس برکت کی مثال اس طرح بیان ہوئی ہے :-

مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبة
 انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائة حبة واللہ یضعف
 لمن یشاء واللہ واسع علیم۔

ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو
 جو اگائے سات باہیاں جس کی ہر باہی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہو بڑھا تا ہو

اور اللہ بڑی سائی رکھنے والا اور علم والا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:-

يُحَقِّقُ اللَّهُ الرِّجْوَ وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ (اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہو)

یہ برکت آخرت میں جو ظاہر ہوگی وہ تو ہوگی ہی، اس دنیا میں بھی اس شخص کے مالی برکت ہوتی ہے جو خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بے شمار بندے جو اس کے اتفاق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعائیں کرنے والے بندہ غفلت بھی ہوتے ہیں اور اس بات کے مستحق بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے، بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لئے خدا کے فرشتے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ ملاحظہ ہو:-

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دل پر کوئی صیغہ نہیں آتی ہے، مگر دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک یہ دعا کرتا ہے کہ لے خدا تو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ تو بخیل کو بربادی اور نقصان عطا فرمایا“ (متفق علیہ)

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برکت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کی تجویزیاں بکھر جاتی ہیں یا اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس کے املاک و جائداد کی مقدار اور تعداد کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے، بلکہ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ مال کا جو حقیقی فائدہ اور نفع ہے وہ جس مقدار میں حاصل کرتا ہے اس کے مقابل میں دوسرے حاصل نہیں کرتا ہے۔ خلق خدا کی جو خدمت اس کے مال سے انجام پاتی ہے۔ دوسروں کے مال سے انجام نہیں پاتی۔ معاشرے اور تمدن کی اصلاح و ترقی میں جو حصہ اس کے مال کا ہوتا ہے، دوسروں کے مال کا نہیں ہوتا، خدا کی خوشنودی کا جو لازوال خزانہ وہ اپنے مال کے بدلے میں حاصل کر لیتا ہے، دوسرے اس سے محروم ہوتے ہیں خلق خدا کے دلوں میں عزت و محبت کا جو مقام اسے ملتا ہے روپے کو گن گن کر رکھنے والے اور کوٹھیوں اور کاروں کے مالک اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے پھر سبے بڑی بات یہ کہ جو فراخ خاطر، جو سکون قلب، جو اعتماد علی اللہ، جو قلبی مسرت اور دل اور روح کی

جو بادشاہی اس کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو کبھی خواب میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی۔

اس برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتفاق کرنے والے کامل، چونکہ دوسروں کے دباے ہوئے حقوق کی فاسد ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، اس وجہ سے صالح بیج کی طرح اس کی قوت نشوونما میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت کو مضاعف کر دیتا ہے اور ان آفتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو آفتیں اندر اندر ان مالوں کو چٹ کرتی رہتی ہیں، جن کے اندر دوسروں کے حقوق کی آلائشیں ملی ہوئی ہوتی ہوتی ہیں۔ (المبصر، لاہور)

نیا علمی ————— دینی ————— اور ————— اصلاحی جسرید

ہفت روزہ ”المبصر“ لاہور

زیر اہدایت ————— عبدالرحیم اشرف
ہر ماہ کی ————— ۱۱ ————— ۲۴ ————— اور ————— ۳۰ تاریخ کو شائع ہوتا ہے
مستقل عنوانات

- تزکیہ نفس .....
- سفسج .....
- حرمین کی ملاقاتیں .....
- مولانا امین احسن اصلاحی .....
- مولانا اصلاحی کا سفر نامہ حجاز، قسطنطنیہ اور
- حج کے موقع پر عرب ممالک کی اہم دینی و سیاسی
- شخصیتوں سے دریا میسر کی مفصل ملاقاتوں کی روداد۔
- ارشادات رسول قیادت کے حرم سے • دید و شنید • چھ سوچے تو سہی • ابتدائیہ
- اور اس کے علاوہ عرب دنیا کے مشاہیر کی اہم تحریروں اور تقریروں کے اردو تراجم .....

ضخامت ۲۰ × ۳۰ کے ۱۶ صفحات، کاغذ سفید کرنا فلی ————— ٹائٹل رنگین۔

قیمت فی پرچہ - ۱/۴ - سالانہ جزدہ - ۹/- روپے، ہشتماہی - ۵/- روپے، تہماہی - ۲/۸ روپے
تادار طلبہ سے - ۵/- روپے سالانہ

بھارت میں نئی تبادلات جمع کرنے کا پتہ ————— دفتر تہ روزہ دعوت، کشن گنج دہلی
یہ ہفت روزہ المبصر ماڈل ٹاؤن بی ————— لاہور

احوال و تناثرات

عید اور عید کے بعد

(۲-۱-۲)

عید کا دو گانہ اور زبانوں پر حمد و تکبیر کا ترانہ (اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد) اس بات کی علامت ہو کہ آج پروردگار عالم کی کوئی بڑی نعمت تمام ہوئی ہو جس کا حق ہو کہ انسان سجدہ شکر ادا کرے اور حمد و ثنا کے نعموں سے زمین و آسمان کی دھڑکیں کو بھرے۔

یقیناً ایک بڑی اور بہت بڑی نعمت تھی جس کے اتمام کی خوشخبری لے کر عید کا آغاز ہوا۔ اور اس کی حق شناسی کا یہی تقاضہ تھا جو ہوا۔ یہ نعمت ماہِ صیام اور اس کے خاص عبادتی نظام کی نعمت تھی جو انسان کو تقویٰ کی راہ پر ڈالنے اور اس راہ کی مشکلات کو آسان بنانے کا خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔

لے ایمان لانے والو! فرض قرار دے گئے ہیں	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
تم پر روزے، جیسے کہ تم سے پہلے اہل ایمان پر	عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ مِمَّا كُتِبَ عَلَى
فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم صاحبِ تقویٰ	الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
بن سکو۔	(المقرہ)

_____ وہ تقویٰ جو انسانی سعادت کی سرچ، یا کہجیے کہ اس کی تمام سعادتوں کا زینہ ہو۔

ان اولیائے اِلاہیہ اَطِيعُوا

اس کی دوستی تو پس اربابِ تقویٰ

ہی کا حصہ ہے۔

جو لوگ ایمان لائے (اور اپنے رب سے ڈرتے

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

يَتَّقُونَ لَهْمُ الْبَشَرِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

ہے انھیں کے لیے پروانہ خوشنودی ہے
حیات دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی
میں بھی۔

( )

اس کے آگے کون سی سعادت و سرخرازی ہو جو ایک خدا شناس تصور میں بھی لاسکے؟
”جو تقویٰ“ اس وجود خاکی پر اس مہملے سعادت کے دروازے کھولتا ہو اور بدیں
طیوڑ کھینے کہ خود مہملے سعادت ہو، وہ جن اوقات اور جب نظام اوقات کی برکت سے ابدی
ہو، کیا شبہ ہے ان اوقات اور نظام اوقات کے نعمت اور گناہانِ نعمت ہونے میں؟۔
حق ہے، جتنا بھی شکر اس نعمت کا ادا کیا جائے۔ اور جب قدر بھی اس کے اعتراف
میں زبانوں کو گھسا جائے!

مگر یہ عجیب بات ہے کہ انسان جس پہلو سے رمضان اور اس کے خاص عبادتی
نظام کو عظیم نعمت سمجھتا اور شکر و اعتراف کے اعلیٰ ترین مظاہر پیش کرتا ہے۔ اس
مظاہرہ شکر و اعتراف کے معا بعد ہی سے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے لگتا ہے کہ اس نے اس
پہلو سے رمضان اور اس کے مخصوص عبادتی نظام سے کوئی فیض نہیں حاصل کیا!۔ بیشک
اللہ کے بندے میں جو اس صورت حال سے مستثنیٰ ہیں، مگر ہم جیسے جو امت کی اکثریت ہیں،
اُن کا تو عام حال بالکل یہی ہے، جھوڑ دیکھئے ان کو جو رمضان کے خاص عبادتی نظام میں
کوئی حصہ ہی نہیں لیتے۔ کہ ان کا مسئلہ تو بالکل صاف ہو۔ جن کا حال یہ نہیں ہو اُن کا جائزہ
لیجئے! جو یوں نماز پڑھنے کے عادی نہیں تھے وہ اگر رمضان میں نماز اور تراویح تک کی پابندی
کرنے لگے تو عید کی نماز پڑھتے ہی انھوں نے مسجدوں سے اس طرح رُخ پھیر لیا، جیسے کبھی کوئی آشنائی
ہی نہیں تھی جو نمازوں کے عادی تھے مگر فکر و اہتمام سے کام نہ لیتے تھے انھوں نے اگر رمضان میں اس
اہتمام کی سعی کی تو رمضان گزرتے ہی اس اہتمام سے بیگانہ ہو گئے۔ جو سال بھر اودام و منہیات سے لاپرواہی
برتنے نہ تھے وہ ایامِ صیام میں بعض احکام سے اعتنا کرنے کے بعد پھر ایسے بے اعتنائی کی طرف لوٹ گئے،
جنھوں نے جھوٹ کم کر دیا تھا وہ اپنی کسر پوری کرنے میں لگ گئے۔ جنھوں نے فحش سے بچنے کی کوشش
کی تھی وہ اس کوشش کو بھول گئے اور جو شریعت کی حرام کردہ تصرفات (مثلاً سینا بینی) سے اجتناب کیے
ہوئے تھے وہ دو گنا عیاد ادا کرتے ہی اس اجتناب کو خیر باد کہنے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

یہ آخر کیا قصہ ہے؟ — جس پر دگرام میں تقویٰ آفرینی کی ایسی یقینی صلاحیت ہو کہ خدائی کتاب اس کا اعلان کرے۔ سبکی بے اثری کا دمخذاً (شر) حال یہ نظر آئے کہ جیسے ادنیٰ صلاحیت، اس میں تقویٰ پیدا کرنے کی نہیں تھی! — سوال سوچنے کا ہے جن لوگوں کو۔ باوجود کمزوریوں کے۔ — خود اپنے لئے اور تمام امت کے لئے تقویٰ کی کھردہ ہے، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر تقویٰ آفرینی کس لئے خدا کا مقرر کردہ خصوصی نظام عمل بھی مفید نہیں ہے تو پھر کہاں سرسرا اچاٹے۔ اور کس راہ سے اس سعادت تک رسائی حاصل ہوگی؟

جہاں تک خدا کے دیے ہوئے اس تربیتی پروگرام کا تعلق ہے، یقیناً ہم نہیں سوچ سکتے کہ اس میں اثر نہیں ہے۔ اس میں اگر اثر نہیں تو دنیا کے کسی اور پروگرام میں تقویٰ آفرینی کا اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے حق میں جو یہ بے اثر نظر آ رہا ہے اسکی وجہ خود ہمارے اندر اس شرط کا فقدان ہے جو ایسے کسی پروگرام سے فیض پانے کے لیے فطرۃً ضروری ہے۔

اللہ نے ہم پر روزے فرض کرتے ہوئے اس کی غایت بتائی تھی کہ ہمیں بھر کے اس سالانہ پروگرام سے زندگی میں تقویٰ کی شان پیدا ہونے کی امید ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِمَّا كُنْتُمْ عَلَى الدِّينِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔

تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ کی شان سے زندگی گزار سکو۔

ہم نے روزے تو رکھے اور ان کا احترام بھی کرنے کی کوشش کی مگر ان کی فرضیت کے مقصد کی طرف ہمارا ذہن شاید ہی متوجہ ہوا ہو۔ بس یہی اس بے اثری کا راز ہے کہ ہم چار دن بھی اتنے تقویٰ کی شان سے بھی نہ رہ سکے جتنا رمضان کے ایام میں ہم نے اختیار کر لیا تھا۔

انسان جب کسی مقصد کی خاطر کوئی مشقت بھیلتا ہے تو فطری طور پر تھوڑے بہت دن ضرور اس مقصد کا پاس کرتا ہے۔ ہم اگر سمجھتے کہ خدا نے بھوک اور پیاس کی مشقت دیکر محض اپنی بندگی کا خراج ہم سے وصول نہیں کیا ہو، بلکہ اس مشقت کو اپنی عبادت کا مرتبہ دیکر ہماری زندگی کا ڈھنگ سنوارنے کے لیے اس کو فرض کیا ہے، تو اسکی ادائیگی میں جہاں ہم اداۓ فرض کا احساس اپنے اندر پاتے، وہاں یہ جذبہ بھی آپسے آپ ہمارے اندر ابھرتا کہ اس مشقت کا وہ نتیجہ بھی میں حاصل ہونا چاہیے جس کے لیے اسے فرض

لئے غلط فہمی نہیں ہو کہ رمضان کی ساری تاثیر اسی شعور مقصد پر موقوف ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ اس کی پوری تاثیر کے لئے

وہ ایمانی کیفیت شرط ادلی ہے جو تمام عبادات کی روح ہے۔ البتہ اس درجہ بے اثری کو روکنے کے لیے جس

کا ذکر ہو رہا ہے نفس ایمان کے ساتھ مقصد کا شعور ہی کافی ہے۔

انتخاب

ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل

(انتخاب - دی. کاسٹھ)

ایسے وقت میں جبکہ ایشیا کے وسیع خطوں میں جمہوری ادارے فنا ہو گئے ہیں یا دم توڑ رہے ہیں، جبکہ ہمارے چاروں طرف تو خیز جمہوریت کی شمع حیات تقریباً بجھا دی گئی ہے، ہندوستان کی سیاسی حالت کا جائزہ میداد مغربی اور دانشمندی کا کام ہو گا تاکہ مخالف میلانات کے انسداد کے لیے پُر غلوں اور سنجیدہ تدابیر عمل میں لائی جاسکیں اور اپنے ملک میں جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے ٹھوس اقدام کیا جاسکے۔ یہ کہنا کہ ہندوستان ایشیا میں جمہوریت کا آخری قلعہ ہے جو آمریت کے ریگنٹوں میں ایک نفلستان کے مانند ہے، اب ایک فرسودہ منقولہ ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے دس سال ہندوستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے فیصلہ کن ہی نہیں، نازک اور معرکے کے سال بھی ہوں گے۔

اگر اس ملک میں جو ایشیا اور دنیا کا دوسرا عظیم ملک ہے، جمہوریت کی عمارت ہندم ہو جاتی ہو تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، بلکہ اس قدیم براعظم کے وسیع حصوں پر کیونرم کی حکمرانی ہوگی یا اس سے بھی بدترین حالت ہوگی یعنی فوجی استبداد یا ناکاہ شخصی مطلق العنانی یا بے نظمی و انتشار کا راج ہو گا اور افریقہ میں بھی آزادی کے چراغ گل ہو جائیں گے۔

اپنی گزشتہ تاریخ کو تھوڑا بہت سمجھنے بغیر ہندوستان میں جمہوریت کے مستقبل پر گفتگو کرنا مفید نہ ہو گا۔ اگرچہ ہندوستان کے روحانی اتحاد کا ہزاروں سال پہلے ارتقاء ہو چکا تھا لیکن وہ اپنی محفوظ تاریخ کے طویل دور گناؤں دور میں کبھی داحداد متحد سیاسی وجود نہیں رہا ہے، حتیٰ کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کو سیاسی وحدت کے طور پر قائم کیا تو بھی پورے ملک میں یکساں طرز کی گورنمنٹ اور

نظم و نسق نہ تھا، کیونکہ ہندوستانی عوام ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک شخصی حکومت کی ترنگوں کا شکار رہے۔ یہ شخصی حکومت اتفاقیہ طور پر کریم النفس تھی۔ لیکن زیادہ تر بدعنوانیوں سے پر تھی۔ اور ملک راجاؤں، صوبہ داروں اور سپہ سالاروں کے درمیان تقسیم تھا۔ ریسرچ اسکالریز میں بتاتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں ہماری گاؤں پنچائیتیں جمہوریت سے ناواقف نہ تھیں، لیکن اس جمہوریت سے موجودہ طرز کی جمہوریت کا موازنہ ایسا ہی ہے جیسے کپڑے سے اڑد ہے۔ کیا یہ قسمت کی حیرت انگیز تمطہ لینی نہیں ہے کہ گیارہ سال پہلے جب ہمیں سیاسی آزادی ملی تو ہندوستان ایک باہر پھرتا ہوا متحدہ قومی ریاست بننے سے محروم ہو گیا۔ اور نئے ملک پاکستان میں جمہوریت مگر کنگی سٹر بھی چکی!

جن جمہوری اداروں کا قلم شامی اور دہاری روایات کی شاخ پر لگانے کا مقصد

ہے نہ اب دہوا، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جنوری ۱۹۵۰ء میں بھی، جبکہ ہندوستان آزادی کے دروازہ پر تھا، دستور ساز اسمبلی نے ہندوستان کے "خود مختار جمہوری ری پبلک" (SOVEREIGN

DEMOCRATIC REPUBLIC) قرار دیے جانے کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اور اس کے بجائے اس بات کو ترجیح دی تھی کہ اسے "آزاد خود مختار ری پبلک" (INDEPENDENT

SOVEREIGN REPUBLIC) قرار دیا جائے۔ دستور ساز اسمبلی نے قرار داد مقاصد (OBJECTIVES RESOLUTION) کو جس کا نام بعد میں ہندوستان کی آزادی

کا چارٹر رکھا گیا اور جس کے مجوزہ بنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ منظور کر لیا اور میری اس تجویز کو کہ "جمہوری" (DEMOCRATIC) کا لفظ آزاد (INDEPENDENT) یا "خود مختار"

(SOVEREIGN) کے بجائے رکھ دیا جائے، رد کر دیا گیا۔ حالانکہ تین ہی سال گزرنے پائے تھے کہ متحدہ بڑی سی بحث و گفتگو کے بعد اسے منظور کر لیا گیا اور دستور کے ابتدائی میں شامل کر دیا گیا۔

۱۳ دسمبر ۱۹۵۰ء کو بنڈت جواہر لال نہرو نے، دستور ساز اسمبلی سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ وہ میری ترمیم کو مسترد کر دے، یہ دلیل دی تھی کہ ہم جو طرز حکومت یہاں قائم کریں وہ ہمارے عوام

کے مزاج سے ہم آہنگ اور ان کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس دیکھے گا کہ تجویز میں ہم نے لفظ "جمہوری" استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں یہ بات واضح ہے کہ "ری پبلک" کا لفظ

اس لفظ پر کبھی مشق نہ ہے! اور ہم نے ایسے الفاظ کا، جو غیر ضروری اور حشو زد اور بڑوں استعمال کرنا پسند نہیں کیا!.....“ مجھے محسوس ہوتا ہے _____ خدا کے میں غلطی پر ہوں _____ کہ خود پرست ہوں اور لالہ نہرو کے اپنے ذہن میں جمہوریت کی اس مخصوص طرز کا نقشہ کبھی بھی واضح نہیں رہا ہو سکتا ہے وہ ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔

جمہوریت کا امتیاز بجا طور سے ایک ”طرز زندگی“ کی حیثیت سے ہے۔ ۲۵۔ فردری ۱۹۵۶ء کو پارلیمنٹری جمہوریت کے پہلے سیمینار کو _____ جو نئی دہلی میں ہوا تھا _____ خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر ادرشا کرشنن نے جمہوریت کے کچھ بنیادی معیارات کو وضاحت و قوت کے ساتھ بیان کیا، انھوں نے کہا۔ ”جمہوریت ایک نئی زندگی کی طرف دعوت ہے۔..... جمہوری حکمران کا دار و مدار صاف ستھرے اور اہل نظم و نسق پر ہے۔ (آج)، گورنمنٹ پبلک سکول کو بڑے ہی وسیع کرتے ہوئے خود سب سے بڑی آج رہتی جا رہی ہے، (اس لیے) ہمیں عمدہ قسم کا عملہ بھرتی کرنا چاہیے۔..... انتخاب و تقرر کا انحصار اہلیت پر ہونا چاہیے، اثر و رسوخ پر نہیں۔..... جمہوریت کے معنی ہیں اقتدار کی تقسیم اور عدم ارتکاز۔“ آزاد عدلیہ، آڈٹ اور سرورس کمیشن حکومت کو من مانی اور مستبدانہ کارروائیوں سے روکتے ہیں۔..... اقتدار کی افزونی فرشتہ نعلت انسان کو بھی سخت اور پست بہت بنا دیتی ہے۔ اقتدار کو ترک نہ کریں ہونا چاہیے۔..... ایک گورنمنٹ صرف اتنی سی بات سے جمہوری نہیں بن جاتی کہ اس نے اکثریت کے دعووں سے سیاسی غلبہ حاصل کیا ہے۔..... جب تک ہم اپنے شہریوں کو دفلاس، بھوک، بیماری اور جہالت سے آزاد کرانے کے قابل نہ ہو جائیں ہماری جمہوریت راحت و اطمینان سے خالی ہوگی۔“

اسی سیمینار کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نہرو نے کہا ”جمہوریت کا تذکرہ خصوصاً ماضی میں سیاسی جمہوریت کی حیثیت سے رہا ہے، جس کی نمائندگی ہر اس شخص سے ہوتی ہو جو ووٹ رکھتا ہو۔ لیکن ایک ووٹ بذات خود ایک ایسے شخص کی نمائندگی نہیں کرتا جو زمانے کا مارا ہوا ہو یا فاقہ کشی میں مبتلا ہو اور بھوکا ہو، سیاسی جمہوریت فی نفسہ کافی نہیں ہے۔ بحجراں صورت کے کہ اسے معاشی جمہوریت کی بدترتیب پر مبنی ہوئی مقدار، مساوات اور عوام کے

لیے عمدہ ضروریات زندگی کی فراہمی کے حصول اور عمومی دہمہ گیر ناہمواریوں کے ازالے کے لیے (بطور ذریعہ کے) استعمال کیا جاسکے۔

کیا ہم وزیر اعظم اور نائب صدر جمہوریہ کی بتائی ہوئی سمت میں بڑھ رہے ہیں، کیا اس امر کی سرگرم اور سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جمہوری مزاج کے مناسب ضابطہ معاملات کی تشکیل ہو، صحت مند رسوم و روایات کو جمہوری طرز پر ڈھالا جائے، بنیادی اقدار (اخلاقی اقدار) کی نشوونما ہو اور پبلک لائف اور نظم و نسق میں اخلاق کے اعلیٰ معیارات کو نافذ کیا جائے؟ کیا اس حقیقت کو واضح کرنے کی سنجیدہ کوششیں عمل میں لائی جا رہی ہیں کہ قانون کی حکومت اور ادائیگی فرض کے پرشوق انہماک — جو حقوق کی طلب سے کم پر جوش نہ ہو — کے بغیر آزادی کا، اور روحانی و اخلاقی اقدار سے خالی جمہوریت کا وہ زوال اور فنا ہونا گزیر رہا ہے۔

راج ہندوستان کی ”خود مختار جمہوری ری پبلک“ ۱۰ سال کی ہو چکی ہے۔ میں نے تقریباً ۲۵ سال تک برٹش راج کا اندرونی نظم و نسق دیکھا، میں نے اپنے ملک کے لیے ایک بہتر نظم پانے کی امید میں جنگ آزادی لڑی۔ میں نے دستور کے بنانے میں حصہ لیا۔ میں چار پارلیمنٹری انتخابات میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہوا، اور میں نے پارلیمنٹ میں حزب مخالف کے ایک کن کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ میں ان گونا گوں تجربات کے لیے جو مجھے حاصل ہوئے، خدا کے فضل و کرم کا ممنون ہوں۔ لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ۱۹۵۷ء میں مجھے جو توقع ہندوستان میں جمہوریت کے قابل عمل ہونے کے بارے میں تھی، وہ اب قابلِ لحاظ حد تک کم ہو گئی ہے۔ میں اپنے پڑھنے والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ تو میں تو ملی ہوں، نہ کاہن اور نہ نجومی۔ لیکن مجھے خود اپنے پچھلے بیس سالہ سیاسی و انتظامی زندگی کے تجربات اس یقین کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل تاریک ہے۔

نظم و نسق ایک دبے پاؤں آنے والے فارغ کا شکار ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ڈاؤنڈل شخصیت پرستی، ہر طرح کے اصول و معیارات سے متنفر ذہنی اعتنائی، پبلک دولت کے معاملہ میں اخلاقی جس کے فقدان اور ذاتی منفعت کے نہ بچنے والی بھوک نے نظم و نسق کو اور بھی کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ قومی و مقامی مفاد کو اکثر اوقات جماعتی یا ذاتی اغراض و مقاصد پر قربان کر دیا جاتا ہے۔

نظم و نسق کے معیار اور اس کی نوعیت کو ہمیشہ وزراء نے حکومت کے طور طریقے سے متعین کیا جاتا ہے۔ وزراء اور حکام میں اگرچہ کچھ قابل اغترام استثنائات بھی ہیں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ استثنائات بھی جیسے سخت بذمہ کا شکار ہو گئے ہوں اور اس (اخلاقی) سڑا ہند کے روکنے کے معاملہ میں بالکل لاچار رہے ہیں ہوں۔ اگر یہ پرنسپل دور کے (مسئلہ سے مسئلہ) تک کے اعلیٰ نظم و نسق و ڈسپلن کا رکھنے والی اور اخلاق عامہ کے قطعی معیارات کی سرپرستی کا — باوجودیکہ اس سب کے نتیجے گھٹاؤ نے سامراجی اغراض و مقاصد تھے — تذکرہ کروں تو یہ بات کچھ وطن پرستانہ جذبات سے ہم آہنگ نہ ہوگی۔ لیکن ان میں سے اکثر باتیں اب زیادہ عرصہ تک ناقابل فہم نہیں رہ سکتیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیرت و کردار اور اخلاقی رویہ کا بڑھتا ہوا ضعف جمہوری نظام کی قوت حیات کو رفتہ رفتہ بالکل ختم کر دے گا۔

برسر اقتدار پارٹی کا 'ریاست' کے ساتھ بڑھتا ہوا اتحاد ہندوستان میں جمہوریت کے لیے شدید خطرہ ہے، یہاں اناجور میں نہیں کہ میں یہ سطور لکھ رہا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ چند سال میں پریس، پارلیمنٹ اور باہر کی تنقیدیں رائیگاں گئی ہیں، کانگریس پارٹی کے اس سالانہ اجلاس کے موقع پر پبلک فنڈ کے بددیانتی کے ساتھ، بے پایاں ضیاع اور پارٹی کے مقاصد کے لیے حکومت کی میسرز کی ناروا استعمال کو دیکھ دیکھ کر سخت متلی آتی ہے۔

کانگریس پارٹی — جس کے بہت سے درخشاں ستارے صبح و شام گاندھی جی کے نام کی دہائی دیتے ہیں — غالباً یہ نہیں جانتی کہ پارلیمنٹ میں دستور کی ذمہ داریوں سے زیادہ اہم رائے عامہ اور نام نہاد "اقلیت کی رایوں کا پاس و لحاظ ہے۔" نام نہاد "کالفظ میں نے دانستہ اور عمداً استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریت رکھنے والی پارٹی و ڈروں کی اقلیت کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے۔ اگر مناسب ناسندگی کا نظام ہوتا تو قانون ساز مجالس میں حزب مخالف کو زیادہ اچھی پوزیشن حاصل ہوتی۔

وہ ایک ہمل اور اندھی تجویز تھی جسے وزیر داخلہ پنڈت پنت نے اگلے روز پیش کیا کہ پارلیمنٹ کے فیصلے — بالفاظ دیگر ان کی پارٹی کے فیصلے — مقدس اور واجب التحکم ہیں اور ان کی راہ میں عوام یا حزب مخالف کو حائل نہ ہونا چاہیے۔ جمہوریت خالی غولی (جمہوریت کی) نقل اور

نرا سخرچہ ہوگی اگر عوام — جمہور — کو ان کے بنیادی انسانی حقوق — غیر تشددانہ عدم تعاون اور غیر مصفاہ و جابرانہ قوانین کی مزاحمت سے محروم کر دیا گیا۔ جبکہ ان ظالمانہ قوانین کا کوئی پارلیمنٹری علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک برسرِ اقتدار پارٹی کی پشت پر ایک بے حس اور گھٹیا درجہ کی اکثریت موجود ہے۔ ان حقوق سے محرومی آمریت کی راہ پر سب سے پہلا قدم ہوگا۔ جہاں تا گاندھی نے برسوں پہلے متنبہ کیا تھا: ”حقیقی سراج چند افراد کے ہاتھ میں اقتدار آنے سے نہیں بلکہ اس بات سے کہ گاکسب لوگوں کو موقع حاصل ہو کہ وہ اقتدار کی راہ میں حائل ہو سکیں، اگر اقتدار کا بیجا استعمال ہو۔“

انتخابات کی مسم

منسوب بہ بندی، اقتصادی اور سیاسی، دونوں قسم کی قوتوں کو محدودے چند افراد کے ہاتھوں میں مرکوز کر دیتی ہے، سوشلسٹ طرز کا سماج اشتراکیت اور سماجی کنٹرول کے ذریعہ نہیں تعمیر کیا جا رہا، بلکہ بڑھتی ہوئی سرکارت (جس میں حکومت کی ہو جائیں) اور دفتریت و مرکوزیت کے خدوہ جو قومیانہ (NATIONALISATION) کی مضحکہ خیز نقل تھے۔ ریاست کی حیثیت فی الحقیقت مطاع مطلق کی ہوتی جا رہی ہے، یہ بات جمہوریت کی — جو ڈاکٹر اداکار شن کے الفاظ میں قوت کے عدم ارتکاز کا نام ہے — بالکل نقیض ہے۔ مجھے یقین ہے کہ برسرِ اقتدار پارٹی منصوبہ کے نام پر آئندہ سالوں میں زیادہ سے زیادہ طاقت کو ٹرپ کرنے کی غاصبانہ کوشش کرے گی۔

اور انتخابات — وہ اصل بنیاد جس پر پارلیمنٹری جمہوریت کا محل تعمیر ہوتا ہے! — کے بارے میں کیا کچا چلے؟ ڈاکٹر راجندر پرشاد نے دستور ساز اسمبلی کو الوداعی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا: ”تعلیم بالغان کے بغیر بالغان کا حق رائے دہندگی چھپے ہوئے خطرات سے بڑ ہے۔“ اگلا دس کھلے (ALDOUS HUXLY) نے یہ بہت مناسب رائے ظاہر کی ہے کہ ”ایسا قانون ہو سکتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر نامی چاہیے، جو سیاسی امیدواروں کو اپنی انتخابی سرگرمیوں میں ایک متینہ رقم سے زائد رقم صرف کرنے سے ہی نہیں، بلکہ انھیں ایسے نامعقول اور جذباتی پروپیگنڈوں سے بھی باز رکھے جو ساری جمہوری طریق کار کو لغو بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ایک ممبری پارلیمنٹری حلقہ انتخاب کے لیے خرچ کی حد ۲۵ ہزار روپیہ رکھ دی جائے — اس خرچ کے علاوہ جو اس پارٹی کی طرف ہوتا ہے

جو کسی امیدوار کو کھڑا کرتی ہے۔ تو کیا اس صورت میں الیکشن آزادانہ اور دیانتدارانہ ہو سکتا ہے؟ اگر مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز کے انتخابات بالواسطہ ہوں تو یہ طریقہ کم سرفراز اور جمہوری ہوگا۔ لیکن اس صورت میں بھی دوٹوں کو خریدنے کی خراب لت کو کس طرح ختم کیا جائے؟ سرمایہ داروں کے لیے دوٹوں کا خریدنا۔ جبکہ دوٹ بہت کم ہوں۔ بہت آسان ہو سکتا ہے!

بہشتی سے پرہیز بھی آزادی کی حدود جہد کے زلزلے کے مقابلے میں کم آزاد اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ حزب مخالف اس گھر کی طرح ہے جس نے منقسم ہو کر خود اپنے کو تباہ کر لیا ہو۔ اور یہی وجہ ہو کہ کانگرس جاگیر دار بنی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ اندہناک صورت حال یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ کرپشن نے پورے ملک کو کس نتیجہ تک پہنچا دیا ہے، کرپشن سے جنگ کرنے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا جذبہ حکام میں مفقود ہے۔ حزب مخالف نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ اس مقصد کے لیے ایک آزاد قانونی باڈی بنادی جائے، مگر یہ مطالبہ رد کر دیا گیا۔ حجام کی اکثریت اس معاملہ میں کوئی دھچپی نہیں لیتی اور اسے اس بات پر یقین ہے کہ جمہوریت کی مدافعت کے لیے جنگ کرنی اور جان دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں ہم ایک بے اصول، مستبد و سنگ دل نظام حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے کہ بھڑے مغموم میں کچھ زیادہ کارگر آ رہا ہو، مگر وہ قطعی طور پر غیر جمہوری ہوگا۔

جمہوریت برقرار رکھ سکتی ہے تو صورت اس وقت جبکہ (اخلاقی) اقدار کی قدر و قیمت کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ صورت اس وقت جبکہ منصوبہ سے زیادہ انسان پر توجہ کی جائے اور صورت اس وقت جبکہ ہم صحیح معنی میں اور واقعی طور پر خدا کی طرف پلٹ آئیں۔
(اسٹریڈنگ کی آف انڈیا ۲۷ جنوری ۱۹۷۵ء سے ترجمہ۔ بشکریہ زندگی و امید)

معذرت۔ الفرقان کی اس اشاعت میں رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ تاخیر کا تو اندازہ تھا جبکہ اظہار گزشتہ اشاعت میں کر دیا گیا تھا، مگر انوس ہو کہ اس اندازہ سے بہت زیادہ تاخیر ہو گئی اور رسالہ کے صفحات بھی معمول سے کم رہ گئے۔ جون کا پرچہ انشاداً شریعہ صبح وقت پر شائع ہوگا اور اس میں صفحات کی کمی بھی پوری کر دی جائے گی۔

_____ ناظم الفتان

تعارف و تبصرہ

- (۱) مسکحہ سلم اتحاد کا نگلدستہ   قیمت نامعلوم   شائع کردہ
(۲) تبلیغ اسلام زمین کے کناروں تک   ناظر دعوت و تبلیغ سلسلہ احمدیہ
(۳) حقیقی اسلام   قادیان

یہ تینوں رسائل ہندوستان کی قادیانی جماعت کے شائع کردہ ہیں۔

نمبر ۱۶۸ صفحات پر ہے اس میں سکھوں اور مسلمانوں کی منافرت انگیز تاریخ کی تردید کرتے ہوئے ان واقعات و بیانات کو جمع کیا گیا ہے جن سے سکھوں اور مسلمانوں کے اچھے تعلقات اور ایک دوسرے کے متعلق اچھے خیالات ثابت ہوتے ہیں۔ سکھوں اور مسلمانوں کے تعلقات کی خرابی میں گریڈ کی تراسیدہ تواریخ کا بڑا دخل ہے اور بڑی ضرورت ہے کہ گریڈی دور کے اس منافرت انگیز روپ کی تعلیمی کھولی جائے۔

نمبر ۲ صفحات پر ہے اور اس میں قادیانی حضرات کی ان تبلیغی کارگزاریوں کا تعارف کرایا گیا ہے جو وہ دنیا بھر میں انجام دے رہے ہیں۔ ہیں ان کارگزاریوں کے مطالعہ سے بڑی فوٹنی ہوتی اگر یہ صرف ”تبلیغ اسلام“ کی راہ میں ہوتیں۔ مگر افسوس کہ یہ کارگزاریاں خالص اسلام کے بجائے منافرت آمیز اسلام کی راہ میں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو ایک گمراہی سے نکال کر دوسری گمراہی میں ڈالا جا رہا ہے۔

لوگ اسکی داد دیتے ہیں کہ یہ فرقہ اپنے بعض عقائد میں غلط ہی پر ہی مگر غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کا غیر اتنا تہاہی اٹھائے ہوئے ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کو اسلام کا ایسا درد ہے تو وہ مسلمانوں میں اس کی دلچسپی اپنے مخصوص عقائد ہی کی تبلیغ تک کیوں محدود ہے۔ جبکہ مسلمانوں میں اصل دین کی تبلیغ و ترغیب کی بھی شدید ضرورت ہے! یہیں تو یہ سوال یہ

سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں ساری نسلوں کا وہ عاصرف حلقہ قائم یا نیت کی توسیع اور جمہور امت کے مقابلہ میں فرقہ وارانہ قوت کا اضافہ ہے اس طرح غیر مسلموں میں بھی تبلیغ اسلام کا مدعا اور کچھ نہیں ہے۔

مجموعہ ۱۱ اس ۱۰-۱۱ صفحوں کے رسالہ میں، اول تو اسلام کے تحقق علیہ عقائد و اعمال بیان کئے گئے ہیں بعد ازاں قادیانی جماعت کے مخصوص عقاید کی شرح کی گئی ہے گویا اسلام حقیقی اسلام اس وقت بنا جب اس میں مرزا غلام احمد صاحب کے تعلیم فرمودہ عقائد کی قلم لگ گئی۔ اسلام کے نام پر غیر اسلام کی دوکان چمکانے کی کیسی فسوسناک کوشش ہے! یہیں حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر جو رسالت محمدی کا ذائقہ کچھ کر بھی ایک ایسے شخص پر ایمان لانے کو تیار ہو گئے اور اس کے داعی بن گئے جن کے ارشادات کا نمونہ خود اس کتاب میں یہ ہے۔

”میں اپنے ہزار ہا بیت کنندوں میں اس قدر تہذیبی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ بنی کے پیروا سے جو ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائے تھے ہزار ہا درجہ ان کو بہتر خیال کرتا

۹۳

۱۰۲

مرزا صاحب نے اپنے دعوئے نبوت کے سلسلہ میں تاویلات کی جو عجیب عجیب فلا بازیاں کھائی ہیں ان سب کو کھم کر لینے والی عقلیت، پتہ نہیں ان حضرات نے کہاں سے پائی ہے! ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کے ”الہامات“ میں اگرچہ شرعاً ہی سے نبی و رسول وغیرہ کے الفاظ آپ کے متعلق آ رہے تھے مگر آپ پر یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ مجھے بھی یہ رتبہ بلند مل سکتا ہے اس لئے آپ بیتنا و بیل فرمایا کرتے تھے کہ یہ الفاظ محض جزوی مشابہت رکھتے ہیں مگر اس کیلئے مرزا صاحب ہی کی ایک عبارت سے سند لی جاتی ہے۔ دوسری طرف مرزا صاحب کا یہ ارشاد بھی اس کتاب میں اسی صفحہ پر ملتا ہے کہ

”جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان منوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں انہی ۱۰۲

یہ کیا چیتاں ہے! ایک طرف تو آپ کو اپنی نبوت کا گمان بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ کہ مجھے اپنی نبوت سے مطلقاً انکار بھی نہیں تھا کی تو بے مضحکہ ہے! نبوت کی تاریخ میں کبھی یہ

بواجبی کیوں پیش آئے ہوگی ایسے حقیقت یہاں کے لوازم ہیں۔

نزول علیہ السلام از حضرت مولانا تید بہر عالم صاحب مؤلف ترجمان السنۃ
ناشر۔ حاجی مولوی غلام محمد نور گت صاحب لک نور پریس صوفی بازار متصل
ایشن سورت درگت ایت نامعلوم۔

مرزا صاحب قادیانی نے نزول علیہ السلام ہی کی خبروں پر اپنی نبوت کا تخت بچھایا تھا باری
طور کہ نزول کی جو خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ تو قطعی ہے۔ مگر اس میں عیسیٰ ابن مریم سے مراد
مغیث عیسیٰ ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مراد نہیں ہے اس دعویٰ کی قبولیت کے لئے مرزا صاحب
کو اور بہت سے حجتیں کرنی پڑیں مثلاً یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے نہیں گئے تھے
جیسا کہ سلف سے خلف تک اہل اسلام کا عقیدہ ہے بلکہ انھوں نے اسی زمین پر وفات پائی اسی
سلسلہ میں مرزا صاحب نے ایک داستان اختراع کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ملک سے ہجرت کر کے
کشمیر پہنچے اور وہیں انکی وفات ہوئی اور ان سب مخرعات کی مدد سے نزول علیہ السلام کا راستہ
بند کر کے اپنی نبوت کا راستہ ہموار کر دیا۔

حضرت مولانا بہر عالم صاحب نے ترجمان السنۃ جلد سوم میں

... اس مسئلہ پر عبور امت کے عقائد کے مطابق نہ صرف تنقیدی غنیمت بلکہ بغیر کلام کیا ہے اور جیسا کہ اس کتاب
میں ان کا طریقہ ہے ایک مستقل مقالہ اس بحث پر رقم فرمایا ہے۔ اس مقالہ کو مولوی غلام محمد صاحب
رسالت نے علیحدہ کتاب کی شکل میں شائع کر دیا ہے جو اس وقت زیر تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ مصنف
اور ناشر دونوں کو جزائے خیر دے کہ ایک نے اپنے قلم سے قادیانی علم کلام کے ایک بنیادی حصہ کا
تیار و پود بکھیر دیا ہے اور دوسرے نے اپنے مال سے اس کی وسیع تر اشاعت کا انتظام کر دیا ہے
اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس مقالہ کی اشاعت میں حقہ دار نہیں اور اس کی آسان تر صورت یہی ہے
کہ اس کی کچھ جھلکیاں الفرقان کے صفحات میں پیش کر دیں تاکہ ناظرین کو اس کی قدر و قیمت کا پورا اندازہ
ہو سکے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مقالہ کی اقتضائیہ سطریں ہی پڑھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے سلسلہ اپنی آخری حلقہ
تک صاف ہو گیا آپ بھی اپنی سطریں سے پہلے پڑھیے اور اندازہ کیجئے کہ چند ہی لفظوں میں سلسلہ کس حد
تک پانی ہو گیا ہے۔

”حضرت علیؑ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کے آسمان پر تشریف لے جانے اور آسمان سے اترنے کی سرگزشت بیشک ایک عجیب و غریب واقعہ ہے لیکن اس پر غور کرنے سے پہلے یہ سوال ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کس دور اور کس شخصیت سے متعلق ہے کیونکہ روزمرہ کے معمولی سے معمولی واقعات میں بھی زمانہ اور شخصیتوں کے اختلاف سے ان کی تصدیق و تکذیب کرنے میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔“

غور کیجئے! کیا مسئلہ علیؑ ساری الجھن یہی نہیں ہے کہ ہم مسیحؑ کی شخصیت کو ایک عام انسانی شخصیت سمجھ کر اور اس کے نزول کے واقعہ کو اپنی اس دنیا کے ایک عام دور میں رکھ کر سوچنا شروع کرتے ہیں؟ پھر اس کو ان نیا کے ممکنات کے چوکھٹے میں ڈال کر اس سے عاجز آ کر انکار یا تاویل یا دامن بچا کر نکل جانے کی راہ پر بڑھ جاتے ہیں؟ ہم یحییٰؑ مولانا کا ایک ذرا سا موابیہ اشارہ دیکر کس طرح مسئلہ کی ساری الجھن دور کر دی؟ مولانا نے پوری تفصیل سے اس اشارہ کی وضاحت کی ہے کہ مسیحؑ کی شخصیت میں عام انسانوں سے اور ان کے ذمہ نازل میں ہماری اس دنیا کے عام زبانوں سے کیا فرق و اختلاف ہے مگر ہم یقین ہے کہ بہت سوں کے لئے صرف یہ اشارہ ہی کافی ہو گا اور جن کے لئے صرف یہ اشارہ کافی نہ ہو گا ان کے لئے تفصیل کے یہ چند کڑے ضرور ایک حد تک کافی ہو جائیں گے

نمبر ۱۔ جب آپ اپنی دو سوالوں پر محققانہ نظر ڈالیں گے تو پوری وضاحت سے ثابت ہو گا کہ یہ واقعہ (واقعہ نزول ص) تخریب عالم یعنی قیامت کے واقعات کی ایک کڑی ہے۔

اور تخریب عالم کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو عالم کے تعمیری دور (یعنی تخلیق و تخریب کے درمیانی

دور۔ ع) کے واقعات سے ملتا جلتا ہو۔“

نمبر ۲۔ اس کے بعد جب آپ اس پر غور کریں گے کہ یہ مشکوٰۃ ہے کس شخصیت سے متعلق؟

شخصیت کسی عام بشری سنت کے تحت کوئی بشر ہے یا ان سے کچھ الگ؟ تو آپ کو ایسی ثابت ہو گا کہ وہ صرف عام انسانوں ہی سے نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بھی سب سے ممتاز خلقت کا بشوہ۔ جتنے انسان ہیں وہ سب مذکر موت کی دو صنفوں سے

پیدا ہوئے ہیں، مگر حضرت علیؑ علیہ السلام ”انج“

نمبر ۳۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک انسان کا آسمانوں پر زندہ جانا اور زندہ رہنا اور

آخر زمانہ میں بھلائی جم غفیری کے ساتھ آنا نہ عام انسانوں کی منت ہے اور نہ دنیا۔ (ع) کے عام واقعات کے موافق ہے لیکن اگر آپ یہ دو باتیں ملحوظ رکھیں کہ یہ مسئلہ تخریبِ عالم کا ایک مقدمہ اور ہے بھی اس شخصیت کے متعلق جس کے دیگر حالات زندگی بھی عالم کے عام دستور کے موافق نہیں ہیں تو پھر نظر انصاف اس میں آپ کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔

اس مسئلہ تفصیل میں ایک مقام کے یہ جملے کیسے اب ذر سے لکھنے کے قابل ہیں۔

پس چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ بھی عالم کے درمیانی واقعات کا مسئلہ نہیں بلکہ تخریبِ عالم کے واقعات کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس لئے اپنی جگہ وہ بھی معقول ہے ظاہر ہے کہ جب تمام مردوں کے زندہ ہو ہو کر ایک میدان میں جمع ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہو تو اس سے ذرا قبل صرف ایک زندہ انسان کا آسمانوں سے زمین پر آنکوشی طری بات ہے بلکہ اس طویل کشیدگی کے بعد یہ جسمانی نزول مجبوراً عالم انسانی کی جسمانی نشاۃ ثانیہ کے لئے ایک پری اور حکم برآں ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال میں رنڈاؤ کا ذکر نہ کرنا لکھنے کے لئے یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کی ایک نعمت تھی۔

مرزا صاحب عقایدیانی نے نزولِ مسیح سے انکار کرنے کے لئے رفعِ مسیح سے انکار کیا اور اسکی جگہ آپ کی موت کا دعویٰ کیا اور اس کے لئے وادیِ کنیمیر میں ایک قبر تک گرھڑ ڈالی مولانا بلا نام روئے سخن اس طرف کر کے فرماتے ہیں۔

یہ بات کتنی عجیب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خود بنی ابوالعزم ہیں ان کی امت بھی تسلسل کے ساتھ کئی نفعدار کے نبیر اب تک چلی آرہی ہے پھر ان کی موت اور ان کی قبر کا صحیح صحیح حال آج تک ان سب پر کیسے مخفی رہ گیا..... اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر ان کے حق میں کبھی موت کا ایک حرف نہیں فرمایا درآئیں ایک یہ مسائل آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے.....

اس سے زیادہ تعجب خبر بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے تردیدِ اومیت کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معمولی سے معمولی حالات کا تذکرہ فرمایا۔ مثلاً ان کا کھانا کھانا۔

لے خصوصاً جبکہ انکی موجودہ اُنکے ذوقِ بخشنے سننے کو حجاب کے نشانات لے کر اور فرعون کی کشتی کی سیلاب کی

یا کلاں الطعام گران کی الوہیت کے خلاف ہوسکتے ہیں غیوت تھانہ بی یہ کہ وہ مہرچکے

ہیں اس کو ایک جگہ بھی عیسائیوں کے مقابلہ میں ذکر نہیں فرمایا۔ ۱۹-۲۰

غرض مسئلہ چرچ جس پہلو سے بحث کیجاتی ہے تقریباً ہر پہلو کے ضمن میں مولانا نے ایسے نکات و سوالات اٹھا کر فکر و نظر کے سامنے کر دیے ہیں جو کسی غیر حقیقت پسندانہ بات کو دراندازی کا موقع نہیں دیتے گویا مسئلہ کے ہر موڑ پر ایک قندیل روشن ہے جو کسی مغالطے کا چراغ نہیں جلنے دیتی تھاں یہ بات جان لینے کی ہے کہ مسئلہ کے بعض پہلوؤں پر مولانا موصوف کی بحث اچھا اور اختصار پسندی کی وجہ سے ذرا اونچی اور عام اذہان کی گرفت سے باہر ہو گئی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی موقع پر عدم تشفی کا احساس ہو۔

ہم نہیں جانتے کہ ماہر کتاب اس کو چہ میں لو وارد ہیں یا اس کے آداب و رسوم سے کچھ واقف رکھتے ہیں اگر پہلی صورت ہے تب تو شکایت کی بات نہیں ورنہ ہم ان کے جذبہ دینی کی قدر کے ساتھ اس کو تاہی کو قابل گرفت سمجھتے ہیں کہ کتاب میں مقدمہ پیش لفظ کے نام سے چار سطریاں لکھیں جتنی کہ اتنا سنا تعارف بھی نہیں کہ یہ مقالہ فلاں کتاب کا ایک حصہ ہے حالانکہ مقتد و جگہ ترجمان السنۃ کے دوسرے مباحث کے حوالوں کی موجودگی میں یہ ایک لازمی چیز تھی ایکناد اذہن ناظر پڑھے گا۔ اور پریشان ہوگا کہ (مثلاً) یہ معجزات کی بحث یہ کہاں ہے۔

ایک ایسے ذہین مقالہ کے ساتھ یہ سلوک انتہائی ناروا ہے اور اگر دہلی میں اسکی کتابت و طباعت مدوۃ المصنفین کے زیر اہتمام ہوئی ہے تب تو خصوصیت کے ساتھ یہ فرد گرفتار اشت ایک انوس ناک تاہل کا حکم رکھتی ہے۔

تیسرا کچھ بھی کوئی خاص الزام نہیں کیا گیا معلوم ہوتا جو اغلاط ترجمان السنۃ میں رہ گئی تھیں وہ شاید اس میں بعینہ ہیں مثال کے طور پر ملاحظہ ہو صفحہ ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ جملہ جس طرح ترجمان السنۃ میں ہل چھپا ہے ٹھیک اسی طرح اس میں موجود ہے۔

آخر میں ہم حضرت مصنف مدظلہ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس نظرانی فرما کر عام اذہان کی رعایت سے کچھ تیسریں فرمادیں اور جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں بس ضرورت بعض مقامات پر کچھ تفصیل کی ہے۔ مثلاً بعض مقامات پر مصنف بعض قرآنی آیات و بیانات کی طرف اشارہ

کو پہنچنے میں الفاظ ذکر نہیں کرتے اس سے بات کی وضاحت میں خلل پڑتا ہے۔

از خرم جاہ مراد صاحب: ناشر: مکتبہ جبرائیل راہ۔ کراچی کتبستان
طباعت اور کاغذ بہتر قیمت ۸/۱ صفحات ۱۳۶
تجلیک اسلامی بینکار کنوئیں
ماہمی تعلقات

پہنچنے کی سفارش کی جائے مسلمانوں کی ماہمی زندگی اخوت کی آئینہ دار ہونی چاہیئے۔ انہما
المؤمنون اخوة ذلک ان کا یہی تقاضہ ہے اور عظیم تقاضہ کو مسلمان کیسے پورا کریں؟ اس کے
لئے خود قرآن نے بھی بہت سی باتیں بتائی ہیں اور جو زبان رسالت کے لئے چھوڑ دیں وہ پہلا
پاک نے ایک ایک کر کے اس طرح بتائیں کہ شاید اخوت کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی ادا بھی چھوٹے
نہیں پائی یہاں تک کہ آپ مسجد میں ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے، ایک آدمی آیا تو
آپ نے اس کے لئے جسم مبارک کو حرکت دی دھبیا کہ شائستہ اور خلیق لوگوں کا آنے والے
کے اکرام اور استقبال میں آج بھی دستور ہے اس پر آنے والے نے عرض کی کہ حضور جگہ کافی ہے
ارشاد ہوا۔ ان للمسلمہ لحقا اذا مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے

سلامہ اخوة ان یتذخرہم لکھ تو اپنے جسم کو ذرا یک حبش دے۔ دیکھو
تو یہ نہیں حضور کی تعلیم اخوت کی وسعتیں مگر آج ان تکمیلی اداؤں کو تو چھوڑ دیئے حقوق و وجہ
تک فراموش ہو چکے ہیں اور حق یہ ہے کہ ہماری زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں میں اس صورت
حال کا بڑا بھاری دخل ہے ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب اس صورت حال کی درستی میں بڑی مدد
دے سکتی ہے کیونکہ اس میں اسلامی اخوت کی ساری تعلیم بڑے سُن دھولے کے ساتھ جمع کر دی گئی ہے۔
یہ کتاب کا ایک رُخ ہے۔

دوسرا رُخ یہ ہے کہ اس کے ابتدائی حصہ سے بے خطر ناک فہن غذا پا سکتا ہے کہ اخوت کے
جو حقوق خدا اور رسول نے تعلیم فرمائے ہیں اور جب ماہمی اندازِ تعلق کی ہدایت کی گئی ہے اسکو اختیار
کرنے کی فکر کسی اسلامی تحریک سے وابستہ افراد کے حق میں ہونی چاہیئے۔ حالانکہ یہ حقوق وہ ہیں جنکی
اہمیت ہر مسلم کے حق میں یکساں ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ ایک اسلامی تحریک کے کارکنوں کے ماہمی تعلقات ٹھیک اسی اندازہ پر ہونے

چاہیں جس کی تعلیم خدا اور رسول نے اہل اسلام کو دی ہے مگر اس کی تلقین کے لئے یہ انداز کہ
اسلامی تحریک کے کارکنوں کے باہمی تعلقات کو قرآن اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ.....

”اٰھم المؤمنون اخوة“

نادانستہ طور پر یہی بھی اسلامی تحریک کے کارکنوں میں ایک نہایت غلط اور تباہ کن ذہنیت کو دعوت بخلا رہا ہے۔
مطلب انھیں یہ بتانا ہے کہ ”مؤمنون“ کا مطلب ہے ”اسلامی تحریک میں کام کرنے والے ساتھی“۔ یا یہ جو کو
دہی ہیں جو کسی اسلامی تحریک سے وابستہ ہوں اور انھیں کے ساتھ اخوت کا تعلق برتے کسی پریت قرآن دگا
ہم گمان کر سکتے تھے کہ ”اسلامی تحریک“ سے مراد اسلام ہے کیونکہ مصنف جس حلقہ سے تعلق کرتے
ہیں وہ اسلام کو ”اسلامی تحریک“ سے بھی تعبیر کرتا ہے اور اس تاویل کے بعد ہم ”کارکنوں“ کے لفظ کی
بھی کوئی ایسی تاویل کر لیتے جس میں عام مسلمانوں کی شمولیت کی بھی گنجائش نکل آتی مگر اس عبارت کا
سیاق و سباق ان تاویلات سے قطعاً مانع ہے۔

ہم مصنف پر کوئی فرد جرم نہیں عائد کرنا چاہتے ہیں ہمارا مدعا صرف اس امر پر نہیں کہ ماہے کہ اسلام
تحریکات کے کارکنوں کو اسلامی اخوت کی تلقین کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیئے جو مصنف نے اختیار کیا کہ
اس کے لئے صحیح انداز یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ حقیقت پیش کر کے کہ اسلام کو مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی کیا
نوعیت مطلوب ہے انھیں متوجہ کیا جائے کہ جب ہر مسلمان کے ساتھ تعلق کا یہ انداز اسلام کو مطلوب ہے تو جو لوگ
ایک جماعت کے اسلام کی خدمت کر رہے ہوں ان کے آپس کے تعلقات تو بدرجہ اولیٰ اسی انداز پر استوار
ہونے چاہئیں۔ ہمارے خیال میں مصنف کا مقصود بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ”اسلام“ اور ”اسلامی تحریک“
کے غلط ملنے خواہوا ان کی نہایت قابل قدر کتاب کا ایک بڑے خراب کر دیا۔

۱- تاجدارِ مدینہ	۱۱۲ صفحات	قیمت ۱۲/-	ناشر
۲- حضرت عمرؓ	۶۲	۸/-	ادارہ مدرسہ نور محمدیہ قصبہ بھٹانہ
۳- سیرتِ بلاط	۱۳۸	۱۱/-	(ضلع مظفرنگر)

تینوں کتابیں جناب سید احمد صاحب علوی جھنجھانوی کی تالیف کردہ ہیں خاص طور سے بچوں کیلئے لکھی
گئی ہیں جن میں بالترتیب حضرت علیؓ علیہ السلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ اور محبوب صحابی حضرت بلالؓ
کی پاک سیرت بیان کی گئی ہے انداز بیان سادہ اور موثر ہے وائعات اور روایات کے بارے میں اندازہ بھی ہے کہ

مترجم مولانا ابوالفتح عزیزی صاحب ہیں۔ ترجمہ کو زیادہ کامیاب تو نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم قابل استفادہ ہو۔ کتاب کا مقصد اسلامی دنیا کو نظام خلافت قائم کرنے کی دعوت دینا ہے۔ شروع کے موصفات میں صحیح اسلامی نظام خلافت کا تعارف کرایا گیا ہے اس میں خلافت سے متعلقہ تمام ضروری مباحث آگئے ہیں۔ پھر احیاء خلافت کے لیے بعض بنیادی کوششوں کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ اور اس راہ کے بعض اہم مواقع کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مغرب زدہ مسلمانوں کے پھیلائے ہوئے وبادس کی تردید اور اسلامی خلافت سے غیر مسلموں کے خدشات کے ازالہ کی طرف بھی فاضل مصنف نے توجہ کی ہے۔ اسی طرح بعض اور بھی مفید اور ضروری حوانات ہیں، جن پر فاضل مصنف نے روشنی ڈالی ہے۔ ترجمہ کی خاص کمزوری یہ ہے کہ بہت سی جگہ مضامین و مباحث کا ربط و تسلسل کھو گیا ہے، اور کہیں بات نامکمل سی رہ گئی ہے۔

ہم رسول اکرمؐ کا ذکر عبادت، اور انسان کی سعادت ہے وہ جو بھی کچھ حصہ آپؐ کی سیرت کی اشاعت میں لے سکے، مگر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سیرت کے موضوع پر جب کتابیں لکھتی ہیں، تو اچھا یہ ہے کہ آدمی کسی خاص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو اس موضوع پر قلم اٹھائے، ورنہ محض حصول سعادت کے لئے اس مقدس موضوع کو — معاذ اللہ — ”پامال“ شمار کیے جانے کا ذریعہ بنے۔ افسوس ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس پہلو کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسی لیے اس موضوع پر روز ایک نئی کتاب آجاتی ہے جس میں کوئی محنت نہیں ہوتی۔ زیر تبصرہ کتاب کو بھی ہم اسی قبیل سے پاتے ہیں۔ البتہ اس میں اتنی خصوصیت مولف نے ضرور پیدا کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے کئی سو مختصر اقوال کو کتاب کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔

۵۔ واقعہ کربلا پر بھی کتابوں اور کتابچوں کی شاید کمی نہیں ہے، مگر کھنے والے کم و بیش ایک ہی لگے بندھے انداز میں لکھتے رہتے ہیں۔ اور پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب بھی اسی لگے بندھے انداز کی ہے۔ جس میں واقعہ شہادت سے اگر کوئی اچھا سبق لوگوں کو ملتا ہے تو ساتھ میں بہت سے فاسد خیالات بھی ان کے دل و دماغ میں جگہ پکڑتے ہیں، بلکہ

اس میں اہل سنت کی عام روش کے برعکس ایک غصہ یہ بھی ہے کہ میرا تیس دھیر کے مرہٹے بھی موقع بہ موقع فٹ کر دیے گئے ہیں۔ مفتی صاحب کی یہ مذاق شناسی عوام قابلِ داد ہے۔

انسانوں میں ایک انسان پیغمبر | از ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی ایم، اے
پی، ایچ ڈی — ناشر۔ لال باغ سیرت کمیٹی

لکھنؤ (بلا قیمت)

لکھنؤ کی ”لال باغ سیرت کمیٹی“ کئی سال سے اپنے سالانہ جلد سیرت کے موقع پر سیرت پر اردو انگریزی میں ڈاکٹر صاحب موصوف کے مقالات شائع کر رہی ہے۔ پیش نظر پمفلٹ اس سال کے موقع کا ہے — ڈاکٹر صاحب کے مقالات انفسٹرن میں اکثر شائع ہوتے رہے ہیں، جن میں اکثریت سیرت ہی سے متعلق رہی ہے، اور خدا کے فضل سے عموماً پسند کیے گئے ہیں، امید ہے کہ اس کو بھی لوگ ایک مفید کوشش پائیں گے۔
سیرت کمیٹی لال باغ سے یہ پمفلٹ مفت طلب کیا جاسکتا ہے۔

اعتماد

نشان

بچے ملک قوم کی دولت ہیں۔ نذر محبوب بہنا

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے، قیمت فی شیشی ۲۰ روپے، ان کی کو پیر
دس سالہ ”بچوں کی صحت اور ان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیں۔

نوبہار

دواخانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں { (۱) لکھنؤ ..... (۲) کانپور ..... (۳) بنارس ..... (۴) دال مڈی .....
اددہ جنرل اسٹور، امین آباد

قرآن مجید سے متعلق اردو کتب خانہ

تفسیر ابن کثیر (اردو)	قصص القرآن	لغات القرآن مکمل جلد
<p>حافظ علامہ ابن کثیر بن عبد البر کی تفسیر جو عربی تفسیروں میں پہلی ہے نظیر اردو میں ترین تفسیر بھی جاتی ہے، اور اس میں یہ التزام ہو کہ آیات کی تفسیر وہ پہلے دوسری آیتوں سے کرتے ہیں اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، پھر صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے ارشاد سے، یہ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہے۔ پانچ ضخیم جلدیں ہیں۔ قیمت جلد ہجری ۱۰ روپے (صفحہ ۷۰۰)</p>	<p>از مولانا حفص الرحمن سیو باروی، قرآنی پاک میں انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات، ان کی امتوں اور مختلف قوموں اور شخصیتوں کے جوہر میں دو لغات مذکور ہیں اس کتاب میں انھیں بڑی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ جلد اول۔ حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات تک۔ ..... قیمت ۱۰ روپے جلد دوم۔ حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ تک کے واقعات قیمت ۱۰ روپے جلد سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی تمام قصص القرآن کا بیان قیمت ..... ہے</p>	<p>اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور مربوط تشریح کی گئی ہے اپنے موضوع میں بے نظیر اور حقائق کتاب جو قیمت جلد اول ۵ روپے جلد دوم ۵ روپے جلد سوم ۵ روپے جلد چہارم ۵ روپے جلد پنجم ۵ روپے جلد ششم ۵ روپے</p>
تفسیر بیان القرآن	قصص القرآن	لغات القرآن مکمل جلد
<p>از علامہ امامت حضرت مولانا سائمی، مکمل بارہ جلد طبع ہندوستان۔ ..... ۱۰ روپے</p>	<p>جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور متعلقہ واقعات قیمت ۱۰ روپے مکمل ۱۰ روپے</p>	<p>از مولانا عبدالمجید صاحب دیابادی، قرآن مجید میں جتنے حیوانات کا کہیں لگنا، ان کے متعلق لغوی تحقیقات اور تاریخی و تفسیری مباحث کا ایک علمی مرقع قیمت ۱۰ روپے</p>
تفسیر ماحدی	قصص القرآن	لغات القرآن مکمل جلد
<p>مولانا عبدالمجید صاحب دیابادی کی اردو تفسیر قرآن کی چار جلدیں ساج کہنی لاہور کی طرف سے چھپ چکی ہیں۔</p>	<p>از مولانا عبدالمجید صاحب دیابادی، قرآن مجید میں جتنے حیوانات کا کہیں لگنا، ان کے متعلق لغوی تحقیقات اور تاریخی و تفسیری مباحث کا ایک علمی مرقع قیمت ۱۰ روپے</p>	<p>اردو میں عربی زبان کا سب سے زیادہ جامع اور مربوط لغت۔ جلد ۱۰ روپے جلد ۲۰ روپے جلد ۳۰ روپے جلد ۴۰ روپے جلد ۵۰ روپے جلد ۶۰ روپے جلد ۷۰ روپے جلد ۸۰ روپے جلد ۹۰ روپے جلد ۱۰۰ روپے</p>
تفسیر ماحدی	قصص القرآن	لغات القرآن مکمل جلد
<p>قیمت جلد اول مجلد ..... ۱۰ روپے جلد دوم مجلد ..... ۱۰ روپے جلد سوم مجلد ..... ۱۰ روپے جلد چہارم ..... ۱۰ روپے</p>	<p>از مولانا عبدالمجید صاحب دیابادی، قرآن مجید میں جتنے حیوانات کا کہیں لگنا، ان کے متعلق لغوی تحقیقات اور تاریخی و تفسیری مباحث کا ایک علمی مرقع قیمت ۱۰ روپے</p>	<p>از ڈاکٹر سیرولی الدین قیمت ۵ روپے جلد ۱۰ روپے جلد ۲۰ روپے جلد ۳۰ روپے جلد ۴۰ روپے جلد ۵۰ روپے جلد ۶۰ روپے جلد ۷۰ روپے جلد ۸۰ روپے جلد ۹۰ روپے جلد ۱۰۰ روپے</p>

اردو میں حدیث نبوی کا کتب خانہ

ترجمان السنہ

(از مولانا بدر عالم صاحب سیرت مکتبہ مدنیہ طیبہ)

حدیث کی ایک نہایت مبسوط اور جامع کتاب اردو ترجمہ اردو تشریح کے ساتھ، ہر جگہ بجائے خود بھی علوم و معارف کا ایک مستقل خزانہ ہے۔ قیمت جلد اول لکھنؤ، جلد دوم غلہ، جلد سوم لکھنؤ۔

حدیث کا ایک اہم تاریخی مجموعہ

صحیفہ بہام بن مننبہ

بہام بن مننبہ، مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کئی ہجرتی حدیثوں کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا تھا اور یہ اسی سے روایت کیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا صرف تذکرہ ملتا تھا، ہمارے زمانہ کے مشہور محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی تلاش اور جستجو سے اس کا نسخہ کسی طرح حاصل کیا اور اپنے فاضلانہ مقدمہ اور ترجمہ اردو تشریحی نوٹوں کے ساتھ شائع کیا جو، قدر دانوں کیلئے بڑا قابل قدر تحفہ ہے۔ قیمت :- پچیس روپے۔

زاد المسند

امام نوویؒ کی بہترین کتاب ریاض الصالحین کا ترجمہ مختصر و متاثر الشرفین صاحبہ کے قلم سے (دو جلدوں میں) شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ قیمت ۲ جلد ... .. معہ علم الحدیث اپنے موضوع پر بہترین کتاب نیز حدیث کے بارے میں پیدا کیے جانے والے شبہات کا جواب قیمت غیر

صحیح بخاری شریف (مکمل اردو)

سات ہزار سے زائد صحیح حدیثوں کا مجموعہ۔ یہ بخاری شریف کا مکمل اردو ترجمہ ہے، جو بہت اہتمام سے چھاپا گیا ہے، تین ضخیم جلدیں ہیں۔ قیمت کا مل جلد :- ۲۴/- روپیہ

جامع ترمذی شریف (اردو)

ترمذی شریف کو صحاح ستہ میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے، امام ترمذی نے اس کا التزام کیا ہے کہ ہر باب میں حدیثیں درج کرنے کے ساتھ وہ احادیث کا مذہب بھی لکھتے ہیں۔ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہے۔ دو ضخیم جلدیں، قیمت جلد :- ۱۸/- روپیہ مشکوٰۃ شریف (اردو)

چھ ہزار سے زائد حدیثوں کا مجموعہ مشکوٰۃ شریف کو بجا طور پر حدیث کے کتب خانہ کا جامع انتخاب کہا جاسکتا ہے۔ اس میں حدیث کی گیارہ کتابوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی، مؤطا، امام مالک، مسند شافعی، مسند احمد، بیہقی، دارمی کی بیشتر حدیثیں آگئی ہیں، یہ اس کا مکمل ترجمہ ہے جو پچیس اہتمام سے چھاپا گیا ہے، دو ضخیم جلدیں قیمت جلد :- ۱۶/- حصن حصین (مترجمہ اردو)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ دعائیں حدیث کی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں قیمت جلد شریف ترجمہ کتاب الصلوٰۃ از امام احمد بن حنبلؒ جلد غیر ترجمہ شعب الایمان بیہقی ..... عہد

مختلف موضوعات پر منتخب کتابیں

تاریخ و سیرت

رحمت عالم از مولانا یحییٰ عابدی ..... جلد ۱
خطبات مدارس ..... جلد ۲

سلسلہ تاریخ ملت

(شاخ کردہ ندوۃ المستنیرین دہلی)

کامل سٹ "جلد ۱" قیمت لکھ
قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات

قیمت حصہ اولیٰ جلد ۱

حصہ دوم جلد ۲

تاریخ اسلام پر ایک نظر

اسلام کے ختمت اور دن اور خلافت

د حکومت کے مختلف سلسلوں کی حیات

و مختصر تاریخ تہذیب و جلد ۱

مکتوبات تاریخ الاسلام

جلد اول، قیمت تہذیب و جلد دوم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

مکتوبات و معاہدات

یعنی شاہان عالم، عرب کے حکمران اور قبائلی سردار

سے آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معاہدات - از

میر محبوب حسین صاحب دیوبند - جلد ۱

تاریخ مشائخ چشت (از پروفیسر خلیق احمد صاحب

نظامی) - سلسلہ پیشہ کی نظامی شاخ کی چند اہم شخصیتوں کا

مفضل اور متفاد تذکرہ اور تصوف اور خاص کر چشتی

سلسلہ کے متعلق نہایت اہم، اصولی بحثیں - قیمت ۷۰

حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی

(از پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی)

قیمت جلد ۱ ..... جلد ۲

سوانح قاضی - مولانا گیلانی مرحوم کے قلم سے حضرت

مولانا محمد قاسم صاحبہ نودوی کی مفصل سوانح حیات

وقت جلد اول تہذیب و جلد دوم تہذیب

تاریخ دیوبند جلد اول و جلد دوم

اسلام کا نظام حکومت اس میں

اسلام کی ریاست عامہ کا مکمل دستور

اسی اور مستند ضابطہ حکومت پیش

کیا گیا ہے۔ اس کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم

ہو جائے گا کہ اسلام کا نظام حکومت

دوسرے تاریخ و وقت نظاموں سے کتنے

مختلف ہے۔ قیمت لکھ، جلد ۱

اسلام کا اقتصادی نظام مولانا

حفظ الرحمن صاحب دیوبند کی مشہور تالیف ہے۔ جلد ۱

اسلام کا اجتماعی نظام - اپنے موضوع پر جامع اور اپنی

ذمیت کی پہلی کتاب - قیمت لکھ، جلد ۱

اسلام کا نظام عصمت عفت - اسلام میں پاکدامنی

اور عصمت کی حفاظت کے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں انکی

تفصیل اور ان کی حکمت اس کتاب میں دلچسپی سے

اسلام کا نظام مساجد اسلام کے نظام میں مساجد

کا کیا مقام ہے - اور اس سے کتنے اہم مقاصد حاصل

ہیں - اور اسکے بارہ میں اسلام کے احکام کیا ہیں - قیمت ۷۰

تاریخ دعوت و عزیمت

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

جلد اول جس میں ساتویں صدی ہجری

تک کے مجددین و مصلحین کا تذکرہ ہو قیمت ۷۰

جلد دوم جس میں شیخ الاسلام امام

ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ کا مفصل تذکرہ

ہے۔ قیمت ۷۰

تذکرہ۔ مجدد الف ثانیؒ

مرتبہ — مولانا محمد منظور نعمانی

متوسط خوشنما کتابی سائز، ۱۲ سو صفحات، مجلد مع ڈسٹ کوور، قیمت چار روپے۔ ۲۱

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کو عام طور سے اس حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے ایک سلسلہ کے امام ہیں۔ حالانکہ انہوں نے خود تحریر فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ”تزکیہ و ارشاد“ کے اس کام کیلئے نہیں پیدا کیا ہے، ہاں اللہ جسکو توفیق دے وہ میرے بھی اس بندہ سے حاصل کرے، ورنہ میرے وجود سے اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد کچھ اور ہے۔ اور کیا کارِ عظیم ہے واجبہ ہے۔“ اس مقصد اور کارِ عظیم کو ان کے مکتوبات کے دفتروں سے بھی سمجھا جاسکتا تھا اور پوری طرح سمجھا جاسکتا تھا لیکن کچھ خاص جوہات سے عام طور پر سمجھا نہیں گیا، یہاں تک کہ اسے ۲۱ سال پہلے دسمبر ۱۹۳۸ء میں حبیب الفرقان کا مجدد الف ثانی نمبر شائع ہوا اور اسکے لکھنے والوں نے (خاص کر پہلے مولانا گیلانی مرحوم نے) اس مسئلہ کو اپنا موضوع بنا کر اس مسئلہ پر روشنی ڈالی تو یہ حقیقت کھل کر سب کے سامنے آگئی کہ وہ کیا ”کارِ عظیم“ ہے جسکو اپنے اپنے وجود کا مقصد قرار دیا ہے۔ اور آپ کا وہ کون سا امتیازی تجدیدی کا نام ہے جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ ”الف ثانی“ یعنی پورے دوسرے ہزارہ (ادستہ تا مستہ) کا مجدد اُمت نے مان لیا ہے۔ الفرقان کے اس نمبر کی شاعت پر ۲۱ سال گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تعاضدوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہً امام ربانی حضرت سرہندی قدس سرہ ”الف ثانی“ کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کے لیے بھی حضرت ممدوح کے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے، خاص کر ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے جو ہمہ تنی سوالات ہیں ان کے تو ایسے جوابات حضرت مجدد قدس سرہ کی تجدیدی و اصلاحی جدوجہد سے مل جاتے ہیں گویا کہ وہ ان ہی سوالات کو حل کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی مشکلات کا حل بتا رہے ہیں۔ الفرقان کے اس نمبر کے مقالات کو اب کتابی شکل میں نئی ترتیب دے کر شائع کیا گیا ہے۔

فہرست

بابائے نامہ

25/5

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 اسی گھر پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
 لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے۔ وہ جس سے
 انسانیت کا ہمہ گیر بہرہ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے ملے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی پیروی
 اور محبت کو مسلم کی لائی ہوئی ذمہ داری ہے اور نہایت اہم چیز کی پیروی کر کے اور اس سال میں میں ملے اور میں ملے
 جو لوگ اس گھر پر ایمان لائے ان کے لئے زندگی اس حمد کے مطابق ہے اور اچھے اور سبکی مالی
 زندگی کو دنیا میں روانہ دینے کی کوشش کریں اور وہی یہ پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا
 حمد کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے جس اور اسی پر چلتا اور رہنا چاہیے ہیں۔
 قاضی اشعری نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ
 آمین

مَبْتُوْنَ

محمد منظر نعمانی

عقیق الرحمن سنبھلی

کُتُبُ خانۃُ الفِیْہِ ان کی مطبوعات

برکاتِ رمضان

از: قادات مولانا نعمانی

اسلام کے اہم مہینہ رمضان، اور ماہِ رمضان اور اس کے خاص اعمال، وظائف، تراویح و احکامات و دیگر فضائل و برکات اور ان کی روحانی تاثیرات کا نہایت مؤثر اور مشوق و محرک بیان اور حکیم مُست حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس مسئلہ کی عادیہ کی ایسی تشریح جس سے دل بھی متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت - ۱۳/۰

نماز کی حقیقت

از: قادات مولانا نعمانی

ہر قلمباز مسلمان کو چاہا غلغلہ مشورہ ہو کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کا واقعہ ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ کلامِ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل و جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہو۔ قیمت ۱۳/۰

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از: قادات مولانا نعمانی

اس میں اسلام کے کلمہ و دعوت "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ" کی تشریح و تفسیر کے ساتھ ایسے نوثر انداز میں کی گئی ہے کہ سطر سطریں ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ قیمت .. ۱۶/۰

آپ جج کیسے کرتے ہیں؟

جج وزارت کے تعلق اور دوا بن میں بننا بھی فی ثبوت کیس کا جس طرح ہو چکا ہے لیکن یہ کتاب جو مولانا نعمانی اور مولانا سید ابومحسن علی مدنی کی گویا مشترک تالیف ہے، اپنی اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر ہو کہ اس کے مطالعہ سے جج کا صحیح اور متون و طائفہ بھی تفصیل سے علم ہو جائے گا اور دل میں عشق و محبت اور ذوق و مشوق کی وہ کیفیات بھی پیدا ہو جائی ہیں جو دراصل جج کی روح اور جان ہیں۔ قیمت جلد ۳۱/۰

آسان جج

یہ آسان زبان میں جج کیسے کریں کا خلاصہ ہے اس لیے کہ تقسیم دانے حضرات جو صرف آسان اور عمومی اور دی بڑھکتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا نفع اٹھائیں گے۔ طبعاتِ سعیدی ..... قیمت ..... صحت - ۱۸/۰

اسلام کیا ہے؟

ایک مولانا نعمانی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں اس کتاب کے دیکھے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی خاص عقیدہ یا تہذیب عارفانی نہ پہنچے چند سالوں میں تقریباً سب ہزاروں میں اور کئی ہزار گروائی میں شائع ہو چکی ہے اسلام کے متعلق ضروری واقعات پس کر کے لیے نہیں بلکہ کل مسلمان اور ائمہ کا دل بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل اُتار اللہ کا فی ہے۔ زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت تیز اور پرتاثر ہو کہ بہت لطافت اور دیباچہ کی تم لیل کا کلمہ پڑھ کر جلد ۱۰۰۰ تم دوم کا کلمہ پڑھ کر پھر جلد ۱۰۰۰ ہندی اور سنکھ اورین کا کلمہ اعلیٰ مجلد ۱۰۰۰ قیمت تین روپے ۲۱/۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہاں ارشہ

جنت - ۶/۰
شاہ سخیل شہید اور معاذین کے الزامات
معرکہ اہل قلم
اکابر و بزرگ کی طرف سے مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے لیکن ٹیکوڑی الزامات کا آخری تحقیق جواب ..... قیمت - ۱۶/۰

انیس نسواں

از: حضرت بکیم تہ صہر صہر صاحب
مسلمان خواتین خاص کر قلمبازانہ بہنوں میں دین کی طرف سے جو بے نگاری اور سخت کی طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہیں جو اس علاج اور انداز کے لیے ایک محترم ہیں نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا نعمانی کے قلم سے پیش لفظ ہے۔ ..... قیمت - ۱۸/۰

حضرت الامام محمد الیاسؒ ان کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابومحسن علی مدنی
شروع میں مولانا سید ایمان مدنی کے قلم سے قابل ہے
فاضلانہ اور مضبوط مقدمہ ۲۱/۰
ملفوظات حضرت الامام محمد الیاسؒ
ترجمہ مولانا محمد منظور نعمانی ..... قیمت ۱۶/۰
امام دینی اللہ دہلوی
از: مولانا عبید اللہ سندھی ..... قیمت ۱۶/۰

غیر ممالک سے
سالانہ چند
دعوتی خریداریوں سے
سالانہ صفحہ

دفتر الفتن

فی کافہ ائمہ اہل سنت

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چند (بیکہ ہندستان) سے
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) سے
ششماہی سے

جلد ۲۶	بابت شوال ۱۳۸۷ھ مطابق مئی ۱۹۵۹ء	شمارہ ۱۰
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن نسیمی
۲	ان دیکھی قوت	حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی
۳	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی
۴	دین میں حکمتِ علی کا مقام	مولانا امین حسن صاحب صلاحی

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہِ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سالہ البیعۃ وی پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۰ تا تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اسٹریٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں پاکستان کے خریدار :- اور مئی ۱۹۵۹ء کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کے تاریخ اشاعت :- نہ ملے تو مطلع فرمائیں، لیکن آئندہ سالہ انشاء اللہ اہل سنت کے بجائے "چون کو شائع ہوگا۔"

خط و کتابت و توسیل نقد کا پتہ

دفتر الفتن، کچھری روڈ، لکھنؤ

دعوتی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تئیر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر، عرفان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

گذشتہ اشاعت میں ہم نے لکھا تھا کہ اشتعالِ انگریزی اور بدتمیزی کے مقابلہ میں ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر کے ہمیں فسادِ انگریزی کے اس سستے نسخے کو بے اثر کر دینا چاہیے۔ جو فرقہ پرست سوداؤں کے ہاتھ لگ گیا ہے جس سے ان کا مقصد تو پوری طرح حاصل ہو چکا ہے مگر کوئی آنچ اور دھبہ ان پر نہیں آنے پاتا۔

نیز ہم نے لکھا تھا کہ

”پھر اگر انھیں فسادِ انگریزی کرنا ہی ہوگی تو کھلے مفسدون اور مجرموں کی پوزیشن میں سامنے آنا ہوگا اور پھر نہ حکومت ہی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کھلی مجرمانہ اور جارحانہ پوزیشن کو نظر انداز کر سکے۔ اور بالفرض کوئی حکومت یہاں تک مجبانا بھی چاہے تو غیر فرقہ پرست حزبِ مخالفت کی موجودگی اسے یہاں تک جہانے نہیں دے سکتی۔ یہ بات سو فیصدی یقینی ہے۔ اور ہمیں اس معاملے میں کسی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔“

بلا مبالغہ ان الفاظ کی روشنائی ابھی خشک نہیں ہونے پائی تھی۔ اور کم از کم یہ تو ہے ہی کہ ہمارے یہ الفاظ ابھی اشاعت نہیں پاسکے تھے، کہ واقعات نے ہمارے اس خیال کی پوری پوری تصدیق کر دی۔ الفرقان کا گذشتہ شمارہ ابھی کتابت کی منزل میں تھا کہ ہمارے فریق پر بیتامرحی کا فساد رونما ہوا جس میں ہمارے فرقہ پرستوں نے فساد اور مسلم کشی کے اس سستے نسخے کو استعمال کرنے کے بجائے کھلی مجرمانہ اور جارحانہ پوزیشن اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے حکومت یوپی اور مدھیہ پردیش گورنمنٹ کے نقشِ قدم پر نہیں چل سکی اور سری کرشن سنہا پر بے اعتنائی

اور پہلو تھی کہ وہ راہ نہیں آسان ہو سکی جس پر کاٹھ اور سپورٹا ناند کو مشروع سے آخر تک کوئی وقت پیش نہ آئی۔ یہاں لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، انصاف کو آواز دیتے رہے مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہ ریگی۔ وہاں سری کرشن ہنما دوزیر اعلیٰ بہار، کو خیر پاتے ہی فساد زدہ علاقہ کا رخ کرنا پڑا۔ اور پھر اسمبلی میں کہنا پڑا کہ

”سیتا ٹھہری کا فساد ایک دیوانگی ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔“
”انھیں کہنا پڑا کہ

”میں فسادات کی روک تھام کے لیے فوج کے استعمال سے بھی گریز نہ کر دوں گا۔“
”انھیں کہنا پڑا کہ

”ہم اس بات کا نتیجہ کیے ہوئے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ٹھہرائے نہ جائیں۔“
اور صرف بہار کی حکومت ہی نہیں، پورے ملک کے ضمیمہ کو اس برہنہ فساد نے بھنڈ دیا۔
یا کم از کم زبانوں کو تو حرکت دے ہی دی۔ جو مبارک پورا اور بھوپال کے فسادوں پر بالکل گنگ رہیں۔

بہار پر دیش کانگریس کمیٹی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی جس میں اس فساد پر اظہارِ افسوس کیا گیا اور جن لوگوں پر اس فساد کا اثر پڑا ہے ان سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے۔

ہندو جی جو مبارک پورا اور بھوپال کے معاملے میں خاموش رہے انھوں نے بھی کہا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات و ہرج و مرج کے منہ نے ہیں۔
اور مرکزی وزیرِ دفاع مٹر کرشنا مینن کو بھی کہنا پڑا کہ بہار کے ان واقعات نے ہنرتا کی پوزیشن کو قدرے کمزور کر دیا ہے۔

پس اب ہم اور زیادہ یقین و اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فسادات کی مصیبت سے نجات پانے کا واحد طریقہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ضبط و تحمل پر کمر باندھ کر فساد انگیزی کا صرف یہی ایک راستہ فرقہ پرستوں کے لیے باقی رہنے دیں جو انھوں نے سیتا ٹھہری میں آزمایا ہو۔ ہمیں یقین ہو کہ اس خطرناک راستہ پر وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ اس لیے کہ یہاں

حکومت خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتی۔

البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فسادات کی یہ راہ فرقہ پرستوں کے لیے اسی دقت کھنچ ہو سکتی ہو جبکہ ضبط و تحمل کا دامن ہمارے ہاتھ سے اس مجرمانہ قتل و غارت کے اثر سے بھی نہ پھوٹے! یہاں ضبط و تحمل سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچاؤ کی جدوجہد نہ کریں اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت و آبرو خاموشی کے ساتھ لٹوا دیں؟ ہم ضرور اپنی مدافعت کریں۔ یہ نہ صرف ہمارا حق بلکہ فرض ہے۔ اور اس میں کوتاہی کسی طرح درست نہیں، ضبط و تحمل سے ہماری مراد یہاں بھی صرف وہی ہے کہ جس طرح رنگ پاشی وغیرہ ادھی حرکتوں کے مقابلہ میں ہمیں مشغول نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اس مجرمانہ قتل و غارت کے نتیجہ میں بھی ہمیں اشتغال نہیں کرنا چاہیے۔ مدافعت الگ چیز ہے اشتغال الگ چیز ہے۔ مدافعت ہمیں جس قوت سے کرنا چاہیے، اشتغال کو اسی قوت سے دہانا چاہیے۔ ورنہ ہم جیتی ہوئی بازی ہار جائیں گے اور فرقہ پرستوں کی شکل کو اپنے ہاتھوں آسان کر دیں گے۔

اشتغال سے ہماری کیا مراد ہے جس سے ہم اجتناب کا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ بات شاید ابھی واضح نہ ہوئی ہو! — اشتغال سے یہاں ہماری مراد یہ ہے کہ ہم مدافعت پر قناعت نہ کریں بلکہ انتقام کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے جس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم حملہ آوروں سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس فرقہ سے حملہ آوروں کا تعلق تھا اس کے جن افراد پر ہمارا لبس چل جائے انھیں پر غصہ آتا رہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں غلط ہیں — خصوصاً دوسری تو ہر لحاظ سے غلط ہے — اس لیے ہمیں دونوں ہی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

ہر چند کہ فی زمانہ مسلمان خود ہی کسی انتقامی کارروائی سے اجتناب کرتے ہیں تاہم مسلمانہ انسان ہی ہیں، عام انسانی فطرت کی طرح ان میں بھی کسی دقت انتقامی لہر آ سکتی جو خصوصاً جبکہ زیادتی اس درجہ کی ہو کہ ہندو وزیر اعلیٰ کا سر بھی مذمت سے جھک جائے اور ہندو ”وزیر اعظم“ کی زبان بھی اسے بربریت سے تعبیر کرے۔ اس لیے ضروری ہو کہ یہ بات بھی ان سے

کھول کر کہہ دی جائے کہ اشتعال جس طرح فرقہ پرستوں کی اوجھی حرکتوں کے مقابلہ میں ان کے لیے مضر اور فرقہ پرستوں کے لیے مفید تھا، اسی طرح فرقہ پرستوں کی یہیمیت کے نتیجہ میں ان کا اشتعال خود ان کے لیے مضر اور فرقہ پرستوں کے لیے مفید ہو۔ کسی انتظامی اقدام سے وہ اپنے نقصانات تو واپس نہیں لا سکتے ہیں، البتہ اپنا مقدمہ کمزور کر سکتے ہیں۔ اور فرقہ پرست حکام اور ذمہ داران امن و امان کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اصل واقعہ کو پس پشت ڈال دیں اور اپنے ”انتظامی فراٹھن“ کی ساری تان جوابی غلطی کرنے والوں پر توڑ دیں۔ یہ ہمارے کسی مشغلانہ اقدام کا نقد نتیجہ ہوگا۔ جو بجائے خود بڑے دور رس نقصانات اپنے اندر رکھتا ہے۔ جن کی تفصیل ہم گذشتہ صحبت میں کر چکے ہیں۔

دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہندو مسلم منافستہ کی جو آگ ہندو فرقہ پرست لیڈر اپنے مقاصد کے لیے روشن رکھنا چاہتے ہیں۔ جس کا نقصان یا ملک کی مجموعی فلاح و بہبود کو ہے، یا خاص کر مسلمانوں کو۔ اور اسی غرض کے لیے فساد کرتے ہیں، ہمارا اس قسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اقدام بھی اس آگ کو مزید ایندھن فراہم کرنے کا مترادف ہوگا۔ یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ ذرا بھی تفصیل کی حاجت نہیں۔ یہ منافرت ہی منقسمہ ہندوستان میں آج ہماری تمام مشکلات مسائل کی جڑ بنیاد ہے۔ فسادات اسی کے بل بوتے پر ہوتے ہیں۔ اردو کا مسئلہ حل ہونے میں اسی منافرت نے اڑچن ڈال رکھی ہے۔ دستور کے دیے ہوئے تمام حقوق و مواقع حاصل ہونے میں یہی بنیادی رکاوٹ ہے۔ غرض ہندوستان میں ہماری بہتر زندگی کی راہ مارنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا ہے۔ تو ہم سے زیادہ نا عاقبت اندیش کون ہوگا اگر ہم غصہ میں آکر اس منافستہ کی بجالی کا سامنا کرنے لگیں؟

ہمیں تو نہ صرف اپنی بہتر زندگی کے لیے بلکہ اپنے اس ملک میں اسلام کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اس منافرت کا بیج مارنے کی جدوجہد کرنا ہے، ہم بحیثیت مسلمان اسلام کی مقدس امانت اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں جسے آدم کے ایک ایک بیٹے کو ہمیں پہونچانا ہے۔ اور یہ امانت ہم کیونکر ان میں کر دے ان کے آدم کو پہونچا سکتے ہیں جن کے دل منافرت کے باعث ہماری طرف سے بند ہیں؟ امانت ہمیں پہونچانی ہے تو دلوں کے قفل بھی ہمیں کھولنے ہیں۔ اور یہ قفل بھی کھول

کہتے ہیں جب نضا منافرت سے پاک ہو جائے۔

مسلمان ”داعی الی اللہ“ بنا کر پیدا کیا گیا ہو۔ ”أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ دنیا میں اس اُمت کے منصب کی صحیح تعبیر یہ (یعنی یہ اُمت انبائے آدم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے پیدا کی گئی ہو) پس اس دعوت کی راہ ہموار کرنا بھی آپسے آپ اسی کا فریضہ ہو۔ اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس دعوت کی راہ ہموار کرنے کی طرف پہلا قدم ہی ہو سکتا ہے کہ اس منافرت کو ختم کیا جائے۔ الغرض ہر حیثیت سے اس منافرت کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ پس کسی ایسے طرز عمل کا تو سوال ہی کیا جو اس منافرت کو عذا ہو بچائے، ہمیں تو ان باتوں کا اتہام کرنا ہے جو اس منافرت کی زندگی بحال کر دیں!

اگر یہ صحیح ہے، اور مسلمانوں کو اس سے انکار نہیں ہو کہ بے شک ان کا دعویٰ منصب اور ان کی ملکی پوزیشن اسی کی متقاضی ہو تو پھر انھیں عدم اشتغال اور ضبط و تحمل پر قناعت نہیں کرنی ہو۔ بلکہ ان باتوں کی بھی جستجو کرنی ہو جو اس منافرت کا فتنہ ہی تمام کر دیں! — وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اور یہ طاقت کس چیز میں ہو کہ بدلتوں کی جھجی ہوئی نفرتوں اور بدگمانیوں کو کھرچ ڈالے؟ یقیناً ماننے کو پوری اسلامی زندگی تو بڑی چیز ہے۔ اسلام کے صرف دو حکموں کی پابندی یہ عظیم کام کر کے دکھا سکتی ہے وہ دو حکم ہیں صدق اور عدل دولی و زبان کی سچائی اور انصاف پسندی، ایسی سچائی اور انصاف پسندی جس میں ہندو مسلمان کی تیسر نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓی
اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰی (قرآن کریم)

دیکھو! بھئی کسی قوم کی دشمنی جادہ عدل

سے نہ ہٹا دے۔ (ہر حال میں) انصاف کی

کہو اور انصاف کر دو کہ یہی قرین تقویٰ ہو۔

کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس طرز عمل کی تسخیری طاقت کا جس کی ہدایت قرآن کریم کر رہا ہو۔ اگر ہم اس حق گوئی اور انصاف پسندی کو اپنی زندگی کا شعار بنالیں اور ہمارے ہمسایہ بھائی طرز عمل میں بر ملا اس وصف کا مشاہدہ کریں تو کس فرقہ پرست ہندو لیڈر میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہندو اکثریت کو ہم سے نفرت اور بدگمانی پر قائم رکھ سکے؟

قرآن کریم کے متعلق خدا کا ارشاد ہے کہ
 كُوْا اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی
 جَبَلٍ مِّنْ اٰیٰتِهٖ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا
 مِّنْ خَشِیَةِ اللّٰهِ
 اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو
 تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے لرزتا اور
 ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

یقین جانئے کہ یہی قرآن جب کسی قوم کی زندگی میں جلوہ گر ہوتا ہو تو نفرت و عداوت
 کی بڑی بڑی مضبوط دیواریں اس کی تاب نہ لا کر یونہی ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ ہم تو اس ملک
 کے رہنے والے ہیں۔ ان عرب مسلمانوں کی تارخ پڑھیے جو ایک جہنی کی حیثیت سے ہندوستان
 کے ساحلوں پر اترے اور اپنے اسلامی اخلاق کی اسی طاقت سے اُس دور میں اس ہندو قوم کی
 آنکھوں کے تارے بن گئے۔ جب یہ خمیروں کے میل جول سے آشنا بھی نہیں تھی۔ جنوبی ہند میں
 موپے انھیں عربوں کی یاد گار ہیں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ ”موپے“ اسی علاقہ کی مقامی زبان کا
 لفظ تھا جس سے مقامی لوگ انھیں پکارنے لگے اور اس لفظ کے معنی تھے ”پیارے“۔
 سچ یہ ہے کہ ہمدی ساری مشکلات کا حل اسی قرآن ہی میں ہے جو آج سے ساڑھے
 تیرہ سو برس پہلے نازل ہوا تھا۔ اور ہم اسے کہیں باہر تلاش کرتے ہیں۔ فِیْ اَحْسَرَاتِ
 عَلٰی مَا فَرَّطْنَا فِیْ جَنْبِ الْقُرْآنِ۔

اعتماد

نشان

بچے ملک قوم کی دولت ہیں۔ - نبرد محبوبہ ہونا

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے۔
 بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہو قیمت فی شیشی ۲۲ دن ایک دوپہر
 دس سالہ ”بچوں کی صحت اور ان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیں۔
 دوا خانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنیاں (۱) بارہ بنکی — متصل پولیس چوکی (۲) بھوپال — آزاد اراکیت

قَدْ مَكَرَدُ أَنْ يَكْهِيَ قَوَّتُكَ كَأَيْكُ پوشیدہ ذخیرہ

(از مولانا سید مناظر احسن گیلانی)

[سید کا خوش دور سے گزر رہا تھا جب مولانا مرحوم نے اس عنوان سے ایک مضمون اپنے خاص رنگ میں الفتان کے لیے رقم فرمایا تھا، یہ مضمون ذی قعدہ ۱۹۷۱ء کے مشترکہ شمارہ میں شائع ہوا تھا۔ بدقسمتی سے حالات نے پھر سید کی یاد دلا دی ہو۔ یہ نہیں مولانا اس دنیا میں موجود ہوتے تو ان کے حساس دل پر کیا گزرتی، اور وہ کس انداز سے کسی پوشیدہ قوت کے کوئی نیا ذخیرہ مسلمانوں کے دلوں میں اُبلنے کی کوشش کرتے مگر اہ کہ اب وہ کہاں؟ — اے اب ان کی اس پرانی تحریر ہی کو حالات کے احادہ کے ساتھ دھریں۔ پورا مضمون تو نہیں البتہ اس کا بیشتر حصہ یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ بعض اشاروں کی توضیح سہولت فہم کی خاطر اس شاعت میں اپنی طرف سے کر دی گئی ہے، — امید ہے کہ مضمون میں ذرا بھی پُرانا پن ناظرین کو محسوس نہ ہو گا۔ بلکہ ”قَدْ مَكَرَدُ“ کی بات نظر آئے گی۔]

ادارہ

اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بجائے بوجھنے کے دیکھنے اور صحت دیکھنے پر اگر بھروسہ کیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے عقل اس سطحی فیصلے پر ضرور آمادہ ہو جاتی ہے جس کی حاسانہ تعبیر بھینس اڈ لاٹھی سے لوگ کرتے ہیں ”طاقت ہی حق ہے“۔ (یا Might makes Right) یہ فقرہ شاید اتنا ہی پرانا ہو جتنی پرانی انسانی نسل ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ آدم علیہ السلام کے سعادت مند خاندان

بائیں کو ان ہی کے کور بخت لڑکے قابیل (یا قائن) نے "لَا تَحْتَلِكْ" (میں تجھے مار ڈالوں گا) کی دھمکی دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے تھے، وہ کیا تھے، لیکن اس بڑے بول کی تہ میں یقیناً وہی لاکھٹی کا مغالطہ چھپا ہوا تھا، کہ جسے اپنے ہاتھ میں پا کر ہر چلنے والی بھینس کو باور کرنے والوں نے اپنی بھینس باؤ کر لیا ہے۔ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کی بے نوائی اور بے سرد رمانی کو دیکھ دیکھ کر سر بڑا رہا جب بڑا رہے تھے۔ "إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ" (اے محمد، "خدا تو فقیر ہے اور ہم تو گنہگار یعنی سرمایہ دار ہیں") تو دوسرے الفاظ میں وہ اسی مفصلہ کا اعلان کر رہے تھے کہ بھینس ہماری ہو کر رہے گی۔ کیونکہ لاکھٹی ہمارے ہاتھ میں ہے اور ان کے باپ دادوں نے اسی مفصلہ پر بھر دس کر کے ان حرکات کا ارتکاب کیا تھا جن کا ذکر اسی کے بعد قرآن نے ان لفظوں میں کیا ہے یعنی۔

وَقَتْلُهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ
پیغمبروں کو بغیر کسی حق کے ان کا قتل کرنا۔

انہوں نے قوت ہی کا نام غنی رکھ چھوڑا تھا، سمجھتے تھے کہ اس "حق" سے جو محروم ہو زندگی کے سارے حقوق سے بھی محروم ہو، بلکہ خیال کرتے تھے کہ زور والوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ زندگی کے حقوق سے ان بے زوروں کو محروم کر دیں۔ اسی نشہ کے متوالوں نے لمبا اوقات جیسا کہ قرآن ہی نے نقل کیا ہے۔

مَنْ اَسَدٌ مِّثْلًا قُوَّةً
ہم سے زور میں بڑا کون ہے؟

کاجیلج ان غریبوں کو دیا ہے جو ان کے نزدیک حق کی اس دلیل سے غفلت تھے، خدا ہی جانتا ہے کہ دہرانے والوں نے حق کی اس پرانی دلیل کو قلاً و علاً کہاں کہاں، کس کس زمانہ میں دہرایا ہے۔ چند ہی سال ہوئے جب یورپ کے بعض علاقوں سے اس کو دہراتے اور انھیں الفاظ کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھانے والوں نے سراٹھایا، تاؤ دیتے ہوئے اپنی بوتھوں پر اور خم ٹھونکتے ہوئے تاج کے جو ترے پر نمودار ہوئے، مگر مفصلہ کیا ہوا؟ انھیں چند سالوں میں وہ ادبے بھی ہوئے اور نیچے بھی بنے، خدا کی مخلوق دھوکہ میں بھی مبتلا ہوئی، مغالطوں کے لوگ شرکار بھی ہوئے، جو کچھ دھمکتے تھے دوسروں نے بھی دہی رٹنا شروع کیا۔ اس کی واقعیت پر اصرار کیا گیا جس کے وہ مدعی تھے، لیکن

صدی دو صدی تو بڑی بات ہو، نصف صدی بھی نہیں، اٹھتھی نہیں، ربع بھی نہیں، ایک دہائی بھی باہر نہیں کے چند جمہوروں کا ختم ہونے نہ پایا کہ پھر کوئی نہ تھا، نہ دعویٰ تھا، نہ دعویٰ کرنے والے تھے، ان کو کھپتا ناٹا چھوٹوں نے یقین کر لیا تھا کہ بنجارہ کو بڑھانے میں "اس نذرہ" کے استعمال کو دخل ہے جو مریض کے سامنے خرچہ کے پھلکوں کی طرح اتفاقاً پڑا ہوا تھا۔ اگرچہ بھوٹ سچ سے پھر بھی جدا نہ ہوا تھا اور بھوٹ کی جب بھوٹ سے ٹکڑ ہو تو فیصلہ کی صورت ہی کیا تھی، تاہم اتنا تو پھر بھی ماننے والوں کو ماننا ہی پڑا کہ جس چیز کا نام قوت رکھا گیا تھا اور جس جن شکلوں میں قابلوں میں یقین دلایا گیا تھا کہ ان میں طاقت بند کی ہوئی ہو، اترنے والے سب ہی کو لے کر میدان میں اترے تھے، اپنی پشت پر وہ قوت کے جن ذخیروں کو لادے ہوئے اُسے تھے ان میں سانس کی قوت بھی تھی، کمیائی بھی، میکانیکی آلات کی بھی، اور برقی و بخاری اور زاردن کی بھی، جن قوتوں سے سمندر کی گہرائیوں میں اُترا جاتا ہے اور ہوا کی لہریوں پر جن کے بل بوتے پر لوگ چڑھتے ہیں اُترتے ہیں، لانے والے سب ہی کو لے کر اُسے تھے، باہر بھی ان کا بھرا ہوا تھا اور اندر کی تعمیر بھی ان کی استوار تھی، ضبط بھی تھا، اور نظم بھی، اتفاق بھی تھا اور اتحاد بھی، کیا اتفاق، کیا اتحاد سارا ملک ایک شخصی حکمران کے وجود میں گم ہو گیا تھا، جو مقابلہ میں تھے ان کی قوم تو حکمرانوں کی جماعت میں فانی ہو کر بقا کی ضمانت کو حاصل کیے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی کثرت ہی میں کثرت کا یہ انجذاب تھا۔ مگر انھوں نے تو اپنی قومی کثرت کو شخصی وحدت میں جذب اور محو کر دیا تھا ایک اور بالکل ایک ہو کر وہ رہے تھے، پھر ثابت ہوا کہ باوجود سب کچھ لانے کے وہ کچھ نہ لائے تھے۔ ایسا ہوا کہ اپنی جہازوں کو بھی واپس لے جانے کا موقع ان میں سے اکثر کو نہیں ملا۔ مغرب میں یہی تماشہ دکھایا گیا اور مغرب کی جو نقل مشرق میں اتاری گئی تھی اس کا بھی آخری انجام یہی ہوا

لیکن باوجود سب کچھ دیکھنے کے تماشہ کچھ اس طریقے سے کھیلایا گیا کہ "بھینس اور لاشی" والے نظریہ کی غلطی پھر بھی جیسا کہ چاہیے واضح نہ ہوئی۔

لے یعنی ہڈی کے وجود میں۔ (الفرقان) لے غالباً جاپانیوں کی طرف اشارہ ہے جو جرموں کے اتحادی ہیں کر میدان جنگ میں آگئے تھے۔ (الفرقان)

مگر آج پھر غلطی واضح نہ ہوئی، تو کیا ہوا؟ یہی دنیا تو تھی، یہی آسمان تھا، یہی زمین تھی، بڑی بوٹی لاکھٹی ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی تھی۔ جو روم میں رہتے تھے، رومنہ الکبریٰ کے جس ”امپائر“ یا شہنشاہیت کبریٰ کے قائم کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسی لاکھٹی کی کرامت ہو۔

لیکن اس رومی حکومت کے وسیع و عریض مقبوضات کے ایک ایشیائی مشرقی گوشہ میں جب یہ دکھایا گیا تھا کہ جو صرف اپنی ماں کا اکوڑا لڑکا تھا، قدرت نے کسی باپ کا بیٹا بنا کر جسے نہیں پیدا کیا تھا، وہی نہ تھا گیلیلی جھیل کے کنارے پھلی پھلنے والوں کو جھیل کے کنارے کھڑا پکار رہا تھا۔

میرے پیچھے چلے آؤ تو میں انھیں آدمی کا پکڑنے والا بناؤں گا۔

(مسی باب ۴، درس ۱۹)

اور موت سے بنے ہوئے جال کو پھینک کر جب پھلی پھلنے والے اس کے پیچھے آدمی کے پکڑنے اور پھلنے کے فن کو سیکھنے کے لیے روانہ ہوئے اور سیکھ کر انسانوں کے شکار کرنے کی ہم میں وہ مشغول ہوئے تو مشرق ہی نہیں، بلکہ دانیایں مغرب کی عقل بھی ان کے جال سے بچ نہ سکی، بلاشبہ یہ دیکھا گیا، اس وقت تک دیکھا جا رہا ہے کہ پھلی پکڑنے والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا، جب وہ پھلیاں پکڑتے تھے اس وقت تو موت یا رستی کے بنے ہوئے چند جال بھی ان کے پاس تھے، لیکن آدمی پھلنے کی ہم پر جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پاس اس وقت وہ جال بھی نہ تھے۔ سکرس آف گارڈ جو ڈین آف کنٹریری، اور ڈاکٹر فیئرڈی ڈی کی مشہور کتاب ہو اس میں ان ماہی گیر مردم شکاردن کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس وقت بُت پرست رومیوں کے پایہ تخت ”رومنہ الکبریٰ“ میں بطرس حواری پہنچے تھے تو وطنی اور قومی تعلق کی بنیاد پر رومنہ کے اس حملہ میں قیام اختیار کیا جس میں غریب یہودی رہا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ:-

”شہر کا یہ وہ حصہ تھا جسے عالم کا ”بدرو“ کہنا زیادہ موزوں ہو سکتا ہے،

یہودی لوگ اس جگہ پرانے دھڑانے کپڑوں کا پانچ کے ٹکڑوں اور دوسری ادنیٰ د
ننگی چیزوں کا بیوپار کیا کرتے تھے، اور دنجوم یا بھیک مانگ کر بسر اوقات کرتے تھے
ان ہی تارک اور غلیظ کوچوں میں ایک کوچہ تھا، جہاں روم شہر کی ذلیل آبادی کا
مکن تھا، مرقس اور بطرس (حواری)، اسی کوچہ میں رہتے تھے، جب انھوں نے شہر
روم کی مختصر و محدود کلیسا کی بنیاد رکھی۔
صفحہ ۱۵

یہ بھی لکھا ہے کہ سینٹ پال جیسے موجودہ زمانے کے عیسائی پولس رسول بھی کہتے ہیں جب
روم کے اسی شہر میں بایں ہیئت کڈی داخل ہوا تھا کہ :-

”اس کی کمر طرہی اور بدن نحیف ہو گیا تھا، پہرے پر بھڑیاں پڑی ہوئی تھیں
وہ بابہ زنجیر تھا اور ایک پہرہ دار ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔“
لیکن باہر سے جو اتنا بے زور نظر آ رہا تھا، لکھا ہے کہ

”اس کی تلقین اور وعظ کا اثر محلوں اور چھوٹیوں، شہروں اور دیہاتوں،
ہر جگہ پھیلتا چلا گیا، بہت سے لوگوں کو اس کے نزدیک سے بہت بڑی تحریک ہو چکی۔“
سکوس آف گاڈ ص ۱۵۱ (ترجمہ)

کچھ بھی ہو، سننے سے زیادہ دیکھنے سے ان آثار و نتائج کا اندازہ زیادہ آسانی کے ساتھ
ہو سکتا ہے، جو آدمی پھسلنے والے غریب، بے نوا ماہی گیروں کی کوشش کی بدولت ظاہر ہوئے،
کرہ زمین کا مغربی حصہ ان ہی پھسلنے والوں سے بھرا ہوا ہے، اور رومہ کے اسی محلہ میں جس میں
بطرس اور مرقس کے زمانہ میں بقول ڈین آف کنسٹنٹری :-

”ہر قوم اور ہر ملک اور ہر نسل کے کینے، سفلی آدمی رہتے تھے۔“

آج دنیا کا سب سے بڑا جج کھڑا ہوا ہو، لاٹھی ڈالے غائب ہو گئے، جس طرح غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سرے
سینگ اور بھینس پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جن کے قبضہ میں تلوار تو اور سوت والا جال بھی باقی نہ
رہا تھا۔

اور گلیلی تھیں کے ساحل کا یہ قصہ تو بہت پرانا ہے، اس وقت کا ہو جب آسانی بادشاہ
کا زمانہ ابھی آیا نہیں تھا، بلکہ جو ”بشر“ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ صرف اسی بشارت کی منادی کر رہا تھا۔

”توہ کر دیکھو کہ آسمانی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔“ مئی ۱۹۷۷ء

پھر دنیا کی سب سے بڑی دونوں بادشاہتوں (قیسریت و کسرویت) سے ٹکرا کر جب زمین پر بجائے زمین کے آسمان کی بادشاہت قائم کر دی گئی اور الدین لٹر کا پھر یہ اشرق و مغرب میں اڑا دیا گیا۔ آخواہ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر یہ واقعہ ہو کہ ہنرستان کے جنوبی حصہ کے ساحلی علاقوں میں اس وقت جس وقت سلمان اپنی بادشاہت کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچے بھی نہ تھے آسمانی بادشاہت کا پیغام پہنچ چکا تھا اس پیغام کے پہنچانے والے میں کہ مختلف سیاحوں کا بیان ہو، نہ تو اوروں کے ساتھ اترے تھے اور نہ توپوں اور بند توپوں کے ساتھ، الغرض جو قوتیں دیکھی جاتی ہیں ان میں سے کسی قسم کی کوئی قوت ان کے ساتھ میں نہ تھی، لیکن سلیمان تاجر کی کتاب پڑھئے اپنی عینی چشم دید شہادت بیان کرتا ہو جس اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ درج کر دیتا ہوں، اس کا بیان ہو کہ:-

”اپنی ان دیکھی قوتوں کے زور کا ان لوگوں نے جو نظاہر کیا تھا، اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ انھوں نے ملک کے باشندوں میں برتری حاصل کی اور کسی برتری کو اس ملک کا سب سے بلند اور اونچا طبقہ ایک طرف اگر بہن کے نام سے موسوم تھا تو ان پیغام لانے والوں کے قائد اور عظیم کو جسے مقامی غیر اسلامی حکومت مقرر کرتی تھی (بہن برہن) کا خطاب دیا گیا تھا۔“

سلیمان ہی نے لکھا ہو کہ ”ان ساحلی شہروں میں سے جس شہر میں بھی پہنچا، یہی دیکھا کہ نووارد مسلمانوں کو بہن پر جمع کر دیا گیا ہو۔ ان کے مقدمات حکومت کی عام عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے بلکہ بہن کے اجلاس پر ان کے مقدمات دائر ہوتے تھے، حکومت ان مسلمانوں کو جو کچھ کہنا چاہتی تھی یا ان سے سننا چاہتی تھی، سب میں واسطہ بھی بہن تھا، جہاں کہیں وہ حکومت پذیر تھے ان کی مسجدیں قائم تھیں، جمعہ اور جماعت کا انتظام اسی بہن کے ساتھ متعلق تھا، گویا دیکھی جانے والی قوتوں کے بغیر ”حکومت اندر حکومت“ ان کی ان دیکھی طاقت کی بدولت ہر جگہ قائم تھی۔ اور صرف مسلمانوں ہی پر قائم نہیں تھی بلکہ جن دلوں میں ابھی اسلام نہیں اُتر تھا ان کے اندر بھی یہی مسلمان کچھ اس طرح اتر کے تھے کہ گواہی کی ضرورت جب کسی کو ہوتی تو عموماً غیر مسلم کے مقابلہ میں مسلمان ہی کو وہ ترجیح دیتا تھا، جو خود مسلمان نہیں ہوتا تھا۔“

قرآنی دعوت

(مُسْتَسَل)

حق اور نیکی کو پھیلانے اور عام کرنے کی جدوجہد
اور اس راہ میں جان نثاری

عقائد و اعمال، اخلاق اور معاملات وغیرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں قرآن مجید نے جو ہدایات دی ہیں۔ (جو کسی قدر تفصیل سے اس سلسلہ کی پہلی قسطوں میں ذکر کی جا چکی ہیں)۔ کوئی عقل سلیم والا اس میں شک نہیں کر سکتا کہ یہ سب حق اور نیکی کی ہدایات ہیں۔ مگر ان ہدایات پر عمل کرنے کے مطالبے کے ساتھ اپنے ملنے والوں سے اس کا بھی مطالبہ کرتا ہو کہ وہ اس حق اور نیکی کو دوسروں میں پھیلانے اور عام کرنے کی بھی جدوجہد کریں۔ یعنی اس کی پوری کوشش کریں کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندے حق اور نیکی کے اس راستہ کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور آخرت میں جنت کے حقدار بنیں۔

حالات کے مطابق اس کوشش کی شکلیں اور اس کے درجے مختلف ہوتے ہیں۔ دعوت الی الخیر، آمر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ ان مختلف شکلوں کے عنوانات ہیں، مگر جو اس موضوع پر تفصیلی کلام اس کی کتاب "دین و شریعت" میں کر چکا ہے، یہاں چونکہ صرف یہی بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کا مطالبہ اور اس کی دعوت و ہدایت اس بابہ میں کیا ہے اس لیے یہاں اس سلسلہ کی صرف چند آیات درج کی جاتی ہیں۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے

وَلَسْتُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (آل عمران ع ۱۱)

اور ضروری ہو کہ تم میں ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کے لیے لوگوں سے کچھ اور بُرائی سے روکے، اور یہ کام کرنے والے ہی فلاح یاب ہوں گے۔

اس آیت کے لفظ ”مِنْكُمْ“ سے لوگوں کو یہ شبہ ہو جا سکتا ہے کہ اس کام کا مطالبہ اس امت میں قرآن کی ماننے والی پوری امت سے نہیں کیا گیا ہو، بلکہ یہ اس کے کسی خاص طبقہ کی ذمہ داری ہے۔

لیکن اگر غور کیا جائے تو اس آیت ہی کے آخری جملہ ”وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ سے اس غلط فہمی کی تردید ہو جاتی ہو۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاح و سعادت کے مقصد صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں اور جس عمل پر فلاح و سعادت کا حصول موقوف ہو نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطالبہ کسی خاص طبقہ سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کی دعوت پوری امت کو دی جانی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت سے ۵۴-۵۵ آیتوں کے بعد قرآن نے اس مطالبہ کو پھر ان الفاظ میں دہرایا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . (آل عمران ع ۱۱۲)

اے پیروان محمد! تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں (کی اصلاح و ہدایت) کے لیے ظہور میں لائی گئی ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، بُرائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت میں اس امت کے وجود و ظہور کی غرض و غایت ہی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو ایمان باللہ کے ساتھ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی خدمت انجام دینا ہے۔ الغرض اس آیت سے بھی یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ امت کا کوئی خاص طبقہ اس کام کا ذمہ دار نہیں ہو بلکہ پوری امت سے اس کا مطالبہ ہے۔ ان اس کام کی خاص نوعیت اسی ہو کہ اکثر حالات میں امت کے ہر فرد کا اس میں لگنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اہلیت و صلاحیت کھنے والے افراد اگر فقہد کفایت اس کام میں لگے وہیں اور دوسروں کا تعاون انھیں حاصل رہے تو سبھی کام پورا ہوتا رہتا ہے، اور اس عاجز کا خیال ہو کہ غالباً اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلی آیت میں لفظ

”مسکّمہ“ لایا گیا ہے۔۔۔۔۔ واللہ اعلم۔

اور سورۃ حم سجدہ میں فرمایا گیا۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(حم سجدہ ع ۵)

اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہو اس شخص سے بات میں جس نے بلایا اللہ کی طرف اور

خود بھی نیک کردار ہی اختیار کی اور کہا کہ میں اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

یعنی سب سے اچھی بات اُس بندہ کی ہو جو ایمان و عمل صالح کا ذاتی سرمایہ رکھنے کے ساتھ اللہ کے

دوسرے بندوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہو، اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا اور اس راہ میں جہان کھپاتا ہو۔

اور سورۃ العصر میں فرمایا گیا۔

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

زمانہ کی گردش کی قسم سارے انسان خسارہ میں ہیں۔ خوارہ سے بچنے والے اور فلاح

پانے والے معیت وہ بندگانِ خدا ہیں جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور راہِ حق پر چلنے

کی اور نفس کو برائی خواہشوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کو نصیحت و نصیحت

بھی کریں۔

اس سورت میں خوارہ سے بچنے اور فلاح پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ”تواصی باحق“

اور ”تواصی بالصبر“ کی بھی شرط لگائی گئی ہو، اس ”تواصی باحق“ کا مطلب ظاہر ہے کہ یہی ہو کہ عقائد

میں، ایمان میں، اخلاق میں، معاملات میں، (خواہ وہ معاملات انفرادی ہوں یا اجتماعی، شخصی

ہوں یا قومی یا بین الاقوامی، اپنوں کے ساتھ ہوں یا غیروں کے ساتھ) غرض زندگی کے ہر معاملہ اور

ہر شعبہ میں حق پر چلنے کے لوگوں کو دعوت دی جائے۔۔۔۔۔ اسی طرح ”تواصی بالصبر“ کا مطلب یہ ہو کہ

عقائد و اعمال پر چلنے اور غلط کام کرنے کی جو خواہشیں مختلف محرکات کی وجہ سے نفس میں پیدا ہوتی ہیں

ان سے باز رہنے اور نفس کو قابو میں رکھ کر حق و ہدایت کا پابند رکھنے کی بھی دوسروں کو دعوت

دی جائے اور وصیت کی جائے۔ بہر حال اس صورت میں بتایا گیا ہو کہ ایمان اور عمل صالح کی طرح یہ کام بھی ہمارے اُن بنیادی فرائض میں سے ہو جن کو ادا کیے بغیر ہم فلاح و سعادت سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔

اس کام کا ایک جامع اور وسیع تر عنوان جیسا کہ عرض کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو جس کا اصل مطلب ہو اللہ کے راستہ میں پوری محنت اور کوشش کرنا، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستہ پر لگانے اور اس کی رضا و رحمت کا مستحق بنانے کے لیے جس وقت جس محنت و کوشش اور جس قربانی کی ضرورت ہو اور جو اپنے امکان میں ہو وہ کر گزرتا۔ جہاد کے اصل معنی یہی ہیں۔ ہاں انکی تفصیل جیسا کہ عرض کیا جا چکا حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ منظرہ کے بارہ تیرہ سالوں میں جس طرح یہ کام کرتے رہے وہ جہاد کی ایک شکل تھی، پھر مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور میں آپ نے اور آپ کی رہنمائی میں آپ کے اصحاب کرام نے جو دعوتی اور تبلیغی کوششیں فرمائیں اور جو محنتیں اور مشقتیں اس سلسلہ میں اٹھائیں وہ بھی جہاد کی ایک شکل تھی۔ اور اس کے بعد برواد و حدود و سرے غزوات میں جنگ و قتال کے جو سمرے ہوئے وہ بھی جہاد ہی کی ایک شکل تھی۔ پس قرآن مجید میں جہاں جہاں اہل ایمان سے جہاد فی سبیل اللہ کا مطالبہ کیا گیا ہو اس کا مطلب یہی ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ والا بنانے کے لیے اور شیطان و نفس اور مہبودان باطل کی غلامی سے نجات دلا کر ان کو اللہ کی بندگی میں لانے کیلئے اور ان کی زندگی کو پاکیزہ اور زانی بنا کر ان کو خدا کی رحمت اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے جو کوشش اور قربانی تم کر سکتے ہو اس میں درج نہ کہ در قرآن مجید میں اس کام کو اتنی غفلت دی گئی ہے کہ اس کو خود اللہ کی نصرت اور اس کے کرنے والوں کو انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار کہا گیا ہو اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بڑی سے بڑی سرفرازی اور سر بلندیوں کے وعدے کیے گئے ہیں۔

سورہ صف کی یہ چند آیتیں پڑھئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ
الْأَلِيمِ ۚ تَوْفِيقًا بِاللَّهِ ۚ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ إِلَيْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ حَبْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي حَبْتٍ عَذْبٍ ط ذَالِكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَ أُخْرَى
تَحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ ط وَ بُشْرَى الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اكُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ
مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ (صع ۴)

اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار بتا دوں جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات
دلائے؟ (سنو وہ یہ ہے) ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر (اور اس ایمان کے تقاضوں
کو پورا کر کے اپنے حقیقی مومن ہونے کا ثبوت دو) اور اپنے جان و مال سے اللہ کے
راستہ میں اور اس کے دین کے لیے جہد و جدوجہد کرو اس میں تمہارے لیے سراسر بہتری ہے۔
اگر تم کو حقیقت کا علم ہو، تم نے اگر ایسا کیا، تو اللہ تمہارے گناہ بخشے گا اور تم کو
بہشت کے ان باغات میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور سدا بہار
جنتوں کے نہایت نفیس محلوں میں تمہیں بسائے گا۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہو اور
آخرت کی اس جنت اور کامیابی کے علاوہ اور اس سے پہلے، ایک دوسری نعمت
بھی تم کو عطا کرے گا جس کی تمہیں چاہت ہو (اور وہ ہو) دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ کی
مدد اور قریبی فتح اور اے پیغمبر آپ ایمان والے بندوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجئے
اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا
کہ کون ہیں میری مدد کرنے والے اللہ کے راستہ میں؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے
انصار اور اس کے راستہ میں آپ کے مددگار۔

اور سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائدہ ۶)

اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کے (قرب و رضا) کا راستہ تلاش کرو (یعنی
ایسے عمل کرو جن سے اس کی رضا اور قرب حاصل ہو، اور اس سلسلہ کا خاص انخاص

علی یہ ہو کہ اس کے دین کی راہ میں (یعنی اس کے بندوں کو اس کی راہ پر لگانے کے لیے) بھرپور کوشش کرو تا کہ تم فلاح پا سکو۔
اور سورہ حج کے خاتمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج ع ۸)

اور جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں (یعنی اس کے بندوں کو اس کے راستہ پر لگانے کے لیے پوری محنت اور کوشش کرو) جیسی محنت اور کوشش کا اس کا حق ہو۔ (اے اُمّت محمد! اب) اللہ نے تم کو اس خدمت کے لیے چنا ہو، طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا (علیہ السلام) اس نے تمہارا کیا اچھا نام مسلم رکھا ہے اس (کتاب قرآن مجید) میں اور اس سے پہلے (دلی کتابوں میں) تو ایسا ہو کہ رسول تو تھیں بتانے والا ہو اور تم باقی دنیا کے بتانے والے ہو۔

اور سورہ حجرات میں اس جہاد فی سبیل اللہ یعنی دین کے لیے محنت و قربانی کو لازماً ایمان بتایا گیا ہے اور صفات سنہرایا گیا ہے..... کہ سچے مومن بس وہی ہیں جن کو اللہ و رسول پر اور ان کی باتوں پر یقین ہو، دل میں کسی شک و شبہ کا گزرنہ ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد اور قربانی بھی کرتے ہوں۔ ارشاد ہوا ہو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ طَ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (حجرات ع ۲)

اصلی مومن تو بس وہی بندے ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر وہ کسی شک و شبہ میں گرفتار نہیں ہوئے اور انھوں نے خوب کوشش کی اور قربانی دی اپنے جان و مال کی اللہ کے راستہ میں، بس وہی بندے (ایمان کے

دعویٰ میں، صادق اور سچے ہیں۔

آخر میں سورہ توبہ کی ایک آیت اور پڑھ لی جائے جس میں بتایا گیا ہو کہ اہل ایمان کی شان یہ ہوتی چاہیے کہ انھیں دنیا کی ہر محبوب اور پسندیدہ چیز حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھی زیادہ اشرار و رسول کی محبت و اللہ کی راہ میں جدوجہد اور جان بازی محبوب ہو۔ اگر کسی کا حال یہ نہ ہو تو وہ خدا کی رحمت و عنایت کا نہیں بلکہ سزا کا مستحق ہو۔ العیاذ باللہ۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
بِنَافْتِهِمْ قَدْ قَرَّبَتْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ كَسَادَها وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَوُونَ أَمَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الَّذِي
لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ۝

(توبہ ۳)

اے ہر مسلمانوں سے، کہیے کہ اگر تمھارے ماں باپ اور تمھاری اولاد اور تمھارے
بھائی بھند اور تمھاری بیویاں اور تمھارا کنبہ قبیلہ اور تمھاری کمائی ہوئی دولت اور
تمھاری وہ تجارت جس کے ٹھہر ہو جانے کا تمھیں خطرہ ہو، اور تمھارے رہنے کے
مکانات جو تمھیں عزیز ہیں (تو اگر یہ چیزیں) زیادہ پیاری ہیں تم کو اللہ سے اور اس
رسول سے اور اس کی راہ میں محنت و جان بازی سے تو فطرہ ہو یہاں تک کہ اللہ اپنا
فیصلہ کر دے (اور تم کو اس کی سزا مل جائے)، اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہو کہ وہ
نافرانوں کو ہدایت کی نعمت عطا نہیں فرماتا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کی اصل شان یہ ہو کہ راہ خدا میں جان بازی اور دین کے
لیے جدوجہد اس کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب و مرغوب ہو۔ گویا صرف یہ عمل ہی
نہیں بلکہ اس عمل سے عشق ہونا چاہیے اور بیشک عشق ہی کی طاقت سے اس راستہ کی مشکلات
کو عبور کیا جاسکتا ہے۔

در رہ منزل لیلیٰ کہ خطر ہست بے
شرط اول قدم آہست کہ مجنوں باشی

دین میں حکمتِ علمی کا مقام

(از مولانا امین احسن صاحبِ اصلاحی)

”ایسی حکمتِ علمی اور ایسی پرہیزگار دُرُوم پر اللہ کی، اس کے نبیوں اور رسولوں کی، اُس کے ملائکہ کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے جو خدا کی شریعت میں کتر بیونت کو مباح کرتی ہو۔ آپ کو اپنی حکمتِ علمی استعمال کرنے کا شوق ہے تو اُس دائرہ میں استعمال فرمائیے جس دائرہ میں خدا نے اپنے احکام و ہدایات کے ذریعہ سے مصلحت متعین نہیں فرما دی ہے، لیکن جس امر کے بارے میں کوئی چھوٹا یا بڑا حکم آگیا ہے خواہ نہی کی صورت میں یا امر کی شکل میں اس میں وہی مصلحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس مصلحت پر اپنی مصلحت قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا اور رسول کے حرم میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔“ (مولانا اصلاحی)

جنوری کے اہلسنن میں اس بحث کے سلسلہ میں مولانا مودودی کی ایک جوابی تقریر اپنے مختصر مقالے کے ساتھ شائع کی کہ ہم نے اہل علم سے گزارش کی تھی کہ وہ مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اس موضوع پر قلم اٹھائیں ہمیں خوشی ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے مسئلہ کی اہمیت محسوس فرمائی جو ان کے فتوہ بالا اظہارِ نظر پر۔

مضمون کی اہمیت کے لیے مولانا اصلاحی کا نام کافی ضمانت ہے۔ اس میں نفسِ مسئلہ کے علاوہ مودودی صاحب کے نظریہ حکمتِ علمی کے پس نظر کو بھی شرح و بسط کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے اور حجت

اسلامی کے ماضی و حال پر بھی ایسا سخن ستراد تبصرہ اس میں آگیا ہے، جو بے شک مولانا اصلاحی
 ”مشاہد من اہلہا“ ہی کا حصہ تھا۔

ہمارے ناظرین مضمون کے لب و لہجہ میں کچھ سختی محسوس کریں گے۔ مگر اس کی وجہ سے
 پہلی افادیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ورنہ جہاں تک لب و لہجہ کا تعلق ہے ہم خود بھی بہتر
 سمجھتے تھے کہ مولانا اصلاحی صاحب ہمارے بارے میں مولانا مودودی کے لب و لہجہ کو نظر انداز
 فرمادیتے۔ کیونکہ ہم نے خود اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔

ہم اب اس مضمون پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ ————— واللہ یھدی
 من یشاء الی صراط مستقیم ————— ادارہ

دسمبر ۱۹۷۷ء کے ”ترجمان القرآن“ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے ایک سائل
 کے جواب میں ”دین میں حکمت علمی کا مقام“ کے عنوان سے وہ بحث پھر پھیری ہے جو معلوم نہیں دین
 کے معاملہ میں کتنے فتنوں کے دروازے کھول چکی ہے۔ ہماری دلی خواہش تھی کہ مولانا اب سلام
 اور مسلمانوں پر رحم کرتے اور اس فتنہ انگیز بحث کو یاد نہ کمر دیتے۔ باطل کی حمایت میں لائل
 فراہم کرنے سے باطل حق نہیں بن جایا کرتا بلکہ ایک باطل سے سینکڑوں باطل پیدا ہو جاتا
 کرتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ ایام میں مولانا مدظلہ کے قلم سے اسلام اور مسلمانوں کی
 تھوڑی بہت جو خدمت بن آئی تھی وہ اس کا بدلہ اب مع سود کے چکانا چاہتے ہیں اور
 ہم نیاز مندوں کی خواہش اور مشورہ کے علی الرغم وہ تہیہ کر چکے ہیں کہ یہ بدلہ وہ چکا کے رہیں گے۔
 مولانا کے متفسر نے مولانا سے یہ خواہش کی تھی کہ ”الفرقان“ دیکھنے، نے آپ کے دلائل
 پر جو تنقید کی ہے، وہ بہت جاندار ہے اور آپ کے جوابات تشفی بخش نہیں ہیں اس لیے مناسب
 ہو گا کہ آپ ایک مفصل مضمون کے ذریعہ سے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں جو کجی کے
 جانبدار نہیں ہیں بلکہ مسئلہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔

مولانا نے متفسر کی تشفی کے لئے سب سے پہلے تو یہ انکشاف فرمایا کہ ”اصل بنائے بحث یہ سائل
 نہیں ہیں۔ بلکہ دل کا ایک پُرانا بخار ہے جو مدتوں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا اور اب

اس کو نکالنے کے لئے کچھ مسائل بطور حیلہ ڈھونڈ لئے گئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی چاہیں تو ان معترضین کی طرح ”تقویٰ اور خشیت کا لباس زور پہن کر“ ان کے خلاف بہت سی باتیں بنا سکتے ہیں لیکن ان کو چونکہ ”خدا کا خوف اور ایک ایک لفظ پر اس کے حضور باز پرس“ کا ڈر لاحق ہے اس وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اپنے اعلیٰ مشاغل اور اپنے ہر متر مقاصد کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معترض تو اپنے پست محرکات کے تحت اعتراض کرتا ہی اور اپنے مقصد کی خاطر ہڑادی میں بھٹکتا پھر گیا، میں اپنے مقصد کو چھوڑ کر اس کے پیچھے کہاں کہاں بھٹک سکتا ہوں؟ پھر مولانا ان محرمات سے اپنی بالاتری کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ”میں نے انھیں چھوڑ دیا کہ جب تک چاہیں اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے رہیں“ پھر مفسر کو مخاطب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ ناقدین و معترضین ”آئے دن آپ کے دل میں ایک نیا دوسرہ ڈالیں اور میں اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کے دوسرے دور کرنے میں لگا رہوں؟“ آخری ارشاد اس سلسلہ میں یہ ہے کہ یہ معترضین تو ”اطفالِ مکتب“ ہی مطلب یہ ہے کہ مولانا علم و فضل کے اس مرتبہ ملن پر ہوتے ہوئے ان اطفالِ مکتب کو منہ کس طرح لگائیں۔

مولانا اپنے متقدمین میں اپنے ذہنی توازن اور اپنے علم و حکمت کے لیے بڑی شہرت رکھتے ہیں اور اپنے خوف خدا اور لفظ لفظ پر آخرت کی باز پرس کے ڈر کا استہوار تو انھوں نے اپنے اس مضمون میں بھی دیا ہے لیکن ہم کسی ثالث بالخیر سے پوچھنے کے بجائے خود مولانا ہی سے پوچھتے ہیں کہ خدا اور آخرت کے جس خوف کا حوالہ آپ نے دیا ہے کیا ان سطروں کے لکھتے وقت بھی وہ آپ پر طاری رہا ہے؟ کیا فی الواقع آپ اپنے مذکورہ بالا الفاظ اور فقرہ کی خدائے آگے جواب دہی کے لیے تیار ہیں؟

آخر آپ نے کس ذریعہ علم سے دریافت فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ پر تنقید کی ہے انھوں نے آپ کے خلاف دل کا ایک پرانا بخار نکالا ہے اور محض شرارت اور بدینتی سے آپ کے مضمون کو بہانہ بنالیا ہے؟ کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ انھوں نے فی الواقع آپ کے مضمون کو قابل اعتراض پایا ہو اور محض حق اور آپ کی اور آپ کے دوسرے ہم خیالوں کی صلاح اور

رہنمائی کے لئے یہ تنقیدیں لکھی ہوں؟ اپنے کیے جاناکہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال یاہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے کسی مضمون پر تنقید کرنا اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا ہے اور کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ اپنے اپنے مضمون کے ذریعہ سے خود اپنے نامہ اعمال کو داغدار کیا ہو اور ناقدین نیک نیتی سے یہ چاہتے ہوں کہ آپ کے نامہ اعمال کے یہ داغ دھل جائیں؟ یہ اپنے کس طرح معلوم کیا کہ انھوں نے تقویٰ اور خشیت کا لباس نہ پہن رکھا ہے، کیا آپ نے ان کے باطن میں جھانک کر دیکھا ہے اور ان کے دلوں کے حال سے آگاہ ہیں؟ آپ نے کس بنا پر یہ فرمایا کہ یہ ناقدین اطفال مکتب ہیں، دراصل ایکہ ان میں سے بعض عمر و علم دونوں میں آپ کے ہمسر ہیں اور بعض اگر کمزیر ہیں آپ سے چھوٹے بھی ہیں تو کیا قرآن و حدیث نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو عمر میں ہم سے چھوٹے ہو اگر ہیں ہم ان کو اطفال مکتب سے خطاب کیا کریں۔

مولانا کے مضمون کا یہ پہلو بھی نہایت افسوس ناک ہے کہ ”الفرقان“ میں تنقید تو لکھی ہے عتیق الرحمن صاحب نے لیکن مولانا مودودی صاحب نے اپنا سارا غیظ و غضب نکالا ہے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب پر۔ عدل و انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ مولانا کم از کم اپنے زیر بحث مضمون میں اپنا غصہ اسی پر نکالے جس نے تنقید لکھی، اور اپنے نام سے چھاپی ہے۔ لیکن اس مضمون کا ہر مطالعہ کرنے والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے ”طفلی مکتب“ کی پھیبتی کے سوا اپنے ہر وار کا ہدف مولانا محمد منظور نعمانی صاحب ہی کو بنایا ہے۔ حالانکہ زیر بحث مضمون کی حد تک ان کا تقصیر اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ تنقید نگار کے داد و جاد میں، نفس مضمون کی تحریر و ترویج سے ان کا کوئی دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ بیچارے صرف بیٹے کے گناہ میں دھرائے گئے ہیں۔

ابھی کل کی بات ہے حب جماعت اسلامی کے بہت سے ارکان کے استغنیہ اخبارات میں چھپنے شروع ہوئے تو ان کے سامنے مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے دو سر اہل قلم حضرات کی طرف سے انہی مولانا منظور صاحب کو بطور اسوہ حسنہ پیش کیا جاتا تھا کہ ان کو دیکھو، یہ بیچارے کیسے صلح اور خدائیں ہیں کہ جب ان کو جماعت اسلامی سے اختلاف ہوا تو اس سے الگ ہو کر اپنے طور پر دین کی خدمت میں لاک گئے کسی کو ان کے اختلافات کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور اب انہی مولانا منظور صاحب کی تو اضع ان خطابات سے ہو رہی ہیں کہ حوالہ ہم نے اوپر دیا ہے۔ ان کی نسبت مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ تقویٰ اور خشیت کا لباس زور پہن کر وہ ان کے خلاف دل کا بخار نکال رہے ہیں۔

مولانا محمد منظور نعمانی ہماری قوم کی جانی پہچانی ہوئی شخصیت ہیں علم دین کے لحاظ سے وہ مسلمان قوم کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں۔ صاحبِ قلم ہیں، صاحبِ زبان ہیں، نہایت مقبول، نہایت بلند پایہ اور نہایت موثر کتابوں کے..... مصنف ہیں۔ ان کے رسالہ ”الفرقان“ کی دینی و اصلاحی خدمات سے شاید ہی کوئی شخص انکار کی جرأت کر سکے۔ ان کا قلم اس درجہ محتاط ہے کہ اگر یہ قسم کھائی جائے کہ انھوں نے اس طرح کے الفاظ اپنی پوری تصنیفی زندگی میں کسی مسلمان کے متعلق بھی کبھی نہ لکھے ہوں گے جس قسم کے الفاظ مولانا مودودی صاحب نے ان کے بارے میں رقم فرمائے ہیں تو انشاء اللہ قسم کھانے والا جھوٹا ثابت نہ ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عملی انسان ہیں۔ جس دین کی تعلیم وہ دوسروں کو دیتے ہیں اس کے وہ خود بھی عملی پیکر ہیں۔ ان کی زندگی طالب العلماء بلکہ درویشانہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ انھوں نے کبھی اپنے علم و تقویٰ کو کسی منفعت دنیوی کے حصول کا ذریعہ بنایا ہو۔ انکی نسبت مولانا مودودی صاحب کا یہ فرمانا کہ وہ حیثیت و تقویٰ کا لباسِ زور و رہن کرانِ کینولات پسندہ سولہ سال سے ہمت تراشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی بات ہے جس کے جواز کو مولانا مودودی صاحب کے مخصوص حلقہ متعقدین کے سوا شاید ہی کوئی تسلیم کر سکے۔ خود مجھے بھی مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کی بعض باتوں سے اختلاف رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن میں ان کی نیت کو ہر شبہ سے بالاتر سمجھتا ہوں اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی عملی زندگی پر تو مجھے رشک آتا ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے غصہ کے دو سکر ہرٹ حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب ایڈیٹر المنیر (لاہل پور) اور مولانا عتیق الرحمن صاحب ایڈیٹر الفرقان (لکھنؤ) ہیں۔ غالباً یہی لوگ ہیں جن پر مولانا مودودی صاحب نے اطفالِ مکتب کی بھٹی چست کی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ علم اور دین کے یہ خادم طفلِ مکتب کیوں قرار دیے گئے ہیں۔ یہ دونوں اصحابِ عمر میں مولانا مودودی صاحب، طفلہ، سے چھوٹے ضرور ہیں، مولانا کے مقابل میں ان کو اپنے علم اور تجربہ کی کمی کے اعتراف میں بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، انھوں نے اپنی تقریروں میں بار بار اس بات کا اظہار و اعتراف بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر اطفالِ مکتب کی بھٹی چست کرنا مولانا کی بڑی زیادتی ہے۔ مگر اور علم میں اپنے سے چھوٹے لوگوں کے لئے اس طرح کے تعظیم آمیز فقرے استعمال کرنا آدمی کی بڑائی کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس سے آدمی کا عجب ہنکتا ہے اور یہ چیز جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔

میں حکیم صاحب کو نظر انداز کرتا ہوں کہ مولانا کو ان سے بہت سی باتوں کے سبب شکایات ہیں اس وجہ سے ان کے بارے میں اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے تو ان کو معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن عتیق صاحب پر مولانا کی اس زیادتی کے لیے کوئی حذرِ میری سمجھ میں نہ آسکا۔

عتیق صاحب کی جو تحریریں اب تک ہماری نظر سے گزری ہیں ان سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ نہایت ہونہار نوجوان ہیں۔ ان کی طبیعت سلیم، انکا ذہن احاذ، اور انکا قلم زوردار ہے۔ مولانا مودودی صاحب کے مضمون پر انھوں نے ”الفرقان“ کے کئی نمبروں میں جو تنقید لکھی ہے وہ میری نظر سے گزری ہے۔ اس میں انکا علم بھی ان کی عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے اور ان کی متانت اور شرافتِ لہجہ تو قابلِ داد ہی ہے۔ انھوں نے مولانا مودودی صاحب کی ایک ایک دلیل کے نیچے ادھیر کے رکھ دیئے ہیں لیکن ایک لفظ بھی مولانا کی شان میں تحقیراً میز نہیں کھاتا۔ کھنڈ والا نوجوان ہو اور اس کے ہاتھ میں قلم بھی منہ زور ہو تو اس طرح کے فقے ایجاد کر لینے کیا مشکل ہیں۔ جس قسم کے فقے مولانا نے ایجاد فرمائے ہیں۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ مولانا تو سن و سال کی اس نچنگی میں بھی زبانِ قلم کو تعبدیوں اور انڈیرا سانیوں سے نہیں بچا سکے لیکن جن پر مولانا ”اطفالِ مکتب“ کی پھبتیاں چست فرماتے ہیں وہ قلم کی حرمت مولانا سے کہیں زیادہ ملحوظ رکھتے ہیں۔

ان تہمدی گالیوں کے بعد مولانا نے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اسی قسم کی دودلیں بھی پیش فرمائی ہیں جس قسم کی دلیلیں وہ کچھ عرصہ سے ڈھونڈنے اور پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ مولانا کی ان دلیلوں کا بھی مختصر طور پر جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس جائزہ سے پہلے میں مولانا کے ان تمام مضامین کے پس منظر کی طرف بھی سرسری طور پر اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو ادھر کچھ عرصہ سے وہ ”دین میں حکمتِ علی کا مقام“ کی تحقیق سے متعلق لکھ رہے ہیں، اس منظر کے سامنے آ جانے کے بعد غالباً ناظرین بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں گے کہ یہ ذہنی و فکری انحطاط جو ان مضامین میں جھلک رہا ہو کب سے اور کن ارباب کا شروع ہوا ہے۔

مولانا کے مضامین کا پس منظر

اس حقیقت سے غالباً ہمارے دوست دشمن سب ہی واقف ہوں گے کہ مرحوم جماعتِ اسلامی

جب وجوہیں آئی تھیں تو دین اور اس کے تقاضوں سے گریز و فرار کے لیے رخصتوں اور مصالحتوں کی تلاش کے لیے نہیں وجوہیں آئی تھیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ پر اللہ کے پورے دین کو زندگی کے تمام شعبوں میں قائم کرنے کے لیے وجوہیں آئی تھیں۔ جہاں تک رخصتوں اور مصالحتوں کے کاروبار کا تعلق ہے اس کے جاننے والے اور اس کے چلانے والے ہماری قوم میں تھوڑے نہیں تھے کہ اس کا رواج کو مزید فروغ دینے کے لیے ایک نئی جماعت کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی جاتی۔ ہماری قوم کے اہل فکر کا ایک بہت بڑا طبقہ، انگریزوں کے تسلط کے بعد سے، زیادہ تر کام ہی یہی کر رہا تھا کہ شریعت کی ذمہ داریوں سے فرار کی راہیں سوچے، فقہ و حدیث کی کتابوں سے ان کے پیٹھے پچھے دلائل تلاش کرے اور پھر اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے مسلمان قوم کو رام کرے۔ تم خواہ مخواہ اسلام کے نام پر فلاں فلاں پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہو، اسلام میں تو یہ ساری باتیں مباح ہیں۔ جو لوگ اس گروہ کے لیڈر تھے یا جنھوں نے اپنی زبان و قلم کی صلاحیتوں سے اس مقصد کو تقویت پہنچائی، میں ان کے نام لگا سکتا ہوں اور اس سلسلے میں ہر ایک کا جو رول رہا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ لیکن طوالت سے بچنا چاہتا ہوں۔

علماء کی ایک جماعت نے اس گروہ کی ان فکری چیرہ دستیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اپنے اخلاص کے باوجود یہ جماعت ہوا کا رُخ بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ اول تو یہ ہے کہ زمانہ کے حالات بالکل نامناسب تھے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت نے مذہب کی حمایت و مدافعت کا جو طریقہ اختیار کیا اس کا مزاج بالکل منفی نوعیت کا تھا۔ اس کا کوئی پہلو بھی مثبت نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی ناکامی گویا خود اس کے وجود کے اندر ہی مضمر تھی۔

اس دوران میں صرف ایک آواز ایسی اٹھی جو مذہب کی حمایت کے حق میں بڑی رعب و رسا تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اس کی گھن گرج سے ہماری سوسائٹی کے ہر حلقہ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس کے اثر سے کتاب اور سنت کے الفاظ ان محلوں میں بھی بولے جانے لگے جتنے یا تو لوگ ان ناموں سے واقف ہی نہ تھے یا ان کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ اس کی رواجی تیزی سے بڑھی اور پھیلی کہ معلوم ہوتا تھا کہ صبح و شام میں ہماری قوم میں ایک ایسا فکری انقلاب

پیدا ہو جائے گا جو نہ صرف قدیم جوہر کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دے گا بلکہ ان غلط رجحانات کو بھی ایک قلم
جلا وطن کر دیگا۔ جو ہماری قوم کے اندر انگریزوں کے تسلط کے بعد پرورش پائے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ
کا یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ یہ آواز ہماری زندگیوں پر کوئی گہرا اثر چھوڑے بغیر ہی دب گئی۔
اور اب اس کی یاد ہمارے حافظہ میں بچنے کے صرف ایک سہانے خواب کی حیثیت سے محفوظ رہ گئی
ہے۔ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا کن عوامل نے اس کے اسباب فراہم کیے اور اس حادثہ سے ہماری
قوم کو کیا کیا نقصانات پہنچے، ان سوالات پر ہیاں بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں
اسکی طرف ایک سرسری اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔

اس حادثہ کے بعد امیدوں کے بہت سے چراغ بجھ گئے اور بہت سے کُجا چاہتے تھے
کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے امید کی ایک روشنی دکھائی اور بہت سے اللہ کے
بخشنے بندے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کے ان کے
ارد گرد اکٹھے ہوجانے میں زیادہ دخل مولانا کی قوت جذب کو تھا یا جمع ہوجانے والوں کے شوق
انجذاب کو۔ یہ سوال یہاں غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال کچھ اہل اغلاص صحیح ہو گئے اور
جماعت اسلامی وجود میں آئی۔

اس جماعت کے متعلق میں یہ بات اور عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ کے دین کو انبیائے کرام کے
طریقہ پر قائم کرنے کے دم داعیہ کے ساتھ اٹھی تھی جہلوں، بہانوں، اور لائسنس مصلحتوں کی کوئی نئی کتاب
تدوین کرنے کے ارادہ کے ساتھ نہیں قائم ہوئی تھی۔ اس نے اٹھتے ہی مسلمانوں کی اس مصحف پر تانہ
اور حیلہ بازانہ ذہنیت پر جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے، اس زور سے حملہ کیا کہ راجن فکر فلسفہ
کے بہت سے حامیوں کے چھکے بھوٹ گئے۔ یہ ہر شعبہ زندگی میں بے آئین اور غلاص اسلام سے کم کسی چیز کو
قبول کرنا تو درکنار اس کا نام بھی سننے کے لئے تیار نہیں تھی۔ جس کو بھی اس نے اس نصب العین کی راہ میں
کسی نوعیت سے حارج پایا اس کو گر گرنے کی کوشش کی۔ ملا صوفی، رند، زاہد، نقیبہ، محدث، خانقاہ
ہر سے، لیڈر، ایڈیٹر سب اس کی زد میں آئے۔ حد یہ ہے کہ اسی نظم میں اس نے حضرت محمد بن عبد اللہؐ
سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہؒ اور سید احمد رشیدؒ تک ہر مصلح و مجدد کے کام پر تنقید کر کے یہ دکھانے
کی کوشش کی کہ زمانہ اور وقت کی مصلحتوں کے لحاظ سے ان لوگوں کے کاموں میں یہ خرابیاں پیدا

کیں اور یہیں اس قسم کی تمام مصلحت پرستیوں سے بچ کر آگے بڑھنا ہے۔

جہاں کہیں بھی اس نے مصلحت پرستی کا کوئی اڈہ یا کوئی گوشہ دکھا دیں سے لوگوں کو کھینچ کر رکھ دیا۔ اس کی دعوت سے کتنوں نے کالجوں اور اسکولوں کی تعلیم کو خیر باد کہا کہ یہ قتل کرکھانے کی کوشش کی۔ اس کی دعوت سے کتنوں نے اپنے حقوق تلف کر کے اپنے غیر اسلامی عدالتوں سے قطع تعلیق کیا کہ ان کی کئی حرام کی ہے، کتنوں نے اپنے حقوق تلف کر کے وہ غیر اسلامی عدالتوں میں اپنے معاملات لے جا کر تحاکم الی الطاغوت کے مجرم بننے کے لئے تیار نہیں تھے، کتنے گھرانوں میں اختلافات پیدا ہوئے کہ افراد خاندان میں فکری اتحاد باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا اور جماعت اسلامی کی قیادت میں ہوا۔ لیکن جماعت اسلامی کے یہ خدائی و جداری قیمت پر کبھی کسی مصلحت اور کسی دھت کا لحاظ کرنے یا کسی سے کوئی سمجھوتہ کرنے کے قائل نہ تھے۔

مولانا مودودی کی شدت پسندی

ظاہر ہے کہ ان رجحانات میں بہت کچھ دخل افراط و تفریط کو بھی تھا۔ بعض باتیں یا تو غلط طور سے سامنے آئیں یا غلط طور پر لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس وجہ سے جماعت کے مزاج میں بعض پہلوؤں سے انتہا پسندی پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان غلط رجحانات کو اپنے امکان کے حد تک راہ اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ اس طرح کی کوششوں سے جماعت کے اہل علم بے خبر نہیں ہیں۔ اس قسم کے رجحانات میں جماعت کے ایک فرقہ کی شکل اختیار کر لینے کے امکانات محسوس ہوتے تھے اس وجہ سے محتاط لوگ چاہتے تھے کہ یہ رجحانات نقطہ اعتدال پر آئیں۔ لیکن مولانا مودودی صاحب اس وقت تک بھی چاہتے تھے کہ یہ رجحانات شدید سے شدید تر ہوتے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ انبیاء کی دعوت اسی طرح گھر گھر میں لڑائی پھیل دیا کرتی ہے۔

حیثیت رائیگر تبدیلی

لیکن پاکستان میں منتقل ہو جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد مولانا کے طرز فکر اور طرز عمل میں بڑی نمایاں تبدیلی واقع ہو گئی۔ یہ تبدیلی کچھ تو حالات کی تبدیلی کے نتیجہ کے طور پر واقع ہوئی اور اس کا واقع ہونا ضروری تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ حالات کی نسبت سے کہیں زیادہ بدل گئے ہیں۔ یہاں وہ بالکل پسپا طرز پر سوچنے اور اسی طور پر کام کے نقشے بنانے لگے۔ ان کے اقدام اور پیمانے کچھ آہستہ آہستہ

بدلتے گئے۔ یہ تپہ خدائے علام الغیوب ہی کو ہے کہ اس تبدیلی میں اصلی دخل کس چیز کو ہے۔ ممکن ہے پاکستان میں ان کو ایک روشن سیاسی مستقبل کی بھلاک دکھائی دی ہو، یہ گمان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قومی اور بین الاقوامی دونوں ہی میدانوں میں ضرورت اور حقیقت سے زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ ان کے پاس بیٹھے والوں نے بھی ان کو غلط فہمیوں میں مبتلا کیا اور پاسٹری کے ایک ماہر صاحب نے بھی ان کو سربازِ باغ دکھائے۔

اس تبدیلی نے ان کو فکری اور عملی دونوں اعتبارات سے اس قدر بدل دیا کہ بالآخر آہستہ آہستہ وہ ہر اُس سوراخ میں خود گھسے جس سے دوسروں کو نکالنے کے لئے انھوں نے خدا کی فحشاءِ ابنِ کر قلم کا ڈنڈا چلایا تھا۔ جن چیزوں کو انھوں نے پورے زور اور قوت کے ساتھ حرام کہا تھا ان کو حلال کہا، جن چیزوں کے لیے انھوں نے دوسروں کو مطعون کیا تھا ان کے مرتکب خود ہوئے، جن اصولوں کو مذہب قرار دیا تھا ان کو خود توڑا، جن باتوں کی بناء پر وہ دوسروں پر پھبتیاں چست کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب اپنے لیے خود ان باتوں کا بڑی کوشش سے اہتمام کرنے لگے۔

ان تبدیلیوں پر جب مولانا نے جماعت کے بہت سے دینی فہم حضرات فلسفہ حکمتِ عملی کی ایجاد کو معترض پایا، یہاں تک کہ ان کے سبب جماعت کی تاریخ میں بڑے واقعات پیش آئے اور جماعت کا شیرازہ منتشر ہوتا نظر آیا تو مولانا نے دین میں حکمتِ عملی کا وہ فلسفہ تصنیف فرمایا جو یہاں زیر بحث ہے۔ اس فلسفہ جدید کی پہلی اساس تو یہ تھی کہ دین کے رموز کو وہ قائم نہ کیجئے سمجھتا ہے جو دین کو بحیثیت ایک تحریک کے دنیا میں برپا کرنے کے لئے لے کر اٹھتا ہے، اس کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا دوسرا اصول یہ تھا کہ دین کے کچھ اصول تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، مثلاً توحید اور ایمان بالآخرۃ وغیرہ۔ مگر دوسری چیزیں کو حکمتِ عملی (Practical Wisdom) کے تقاضوں کے تحت قابلِ تبدیل کر سکتا ہے۔

اس اصول کی دلیل کے طور پر ارشاد ہوا کہ دیکھو، مساوات، اسلام کا ایک بنیادی اصول ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کا دُعا فرماتے رہے۔ لیکن عملی سیاست کا تقاضا چونکہ یہ تھا کہ اپنے بعد خلافت قریش کے سپرد کریں۔ اس لیے اسلام کے اصول مساوات کو توڑ کر

خلافت قریش ہی کے سپرد فرمائی۔

یہ مضمون جب میسرِ علم میں آیا تو میں یہ بات تو سمجھ گیا کہ اب مولانا میں اور جماعت میں جو تبدیلیاں آگئی ہیں، ان تبدیلیوں کا جو اثر اس نئے نظریہ کے بغیر ثابت نہیں کیا جاسکتا، اس وجہ سے مولانا اس کے ایجاد کرنے پر مجبور ہیں۔ تاہم میں نے خاص طور پر ملاقات کر کے مولانا کو اس گمراہ کن نظریہ اور اس کے گمراہ کن نتائج کی طرف توجہ دلائی اور عرض کی کہ آپ کے اس نظریہ میں اور ان لوگوں کے نظریہ میں کیا فرق ہے جن سے ہم اب تک برابر لڑتے رہے ہیں۔ مولانا اپنے مشہور تحفل کے باوجود میری اس مودبانہ گزارش پر برا فروختہ ہو گئے۔ اور انھوں نے مجھے چیلنج کیا کہ میں اگر اس نظریہ کو غلط سمجھتا ہوں تو اس کی تردید میں ایک مضمون لکھوں، مولانا زراہ نوازش اس کو ”ترجمان“ میں چھاپیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جب بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ میں اور آپ ایک دوسرے کی تردید میں ”ترجمان“ ہی میں زورِ قلم دکھائیں تو اس سے پہلے میرے لیے جماعت سے الگ ہو جانا مناسب رہے گا۔ میں یہ کہہ کر ان کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا۔

بعد میں جب اس مضمون پر بعض تنقیدیں نکلیں اور ان کے سبب سے جماعتی حلقوں میں کچھ اضطراب نمایاں ہوا تو مولانا نے ایک اور طویل مضمون اپنے اس نظریہ کی حمایت میں لکھ مارا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی کہ مسلمان حکمتِ عملی کے تحت کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے، حکمتِ عملی کے تحت کسی کو قتل بھی کرا دے سکتا ہے، حکمتِ عملی کے تحت کسی اجنبی عورت کے کپڑے بھی اتار سکتا ہے، حکمتِ عملی کے تحت بھوٹ بھی بول سکتا ہے، حکمتِ عملی کے تحت نفیت بھی کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اپنے ان فتوؤں کی تائید میں اپنے ذمہ کے مطابق قرآن و حدیث سے دہلیس پیش کرنے کی کوشش فرمائی۔

یہ مضمون جب میسرِ علم میں آیا تو ان اجتہادات اور

ناطقہ سرِ بگڑیاں.....؟ | ان اجتہادات کے دلائل پر غور و بحث اور ان کی تحقیق و تنقید تو بعد کی چیز تھی، سب سے پہلے یہ سوال ذہن کے سامنے آیا کہ اقامتِ دین کے جس نصبِ العین کو مولانا مدظلہ لے کر اٹھے تھے اور اس مطنطنہ کے ساتھ اُٹھے کہ ناک پر

کئی بھی نہیں بیٹھے دیتے تھے، اس کے پروگرام میں اتنی جلدی آخراں چیزوں کی ضرورت کہاں بیٹھی ہوگی؟ کیا جماعت اسلامی کا قیام اسی لیے کل میں آیا تھا کہ مسلمان تقیہ نہیں کر رہے تھے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، اجنبی عورتوں کے کپڑے نہیں اتارتے تھے، بھوٹ نہیں بولتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، ان کو بتانا تھا کہ یہ سارے کارنامے ..... بغیر کسی خون لوصہ لائحہ کے انجام دو، اسلام میں یہ سارے کام مباح ہیں بس شرط یہ ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ انجام دو۔

ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ یہ سارے کاروبار ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور دھڑلے سے ہو رہے ہیں۔ پھر خوش اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ مولانا اپنے زبان و قلم کی صلاحیتیں بھی اسی کاروبار کو چمکانے اور فروغ دینے کے لیے مصروف کر دیں؟ اگر مولانا کو یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کے حق میں شرعی دلائل موجود نہیں تھے اس وجہ سے لوگ ان کاموں کو ذہن اور ضمیر کی آزادی کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، ڈر تھا کہ مبادا آگے چل کر یہ کاروبار مندا پڑ جائے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ کاوش کر کے مولانا ان کے جواز و احسان کے دلائل فراہم کر دیں۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے پرانے فقہوں نے بھی یہ خدمت انجام دی ہے اور بہت سے نئے فقہ بھی یہی خدمت انجام دے رہے ہیں بلکہ اس اعتبار سے تو ہمارا ملک بڑا خوش قسمت ہے کہ یہاں اس کا رخصت کے نئے ادارے قائم ہیں جن کے اعضاء دارکان اس مقصد کے لیے سرکار سے وظائف پاتے رہے ہیں کہ مسلمان جن چیزوں کو منکر یا حرام سمجھ کر ان پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں ان کے حق میں شرعی دلائل فراہم کریں۔ پھر جو کام اس اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ضروری تھا کہ مولانا بھی اس کو اپنے اقامت دین کے پروگرام میں شامل فرمائیے۔

میرے ذہن میں یہ سوالات بھی پیدا ہوئے اور مولانا کے دلائل کی نوعیت کو دیکھ کر زمانہ کے اسی حیثیت رائیڈ انقلاب پر تعجب بھی ہوا کہ، ابھی کل کی بات ہے جب مولانا مظلوم کی قیادت میں اپنے پرانے اور نئے فیہوں کی مرتب کی ہوئی کتاب اکیل کا مذاق اڑا یا کرتے تھے اور اب یہ حال ہے کہ مولانا اسی کتاب اکیل کو صفحہ اسلامی کا اصلی گم شدہ ورق سمجھ رہے ہیں جو نہیں منکوم کتنی کاوشوں سے انھیں ملتا تھا۔

مولانا کے مذکورہ مضمون پر تنقید کرنا میں اپنا دینی فرض سمجھتا تھا۔ لیکن صفر گزشتہ میں آجائے کے سبب میں یہ خدمت انجام نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ مولانا مفتاح الرحمن صاحب کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے اپنے رسالہ "انصاف لکھنؤ" میں اس مضمون پر تنقید کی اور جس میں کہ میں عرض کر چکا ہوں رعایت عمدہ تنقید

کی لیکن مولانا مودودی صاحب نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس پر اس غیظ و غضب کا اظہار فرمایا جو جس کے شراب کا حوالہ میں صدر مضمون میں نے چکا ہوں۔

اس غیظ و غضب کے اظہار کے بعد مولانا نے اپنے موقف کی تائید اور وضاحت میں دو باتیں بطور دلیل کے بیان فرمائی ہیں۔ اب میں مختصر طور پر ان کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس جائزے سے پہلے میں اس اصل نزاع اور اختلاف کو سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں جو ہمارے اور مولانا مدظلہ کے درمیان ہے۔

اصلی نزاع | ہمارے اور مولانا کے مابین نزاع یہ نہیں ہے کہ دین و شریعت میں حکمت و مصلحت کا لحاظ ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہو کہ دین و شریعت کی ہر بات نہایت گہری حکمت و مصلحت پر مبنی ہو۔ خواہ یہ حکمت و مصلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کے اندر حکمت و مصلحت کے وجود پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی جستجو اور تلاش کو بھی ایک نہایت اعلیٰ کام سمجھتے ہیں۔

اس امر میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ دین کے قائم کرنے کی جدوجہد میں ان حکمتوں اور مصلحتوں کو ملحوظ رکھا جائے یا نہیں جو دین کی باتوں میں مضمر ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ حکمتیں اور مصلحتیں جو دین کے اندر مضمر ہیں، دین ہی کا جزو ہیں، ان کا لحاظ و اہتمام دین ہی کا اہتمام ہے اس باب میں اختلاف ہو سکتا جو تو اس امر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دین کی کسی بات کی کوئی منافی حکمت بیان کرے اور اس کی آڑ لے کر دین کے اس حکم میں کٹر بیعت شروع کرے۔ لیکن نفس حکمت کے لحاظ و اہتمام میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے اور مولانا کے درمیان اہلی نزاع جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو بحیثیت ایک تحریک کے لے کر چلنے والے قائد کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ وہ حکمت علی یا علی سیاست کے تقاضوں کے تحت دین کے کبھی حکم میں کوئی رد و بدل کر سکے؟ کسی جائز کو ناجائز یا کسی ناجائز کو جائز ٹھہرا سکے؟ شریعت کے کسی حکم کو مقدم یا مؤخر کر سکے؟ مولانا فرماتے ہیں یہ اختیار اس کو حاصل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شریعت میں اس قسم کے تصرف کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے ہاں سمجھنے کے جو وجوہ اور جو دلائل ہیں وہ مولانا اپنے مضامین میں پیش کر چکے ہیں اور مولانا عتیق الرحمن صاحب ان پر ”الفرقان“ (کھٹو) میں مفصل تنقید کر چکے ہیں جو شخص ان دونوں نقطہ ہائے نظر میں موازنہ اور محاکمہ کرنا چاہے وہ ان مضامین کو پڑھ لے۔

ہمارے پاس ”نہیں“ سمجھنے کے جو وجوہ ہیں ان کو حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب اور عتیق صاحب اپنے

اپنے مضامین میں اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں اور اب مختصر طور پر میں بھی اپنے الفاظ میں ان کو بیان کیے دیتا ہوں۔
میسے نزدیک مولانا کے اس نظریے کا ہر جزو مغالطہ انگیز اور گمراہ کن جو تفصیل اس حال کی یہ ہو :-
اول تو اسلام کو نری ایک تھریک سمجھ کر اٹھانا اور لے چلنا ہی ایک بہت بڑا مغالطہ
بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اگر بات تک ہیں اس کے مغالطہ ہونے میں کچھ تذبذب تھا تو اتنے مولانا نے
اچھی طرح ثابت کر دیا کہ فی الواقع یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔

اس حقیقت سے کہ شخص انکار کر سکتا ہے کہ تحریکوں میں وقتی مصلحتیں، سیاسی حکمت عملیاں
لیڈر یا لیڈروں کی تدبیریں اور چالیں ہی اہلی عوام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ان میں اپنی صدا بدید
اور اپنی ذہانت کی رہنمائی میں موسم اور ہوا کا رخ دیکھ کر رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ نہ ان کے لئے
معیّن حدود و قیود کی پابندیاں ہوتی ہیں، نہ ان کے آگے پیروی کے لیے کوئی اسوہ ہوتا ہے۔ وہ خود
ہی کوڑہ اور خود ہی کوڑہ گر ہوتے ہیں۔ اگر عوام کو بھڑکانے کے لیے ضرورت محسوس کریں گے تو اپنی
اکشتی سرگرمیوں کو بھی بدر و جنین کے غرور سے تعبیر کریں گے اور اس جہاد سے آگاہ رہنے والوں کو مزدور
مرد و ڈھرائیں گے اور اگر ہوا کا رخ خلاف دکھیں گے تو یہ بدر و جنین کے مجاہدین اس طرح بولوں میں
جا گھسیں گے جس طرح بی کو دیکھ کر چوہے بولوں میں جا گھستے ہیں۔ اگر موسم سازگار پائیں گے تو گلے پھاڑ
پھاڑ کر اعلان کر سینگے کہ ”وقت آگیا ہے“ کہ کرسیوں والے اپنے اقتدار کی کرسیاں ان کے لئے
خالی کر دیں لیکن اگر شومئی تقدیر سے اٹھائے تقریر ہی میں موسم بدلتا نظر آئے تو زور تقریر کے
جھاگ خٹاک ہونے سے پہلے ہی اپنے مجاہدین کو ہدایات دیں گے کہ اپنی در دیاں پھینک دو، اپنی تلواریں
توڑ دو، اپنے بورڈ اتار دو، اپنے علماؤں کو گھس گھس کے مٹا دو، اپنے نعروں اور ناموں پر پھیل
پھیر دو اور اپنے گھر دلوں کے دروازے بند کر لو۔

اس کے برعکس جو لوگ خدا کے دین کا قیامت کے لئے اٹھتے ہیں ان کی رہنمائی کے لئے
خود خدا کے مقرر کئے ہوئے حدود و قیود ہوتے ہیں اور اس جدوجہد کے ہر مرحلہ میں پیردی کے
لیے ان کے سامنے نبیوں اور رسولوں کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ خدا کی ہدایت کی
روشنی میں چلتے ہیں۔ ان کی جدوجہد کو یہ افتاد کبھی نہیں پیش آتی کہ وہ انھیں تو آمدی کی طرح
اور بیٹھ جائیں بلبلے کی طرح۔ وہ طوفانوں کے زور کے ساتھ بھی چلیں گے تو اس میں بھی نسیم صبح

کی خوش ادائی اور بادشاہی کی عطر بیزی اور شک افشانی ہوگی۔ تحریکوں والے تہا اپنے اعتماد پر چلتے اور چلاتے ہیں اس وجہ سے اگرچہ وہ اپنی ذہانت کی دور بین سے دس سال کی مسافت تک مستقبل کے پردوں میں جھانک کر دیکھ لیتے ہوں، لیکن خدا کی روشنی سے محروم ہونے کے سبب جب وہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو با اوقات اپنی ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اور جب گرتے ہیں تو ان کو بٹھلنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن اقامت دین کے خادموں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنی کسی لغزش کے سبب گرتے بھی ہیں تو اپنے رب کے دروازے ہی پر گرتے ہیں اور ان کا رب ان کو اٹھاتا اور بٹھالتا ہے۔

لفظ کی تاثیر | یہ خیال فرمائیے کہ لفظ میں کچھ نہیں ہوتا۔ لفظ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر لفظ میں کچھ نہیں ہوتا تو آخر آپ نے اور ہم نے تحریک کے لفظ کو اسلام کے سابقہ یا لاحقہ کی حیثیت سے استعمال کرنا کیوں ضروری خیال کیا۔ اس کی وجہ یہی تو ہے کہ آپ جس مدعا کو تبصیر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسلام یا دین کے لفظ کو یا اس کے لیے دعوت یا اقامت کے لفظ کو کافی نہیں سمجھتے۔ اسلئے آپ نے تحریک کا لفظ اختیار فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک کے لفظ سے اسلام کے صرف حرکتی پہلو کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک کا لفظ وقت کی ایک نہایت معروف اصطلاح ہے، اس کے لوازم اور مضمرات بہت وسیع ہیں اور اس کی شہرت و عرویت کے سبب اس کے ان لوازم و مضمرات کو ہماری سڑکوں پر چلنے والا ایک راہ گیر بھی سمجھتا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ایسی معروف اصطلاح کو آپ اسلام کا سابقہ اور لاحقہ بنا کے رکھ دیں اور لوگ اس کے تمام لواحق و تسمّنات کو نظر انداز کر کے اس کے اسی ایک پہلو کو لیں جو آپ کے پیش نظر ہے۔ یہ آپ کے گھر کی اصطلاح تھوڑے ہی ہے کہ جو معنی آپ اس کے قرار دیں وہی دوسرے بھی قبول کر لیں۔

چنانچہ دیکھ لیئے آپ نے تحریک کا لفظ اسلام کے لیے استعمال کیا اور تحریک کے سارے لوازم خود آپ ہی کے ہاتھوں آ موجود ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے لیڈر بن گئے، دین کی حکمتوں نے حکمت عملی یا عملی سیاست کی شکل اختیار کر لی اور پھر اس تحریک کے لیڈروں کی حکمت عملی ہی سارے دین پر حکمران بن گئی اور اس حکمت عملی کی پناہ میں بیٹھ کر اپنے سارے دین کی اس طرح کٹر بیونت شروع کر دی ہے گویا یہ اللہ کا دین نہیں بلکہ پاکستان کے سابق و ذمہ دار کے

ہاتھ میں ہندوؤں کی کوئی منتر دیکھا جا سکتا ہے۔

تحریک اسلامی کے قائد کا لفظ بھی نہایت مغالطہ انگیز ہے۔ قائد سے آپ کی کیا مراد ہو۔ اگر اس سے مراد حضور نبی کریم ہیں تو گو میں حضور کے لیے قائد یا لیڈر کے لفظ کے استعمال کو سو ادب سمجھتا ہوں تاہم اس سے غصہ بھرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حضور تو یہ رد و بدل خدا کی ہدایت کے تحت کرتے تھے۔ یہ مقام کسی دوسرے کو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ دوسرے قائدوں کو یہ اختیار تو اسی شکل میں حاصل ہو سکتا ہے جب خدا اور رسول نے ان کو یہ اختیار دیا ہو۔ بعض اختیارات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائے اور شرائط و حدود کے تعین کے ساتھ اپنے بعد کے دینی قائدوں کو بھی بخشے مثلاً اجتہاد کا حق حضور کو بھی حاصل تھا اور آپ نے یہ حق دین کے علاوہ کو بھی دیا۔ لیکن دین میں کسی ترمیم و تغیر اور کسی رد و بدل کا حق نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بخشا ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ غالباً دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ دین پر وزیریت سے ہم آہنگی میں رد و بدل کا جو اختیار مولانا مودودی صاحب تحریر کیا اسلامی کے قائد کو دیتے ہیں بعینہ اسی اختیار کا مطالبہ غلام احمد پر وزیر صاحب اپنے مزموعہ مرکز مکت کے لیے کر رہے ہیں اور اس معاملہ میں ان کو مولانا مودودی صاحب پر اسبقیت کا شرف حاصل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا نے اپنا چہرہ اسخ انہی کے چراغ سے چلایا ہے۔ میں صرف تواریخ فکر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس طرز فکر کے بعض دوسرے اصحاب بھی اپنے اپنے لفظوں میں یہی بات کہہ رہے ہیں۔ فرق اگر ہو گا تو طرز تبصیر میں ہو گا حقیقت ایک ہی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی آشکارا طور پر کہتے ہیں کہ قائدین کو یہ رد و بدل من مانے طور پر نہیں کرنا چاہیے بلکہ حکمت علی کے تحت کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام دین کے مصالح کے تحت ہونا چاہیے۔ ”حکمت علی“ کا لفظ بھی بڑا گراہ کن ہے۔ حکمت علی کا لفظ تو، مولانا سماعت کریں۔ سیاسی

بانگنوی اور چالاک کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اگر مولانا نے اس لفظ کو اس سے کسی اور معنی میں استعمال فرمایا ہے یعنی اس سے ان کی مراد دین کی مصلحتیں ہیں تو بات اسی اصطلاح میں کرنی تھی۔ ورنہ تحریک اور قائد اور حکمت علی تینوں اقا نیم کے جمع ہو جانے کے بعد تو دین فی الواقع

ایک بازپرسیا ست ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد دینی مصلحتیں ہیں جب بھی میں ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کے نام پر دین میں کوئی رد و بدل کیا جاسکتا ہو۔ مصلحتیں دین کے لیے ہیں دین مصلحتوں کے لیے نہیں ہے۔

بظاہر یہ بات بہت بے ضرر سی معلوم ہوتی ہے کہ دین ہی کی خاطر مولانا جیسے اربابِ بصیرت لوگ دین میں تھوڑا سا تصرف کر لیا کریں تو اس میں کیا قیامت ہے۔ لیکن آخر کچھ بھید تو ہے کہ یہ اصول نہ تو قرآن مجید نے بیان کیا، نہ نبی (صلعم) نے بیان فرمایا اور نہ ہمارے اسلاف ہی میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں بھید دراصل یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیلا ڈھالا اصول لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے کہ تم دین کی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر دین کی کسی بات کو اختیار اور کسی بات کو ترک کر سکتے ہو تو پھر دین کے معاملہ میں بالکل امان ہی اٹھ جاتی ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ اسکے استعمال کا حق آپ افراد کو دیں گے یا اقامت دین کی تحریک کے قاعدوں کو۔ جس کے ہاتھ میں بھی یہ حربہ آپ پکڑا دیں گے وہ سارے دین کا تیا پانچہ کر کے رکھ رہے گا۔

فرض کیجئے اپنے افراد کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ دین کی ہر مصلحتوں کی خاطر دین کی کسی بات کو ترک کر سکیں اور کسی بات کو اختیار کر سکیں ہیں، تو سوچئے اس کے نتائج کیا کیا نکلتے ہیں۔

اصولِ حکمتِ علی کے
روح فرسائے

ایک صاحب نماز باجماعت اور روزہ کی پابندی ترک کر دیتے ہیں کہ میں اقامت دین کے لیے کتا میں اور مضامین لکھنے میں مصروف رہتا ہوں، مسجد کی حاضری سے میری اوقات کا نقصان ہوتا ہے اور روزوں سے میری صلاحیت کا روتا ہوتا ہے۔

ایک صاحب کبھی کبھی سینا تشریف لے جایا کرتے ہیں اور مصلحت دینی ان کے پیشِ نظر یہ ہے کہ اس دور میں وہ شیطان کی ترغیوں سے آگاہ رہیں اور اللہ کے بندوں کو اس کے نئے نئے تھکنڈوں و حربوں سے آگاہ کر سکیں۔

ایک صاحب شب میں تھوڑی سی پی لیا کرتے ہیں کہ ان کو ہر روز اسلامی انقلاب کے داعی اخبار کے لیے جو مقالات لکھنے پڑتے ہیں اس کے بغیر وہ دین کی یہ خدمت انجام ہی نہیں دے سکتے۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کا نکاح کسی ملحد بے دین سے کر دیتے ہیں تاکہ صاحبزادی اس کو

اپنے دامِ محبت میں پھنسا کر دین کی طرف لائیں۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کو پردہ کی تودے آزاد کر دیتے ہیں کہ لڑکی کا بچ آتے جاتے برقعہ کی پابندیوں کے ساتھ اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے پوری طرح آنا دہنیں رہتی۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کو انہی تعلیم گا ہوں میں، جن کو ہم قتل گاہیں کہتے رہے ہیں، بھیج دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین میں تبلیغ دین کے لیے مہلتاں کہاں سے ہاتھ آئیں گی۔

ایک صاحب نوخیز مہرجات کے ساتھ بازاروں میں شاپنگ کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ان کی عمر پر خواتین ہیں جو گو پردہ کی عادی نہیں ہیں لیکن اسلام سے شغف رکھتی ہیں اور توقع ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھے جائیں تو یہ ایک دن تحریک اسلامی کے لیے کام کرنے والی خواتین کی صفِ اول میں آجائیں گی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں فرض کی جاسکتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے۔ ان میں سے ہر شکل میں ایک بڑے دینی مقصد کی خاطر ایک چھوٹے دینی حکم کو قربان کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کسی خاص مثال کے بارے میں آپ کو اختلاف ہو کہ نہیں۔ اس میں ایک چھوٹی مصلحت کے لیے بڑا حکم قربان کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک اختلافِ رائے کی قسم کی چیز ہے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میسر نہ دیا کہ اس زمانے میں اسلام کے نقطہ نظر سے فلاں چیزیں ہیں بلکہ فلاں چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

فرض کیجئے آپ کہتے ہیں ہم مصلحتوں کے اس فارمولے کے تحت معاملاتِ دین میں ترک و اختیار کا یہ حق عام افراد کو نہیں بلکہ صرف تحریک اسلامی کے قائد کو دیں گے لیکن اس سے اس بھولی کی فتنہ انگیزی میں کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوگا۔ اگر پیدا ہوگا بھی تو وہ فرق یہ نہیں ہوگا کہ فتنے کم ہو جائیں گے بلکہ یہ ہوگا کہ یہ فتنے شدید تر اور قوی تر ہو جائیں گے۔ اسلام کے نام پر اس اصول کو استعمال کرنے والا قائد بڑی سانی کے ساتھ چند سالوں کے اندر اندر ایک بالکل نیا دین بنا کر کھڑا کرے سکتا ہے اور کوئی مانی کا لال بھی اس کا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا۔ اب آئیے دیکھیے ایک قائد اگر اس ڈھیلے ڈھالے اصول کو پا جائے تو وہ اس کی رہنمائی میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔

فرض کیجئے ایک قائد یہ رائے قائم کر لے کہ اقلیت دین کے نصیب العین کے لیے اس وقت اصلی کام لڑ بچہ کو پھیلانا، لوگوں سے ملنا جلتنا، دوڑ دھوپ کرنا، دیواروں پر پوسٹر چسپاں کرنا، جلوس نکالنا، اور پندے اکٹھے کرنا ہے تو وہ ان کاموں کی خاطر روزہ نماز، تراویح اور تلاوت کی پابندیوں میں

لوگوں کو ڈھیل دے سکتا ہے کیونکہ اختیارِ اہون کا اصول اس کا مقتضی ہے۔

اسی طرح اگر وہ اسلام کی سر بلندی کی ہی فکر میں اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ جب تک اس کی ذات اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں پر پوری طرح مسلط نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس ملک میں اسلام کے لئے راہ نہ کھلے گی۔ اور پھر وہ اس نتیجہ پر بھی پہنچ جائے کہ لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح مسلط ہونے کے لئے اس زمانے میں ضروری ہے کہ اخبارات میں اس کے نوٹو چھپیں، اسٹیشنوں اور چوراہوں پر اس کے جلوس نکلیں جلسوں میں اس کو پاس نامے پیش کیے جائیں، لوگ اس کے نام کے نعشہ لگائیں اور اونٹ اور گھوڑے اس کو سلامیاں دیں تو مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں اس کے لیے یہ بات بالکل جائز ہوگی کہ وہ اپنے لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام خود بھی کرے اور دوسروں سے بھی کرائے۔ یہ باتیں دین کے نقطہ نظر سے محبوب و مکروہ نہیں لیکن ایک اعلیٰ مقصد کے لئے ان کردہات کو گوارا کرنا پڑے گا۔ ورنہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اسلام کو پست اور ذلیل دیکھنے پر راضی رہے۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ اقامتِ دین ہی کے عشق اور غم میں اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس زمانہ میں خواتین کے طبقہ میں، بالخصوص جدید تعلیم یافتہ خواتین کے طبقہ میں، اگر کچھ کام کر سکتی ہیں تو بے پردہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، پردہ دار خواتین کے بس کا یہ روگ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بات بالکل جائز بلکہ مستحسن ہوگی کہ یا تو وہ پردے کے اٹھا دینے کی عام ہدایت جاری کرے اور اگر وہ فی الوقت اس میں کچھ رکاوٹیں محسوس کرے تو کم از کم یہ کرے کہ خاص کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر اقامتِ دین کے لیے بے پردہ لڑکیوں کی ایک ٹیم مرتب کر لے۔ بے پردگی اگرچہ اسلام میں ناجائز ہے لیکن اقامتِ دین کے اعلیٰ مقصد کے لیے اس اہون ناجائز کھنڈ کو گوارا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ماحول بالکل تاریک ہی رہ جائے۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ اپنے ملک میں ہونے والے انتخابات کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کا قیام اس امر پر منحصر ہے کہ ہونے والے انتخابات میں اس کو اور اس کی پارٹی کو کامیابی حاصل ہو تو مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں اس کے لیے یہ بات بالکل جائز ہوگی کہ جو ووٹ اس کو کمپیسے دیئے بغیرہ حاصل ہو سکتے ہوں ان کو بے تکلف پیسے دیکر خریدے اور خرید وائے۔ پیسے دیکر ووٹ خریدنا ناجائز نہیں۔ لیکن اسلامی نظام کے اعلیٰ مقصد کے لئے اگر اس گناہ کو نہ گوارا لیا گیا

تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام کا معاملہ محض ایک اہول مصیبت کے اندیشہ سے خطرہ میں ڈال دیا جائے۔

یہ میں نے اس اصول کے چند برہمی نتائج بطور مثال پیش کیے ہیں۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہو تو میں اس طرح کی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس اصول کو اپنالینے کے بعد قائم کی دستبرد سے دین کی کوئی چیز بھی نہیں بچ سکتی۔ وہ جس چیز کی بساط حب چاہے گا پیٹ کر رکھ دے گا۔ یہاں تک کہ دین کے بالکل بنیادی عقائد بھی، جن کے تحفظ کا مولانا مردودی اطمینان دلاتے ہیں، اس اصول کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ مولانا اگر میرے اس دعوے کو غلط سمجھتے ہوں تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ مولانا دین کی کسی چیز کا بھی نام لیں، عام اس سے کہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے، یا معاملات سے، یا اخلاق سے، میں انشاء اللہ دکھا دوں گا کہ اس اصول کی بے پناہ فتنی کس طرح اس کو کتر کے رکھ دے سکتی ہے بلکہ اگر مولانا چاہیں تو میں ایسی مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں جو ثابت کر سکتی ہیں کہ ایک قائم اس اصول سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے نام پر اس ملک کے ان دان کو بھی غارت کر دے سکتا جو لیکن مصالح کے خیال سے میں اس قسم کی مثالیں پیش کرنے سے احتراز کرتا ہوں۔

یہ برہمی کیوں؟ | مولانا اپنے زیر بحث مضمون میں اس بات پر بہت برہم ہوئے ہیں کہ مکرم جبریل اشرف صاحب نے ان پر دوٹ خریدنے کے جواز کے فتوے کا ایک بے بنیاد الزام لگایا ہے۔ میں مانے لیتا ہوں کہ آپ نے دوٹ کی خریداری کا فتویٰ نہیں دیا۔ لیکن آخر آپ اس بات پر اس قدر برہم کیوں ہیں اور اس کو اپنے اوپر ایک تہمت کیوں خیال فرماتے ہیں۔ آپ کے قائم کردہ اصول فقہ اور اعلان کردہ اصول اجتہاد سے صریح طور پر جو بات جائز ٹھہرتی ہے آخر آپ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا کیوں نہیں؟ دوٹوں کے اتنے ضروری کام اور اہم کاروبار میں اگر آپ نے اپنے اس اصول سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ محض آپ کا ایک بے جا تکلف ہے، اپنے گناہے ہوئے اس درخت کے پھل کھانے کے سب سے زیادہ حق دار تو آپ ہی تھے۔ اگر اس اصول کو قائم کر لینے کے بعد بھی آپ دوٹوں کی خریداری میں کوئی شرعی قاحت سمجھتے ہیں تو آزادہ افادہ اس کو بیان فرمائیے تاکہ در سے بھی اس حکمہ فقہی سے مستفید ہو سکیں۔

مولانا کی ایک غلط فہمی | مولانا مظلہ کی اہلی غلط فہمیاں تو میں آگے چل کر واضح کر دیں گا۔ لیکن ان کی ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کر دینے کے لیے میرے ہن مضمون میں موزوں مقام لگایا ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مولانا اپنے اس اصول کو اور شریعت اسلامی کے اصول، اختیارِ اہون البلیتین کو بالکل ایک چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں میں کمان وزمین کا فرق ہے۔ بلکہ اگر میں ان دونوں کے فرق کو کفر اور اسلام کے فرق سے تعبیر کر دوں تب بھی شاید کوئی زیادتی نہیں کر دیں گا۔

اختیارِ اہون البلیتین کا جو اصول ہو اس کا معاد یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کے سامنے زعفرانی کوئی ایسا موڑ آجائے جہاں دو برائیوں میں سے کسی ایک برائی کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ ہی باقی نہ رہ جائے تو شریعت اس مسلمان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ان دونوں برائیوں میں سے اس برائی کو اختیار کرے جو اس کی دنیا اور عاقبت کے نقطہ نظر سے کم ضرر لگے ہو۔ مثلاً ایک مسلمان کے سامنے ایک طرف تلوار رکھ دی جاتی ہو اور دوسری طرف اظہارِ کفر کا مطالبہ اور اس کو یقین ہے کہ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیے بغیر چارہ نہیں تو اس کو اس بات کی رخصت ہو کہ وہ ظاہری طور پر کفر کا اظہار کر کے اپنی جان بچالے جائے۔ اگرچہ کفر کا محض زبان سے اظہار بھی ایک مسلمان کے لیے نہایت گھناونی چیز ہے۔ لیکن ایک مسلم کا قتل ہو جانا اس سے کہیں شدید تر ہے۔ اس وجہ سے عقل اور فطرت بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ اسے قتل کے مقابل میں اظہارِ کفر کو گوارا کر لینا چاہیے اور اسی بات کی اجازت اس کو اسلام نے بھی دی ہے۔

برعکس اس کے مولانا کا اصول اگر اس کی بہتر سے بہتر اور پاکیزہ ہو جائے تو یہ بتاتا ہے، کہ تحریک اسلامی کا قائل ”حکمت عملی“ یا ”عملی سیاست“ یا ”اقامتِ دین کے مصالح“ کے تحت دین کے احکام و قوانین میں سے کسی کو ترک کسی کو اختیار کر سکتا ہے، کسی ناجائز کو جائز ٹھہرا سکتا ہے، کسی مقدم کو مؤخر کسی مؤخر کو مقدم کر سکتا ہے۔ مثلاً مولانا فرماتے ہیں کہ غیبتِ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن محدثین نے دین کی مصلحت کے تحت راویوں کی غیبت کو کارِ ثواب سمجھ کر اختیار کیا۔

مولانا ان دونوں اصولوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آسمان وزمین کا فرق ہے۔ میں پہلے ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس کو

داخل کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا کی دی ہوئی مثالوں کی تحقیق کر دیں گا۔

پہلا فرق تو ان دونوں کے درمیان بنیادی یہ ہے کہ اختیار اہل البلیتین کے اصول میں انتخاب دو ناگزیر برائیاں میں سے ایک کا جائز قرار دیا گیا ہے۔ بلیتین کا لفظ خود اس حقیقت پر گواہ ہو۔ یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اسی طرح کا انتخاب آدمی کو ایک اہم اور ایک اس سے اہم تر حکم کے درمیان بھی کر لینے کی اجازت ہے۔ برعکس اس کے مولانا یہ اصول انتخاب دو ناگزیر بھلائیوں یا بالفاظ دیگر دو واجب الاطاعت احکام شریعت کے درمیان استعمال کر رہے ہیں۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل البلیتین والے اصول میں اصلی چیز جو فیصلہ کن ہے وہ آدمی کا حالت خطرہ میں نہیں جانا ہے۔ یعنی آدمی کی جان یا اس کے ایمان یا اس کے ناموس کے لیے کوئی حقیقی خطرہ پیش آگیا ہو اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی مغربی نہ باقی رہ گیا ہو کہ دونوں برائیاں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ روزمرہ کی چلتی پھرتی زندگی میں بھی جو دو برائیاں اسکے سامنے آتی جائیں ان میں سے ایک کو اختیار کرنا اور دوسری کو چھوڑنا چاہئے۔ برعکس اسکے مولانا کے اصول میں اصلی فیصلہ کن چیز علی یا ست یا بہتر سے بہتر الفاظ میں کہیے تو مصلحت اقامت دین ہے۔ اگر قائد کا دل ٹھک جاتا ہے کہ آج فلاں ناجائز کو جائز ہونا چاہیے مصلحت علی یا مصلحت دین اس کا تقاضا کر رہی ہے، تو وہ اس حرام کو جائز کر دے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حالت اضطراب کی پیش آگئی ہو۔

تیسرا فرق یہ ہے کہ اہل البلیتین کا اصول صرف مجبور کن حالات کے لیے رخصت کی ایک راہ کھولتا ہے، وہ کوئی اقامت دین کی تحریک کا فلسفہ نہیں پیش کر رہا ہے۔ برعکس اس کے مولانا اپنے اصول کو تحریک اقامت دین کے ایک بنیادی فلسفہ کی حیثیت سے پیش فرما رہے ہیں۔ اگرچہ یہ تینوں فرق مولانا کے اصول اور اہل البلیتین کے اصول میں بالکل واضح اور برہمی میں لیکن میں دو کو نظر انداز کر کے صرف حالت اضطراب کے فرق کے متعلق سوال کرتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں کہ مولانا کے اصول میں حرام کو حلال کرنے والی چیز حکمت علی اور مصلحت ہے اور اہل البلیتین کے اصول میں اضطراب؟ اگر مولانا اہل البلیتین کے اصول میں اضطراب کو لازمی چیز نہیں مانتے تو پھر وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ بذریعہ اضطراب کے

مجھے مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر بڑی بُرائی کے مقابل میں چھوٹی بُرائی بے تکلف اختیار کر لیا کرے، مثلاً یہ کہ شراب تو نہ پئے لیکن بھنگ یا چوس یا افیون سے نشہ فرمادیا کرے۔ زنا تو نہ کرے لیکن بوس و کنار کی حد تک مضائقہ نہیں کسی کو قتل تو نہ کرے لیکن دو چار ڈنڈے رسید کر دیا کرے۔ اور اگر مولانا اہون البلیتین کے لیے حالت اضطرار کو شرط لازم مانتے ہیں تو یہ تسلیم کریں کہ ان کے اصول میں اور اہون البلیتین کے اصول میں بنیادی فرق ہے اور انھیں اپنے بنائے ہوئے اصول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس اصول کا بطور دلیل حوالہ نہیں دینا چاہیئے۔

مکن ہے مولانا نے عتیق الرحمن صاحب کی تنقید کے بعد پوزیشن بنھانے کے لیے کسی طرح حکمت عملی اور مصلحت وغیرہ کے محل الفاظ کی وضاحت اقامت دین کے مصالحوں سے کر دی ہے۔ میری ان معروضات کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنا موقف تبدیل کرنے کی کوشش فرمائیں اور یہ کہیں کہ حکمت عملی اور مصلحت وغیرہ کے الفاظ سے ان کی مراد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی حالت اضطرار پیش آجائے تو قائد تحریک اسلامی بھی کسی حرام کو حلال کر دے سکتا ہے۔ اگر مولانا یہ موقف اختیار فرماتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ حکمت عملی اور (Practical Wisdom) اور مصلحہ اقامت دین وغیرہ کی اصطلاحات بولی کر موعوب کرنے کے بجائے سیدھے سادے طریقہ پر یوں بات کریں کہ جس طرح اہون البلیتین کے اصول کے تحت شریعت نے ہر مسلمان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ دو برائیوں میں اہون کو اختیار کر لے اسی طرح تحریک اسلامی کے ایک قائد کو بھی یہ رخصت ہے کہ حالت اضطرار و مقصد میں کسی ناجائز کو جائز بنالے۔

اگر مولانا مودودی مظلّم یہ موقف اختیار فرمائیں تو بلاشبہ ان کے اصول میں دراہون البلیتین والے اصول میں ایک قدر مشترک مل جاتا ہو۔ وہ یہ کہ دونوں اصول حالت اضطرار کے لئے خاص ہو جاتے ہیں اور مولانا کی حکمت عملی اور مصلحت والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات پھر بھی باقی رہ جاتی ہے اور وہ بھی خاصہ اہم ہے۔ وہ یہ کہ مولانا اپنے اصول کو صرف افراد و اشخاص کے لیے رخصت اور جواز کی ایک گوارا کر لی جانے والی شکل کی حیثیت سے نہیں پیش فرما رہے ہیں بلکہ اقامت دین کی ایک ایسی تحریک کے لئے جو انبیاء کے طریقہ پر اٹھائی جانے کی

مدعی ہو ایک رہنما اصول شرعی کی حیثیت سے پیش فرما رہے ہیں۔ یہ چیز مولانا کے اصول کو اہل بیتین کے اصول سے پھر نکرتی ہے اور دونوں کی راہیں پھر الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اسلئے کہ اہل بیتین کا اصول افراد کو تو بلاشبہ حالتِ اضطراب میں کسی ناجائز بات کو گوارا کر لینے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن انبیاء کے طریقہ پر اقامت دین کرنے والی جماعت کے قائد کو یا امیر کو یہ رخصت نہیں دیتا کہ وہ اپنی حکمتِ عملی کے تحت اضطراب کا فیصلہ کر کے اپنی پوری جماعت کے لیے شریعت کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے درجہ شریعت کے معاملہ میں امان اٹھ جائے گی اور اس سے وہ تمام نتائج لازمی طور پر برآمد ہوں گے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔

لیکن یہ ساری بحث مفید صرف اس شکل میں ہوگی جب مولانا اپنی حکمتِ عملی اور مصلحت کا مفہوم اضطراب میں۔ لیکن ان کے الفاظ اور پھر وہ دلائل جو انھوں نے فراہم کیے ہیں اور وہ سارا فلسفہ جو وہ شروع سے بیان فرما رہے ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ حقیقت اضطراب کو نہیں بلکہ تحریکِ اسلامی کے قائد کی حکمتِ عملی اور مصلحت شناسی کو اصلی فیصلہ کن چیز اس معاملے میں سمجھتے ہیں اور اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ تحریک کے مصالح کو پیش نظر رکھ کر پوری جماعت کے لیے تحریم و تحلیل کا خدائی حق استعمال کرے۔

میں یہاں انبیاء کے طریقہٴ اقامت دین کی حرمت بھی چند لفظوں میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں اور مقصود اس اشارہ سے کسی نئی حقیقت کا انکشاف نہیں ہے بلکہ اسی حقیقت کی یاد دلانی کرنی ہے جس کو مولانا بھی بار بار دہرا چکے ہیں اور ان کے رفقا بھی جس کو برسوں دہراتے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ہی پڑھ لے ہوئے سبق کو ایک مرتبہ خود بھی تازہ کر لیں۔

انبیاء کا طریقہٴ اقامت دین | انبیاء علیہم السلام دعوت دین یا اقامت دین کے کام میں حکمتِ عملی یا مصالحِ وقت یا مصالحِ تحریک کو بنیاد کا کی حیثیت نہیں دیتے۔ اور نہ رخصتوں اور اختیار اہوں کے اصول پر اپنے کام کی بنیاد رکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر جو احکام و قوانین نازل فرماتا ہے وہ خلقِ خدا کو ان کی دعوت دیتے ہیں۔ تاہم شاکر ہے کہ جو زمانے ان کے حصے میں آئے ہیں وہ تاریخِ انسانی کے تاریک ترین، بدترین، اور اشد ترین زمانے تھے۔ لیکن انھیں خدا کی جو

بات جس طرح ملی ہے۔ انھوں نے وہ بات بے کم و کاست خلق کو اسی طرح پہنچائی ہے۔ اس میں کوئی ترمیم یا تنسیخ نہیں کی ہے۔ جس بات کو اللہ نے حرام کیا اس کو انھوں نے حرام کہا، اور اگر ساری دنیا مخالفت میں الٹی ٹانگ گئی ہے تب بھی انھوں نے اس کی پروا نہیں کی ہے اور جس چیز کو ان کے رب نے حلال کیا، اس کو انھوں نے حلال کہا۔ اور اگر اس حرم میں خود ان کو لٹکا دیا گیا ہے، تب بھی انھوں نے کوئی پروا نہیں کی ہے۔ وہ اگر زمانہ کی مصلحتوں، اور جس چیز کو آپ لوگ تحریک اقامت دین کہتے ہیں، اس کی حکمت علیوں کو دیکھ کر اپنے منصوبے بناتے تو ان باتوں میں سے ایک بات بھی اپنی زبانوں سے نہ نکالتے جن کی انھوں نے اپنی قوم کے ایک ایک فرد کے سامنے منادی کی۔ اور اگر وہ نھنوں پر نگاہ رکھتے تو ان کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے بھی گھروں سے نکلنے کی جرأت نہ کرتے جن کے لیے انھوں نے اپنی قوم کے ایک ایک دروازے پر دستک دی۔

وہ خود صاحب عزیمت تھے اور جو لوگ ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کرتے تھے ان کو یہ آگاہی پہلے ہی دیدی جاتی تھی کہ ”جس کو ہمارے ساتھ آنا ہے وہ اپنی صلیب خود اپنے کندھوں پر اٹھائے اور ہمارے ساتھ آئے“ وہ جو بات بھی لائے اور انھوں نے جس بات کا بھی حکم دیا وہ بجائے خود حکمتوں اور مصلحتوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن اس کے کہنے اور پہنچانے میں انھوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ زمانہ اور وقت کے فریم میں بھی وہ فٹ مٹتی ہے یا نہیں۔ انھوں نے جو عقائد پیش کئے وہ زمانہ کے عقائد کے خلاف جس اخلاق کی تعلیم دی وہ زمانہ کے معروت و منکر کے برعکس جس نظام زندگی کی دعوت دی وہ وقت کے نظام زندگی کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج۔ لیکن خدا نے ان پر جو چیز جس ترتیب و تدریج کے ساتھ اتاری، اُسی ترتیب و تدریج کے ساتھ انھوں نے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دی، ان میں سے نہ تو انھوں نے کسی چیز کو بدلا، نہ کسی چیز کو ملتوی کیا، نہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹایا۔ انھوں نے خدا کے کسی حکم پر خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اپنی مصلحت نہیں چلائی بلکہ بعینہ اس کے حکم کے اہواز و نفاذ ہی کو عین مصلحت سمجھا۔ انھوں نے مصلحت کا لحاظ اگر کیا تو ان امور میں کیا جن امور میں خدا نے ان کو بجائے خود کوئی معین حکم دینے کے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو آزاد چھوڑا تھا کہ تم مصلحتوں کے لحاظ سے جو قدم ان امور میں معاصر دین کے مطابق بھننا وہ اٹھانا، مگر ہرگز ہرگز وہ قدم میں سے کسی چھوٹے بڑے حکم کے خلاف نہ ہو۔

اس میں شبہ نہیں کہ انبیاء کے لئے ہوئے دین میں دین اور ملت کی مصلحت بجائے خود ایک ماخذ اجتہاد ہے۔ لیکن اس کا تعلق ہماری زندگی کے اس دائرے سے ہے جس کے بارے میں خدا یا اسکے رسولؐ نے نہ تو بطور نص کے کوئی حکم دیا ہے اور نہ نصوص کے اندر پچھے ہوئے اشارات ہی میں ان کے لیے کوئی رہنمائی مل رہی ہے۔ اس دائرہ میں دین اور اہل دین کی مصلحت ہی ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ لیکن جس دائرے میں خدا یا اسکے رسولؐ نے کوئی بات فرمادی ہے اس میں مصلحت خود خدا اور اس کے رسولؐ نے معین فرمادی۔ اب اگر کوئی قائد صاحب یا کوئی امیر جماعت صاحب اس دائرے میں مداخلت فرماتے ہیں جس دائرے میں خدا اور رسولؐ نے مصلحت معین فرمادی ہو اور اپنی مصلحت بینی کے دُغم میں خدا اور اسکے رسولؐ کے احکام میں کوئی تبدیلی فرماتے ہیں تو اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی زیادہ مصلحت شناس سمجھتے ہیں اس وجہ سے انھوں نے خدا اور رسولؐ کے نسخہ میں تبدیلی فرمادی ہے۔

انبیاء کے طریق کار سے متعلق یہ بات بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ نہ تو انھوں نے خود کسی معاملہ میں اہون کو اختیار کیا اور نہ اختیار اہون کے اصول پر اپنی جماعتیں بنائیں۔ وہ بھی اگر اہون کو اختیار کرنے پر قانع ہو جاتے تو خدا کا دین قائم کن کے ہاتھوں ہوتا۔ پھر تو دنیا میں اہون ہی اہون رہتا اور یون کے تمام اعلیٰ اقدار سرے سے دُور پذیر ہی نہ ہو سکتے۔ یہ انہی کا دران کا ساتھ دینے والوں کی قربانیوں ہی کا فیض تو ہے کہ شیطان اور اس کی فوجوں کے علی الرغم دنیا میں نظام حق بار بار قائم ہوا اور اس کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ان کے ہاں اختیار اہون کے نام سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انھوں نے اپنے اقامت دین کے جہاد میں اس چیز کو بطور ایک رہنما اصول کے پیش نظر رکھا تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں جو اس جہاد میں کسی وقت عزیمت کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں اور وہ مخلص بھی ہوں تو ان کے لیے جماعت کے ساتھ دابترہ رہنے کی ایک شکل باقی رہے۔ یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ اس چیز کو پوری جماعت لیڈر سمیت اپنے لئے بطور اصول اور نصب العین کے اپنالے۔

انبیاء کرام کے طریقہ کار کی ایک اور نہایت ہی اہم چیز جس کی طرف یہاں توجہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے پیش کرنے میں ان کے ہاں ایک خاص تدریج اور ایک خاص ترتیب ہوتی ہو یہ تدریج و ترتیب نہایت گہری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوتی ہے اور وہی تدریج و ترتیب ہے جو فی الواقع

ان کی کوششوں کو نتیجہ خیز اور مثمر بناتی ہے۔ وہ تمام تر غیبات اور تمام فتنوں سے بچ کر پورے صبر کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ نہ مایوس ہوتے، نہ گھبراتے اور نہ جلد بازی کرتے، بلکہ ایک ایک قدم اسی ترتیب کے ساتھ اٹھاتے ہیں جو ترتیب ان کے لیے دین میں قائم کر دی گئی ہے۔ وہ اپنی قوم کے تمام افراد کو عام اس سے کہ وہ غریب میں یا امیر، عالم میں یا جاہل، حاکم میں یا محکوم، غریب اور متوسطین کے طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں یا امراء و افضیاء کے طبقہ سے، یکساں ہمدردی و دلی سوزی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو آخرت کی باز پرس..... اور اس کے نتائج سے ڈراتے ہیں۔ وہ نہ تو کبھی غر کرتے، نہ کبھی دن کی نیچے، نہ آخر کے سوالگوں کو کسی اور چیز کی دھکی دیتے اور نہ اقتدار اور سلطنت کے طالب بن کر اٹھتے جو اللہ کے بندے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وہ ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور جو ان سے بیگانہ رہتے ہیں انکی تلاش میں وہ اس گڈ رپے کی طرح جو اپنی کھوئی ہوئی بھیر ٹوں کی تلاش میں ہو، انکے پچھے پچھے پھرتے رہیں۔ وہ ان کی گالیوں کے جواب میں، انکو دعا میں دیتے ہیں، ان کے پتھروں کے جواب میں ان کے لیے خدا سے ہدایت مانگتے ہیں اور ان کے غرور و تکبر کے جواب میں ان کو خدا سے ڈرتے رہنے اور خشیت و تواضع کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے عمل، ان کے قول کے گواہ ہوتے ہیں۔ انکی راتیں، انکے دن کی باتوں کی شہادت دیتی ہیں۔ انکی خلوت انکی جلوت سے زیادہ پائیزہ اور ان کے اشارے ان کی تصریحات سے زیادہ بامعنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ان سارے کاموں میں اتنے بے لچک اور اپنے تمام اقوال و افعال میں اتنے ہم آہنگ اور ہم رنگ ہوتے ہیں کہ انکے کٹر سے کٹر دشمن بھی ان کو بنا ہو آدمی کچنے کی جرأت نہیں کرتے، اگر کہتے بھی ہیں تو دیوانہ کہتے ہیں۔ پورے صبر کے ساتھ ایک معینہ تدریج و ترتیب کے ساتھ کام کرتے کرتے وہ اپنے معاشرہ کو اس طرح بدل دیتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ان نظریات و عقائد کے سوا جو ان کو وہ لائے ہیں کسی اور نظریہ اور عقیدہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی اور اس نظام زندگی کے سوا جس نظام زندگی کو وہ پیش کرتے ہیں کسی اور نظام زندگی کے فروغ پانے کا کوئی امکان ہی نہیں رہ جاتا۔ اس طرح وہ بالترتیب روحانی اور مادی دونوں اعتبارات سے اس چٹان کے مانند بن جاتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جو اس سے ٹکراتا ہے وہ خود پاش پاش ہو کے رہ جاتا ہے اور جس پر وہ گرتی ہے۔ اس کو پکنا پھور کہہ رکھ دیتی ہے۔

جو جماعت طریق انبیاء کی مدعی ہو | یہ میں نے حضرت انبیائے کرام علیہم السلام کے طریقہ اقامت دین سے متعلق چند اشارات کیے ہیں۔ اب اگر کوئی جماعت مدعی ہو کہ وہ اسی طریقہ پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھی ہے تو کم از کم حضرات انبیاء کے نام کی لاج رکھنے ہی کے حوالہ سے اس کے طریقہ کار میں چند باتوں کا نمایاں ہونا لازمی ہے۔

پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اسی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرے جس شکل میں وہ اترا ہو۔ نہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرے، نہ حلال، نہ کم کرے نہ بیش، نہ نرم کرے نہ سخت اور نہ آگے کرے نہ پیچھے۔ اگر زمانہ ناسازگار ہے اور وہ اللہ کے دین کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں آرام کرے۔ نہ اللہ کا محتاج ہے اور نہ اللہ کا دین۔ لیکن یہ حق اس کو ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین پر اپنی مصلحت تراشیدوں کی مقراض چلائے اور اس کے ناجائز کو جائز اور اس کے حلال کو حرام بنائے اور کہے حکمت علمی کا تقاضا اور یہ —

(Practical Wisdom) کا مطالبہ ہے۔ ایسی حکمت علمی اور ایسی پریکٹیکل وِڈم

پر اللہ کی، اس کے نبیوں اور رسولوں کی، اس کے ملائکہ کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے جو خدا کی شریعت میں کثرتِ بیعت کو مباح کرتی ہو۔ آپ کو اپنی حکمت علمی استعمال کرنے کا شوق ہے تو اس دائرہ میں اتنا دھڑکیں فرمائیے جس دائرے میں خدا نے اپنے احکام و ہدایات کے ذریعہ سے مصلحت متعین نہیں فرمادی ہے لیکن جس امر کے بارے میں کوئی پھوٹا یا بڑا حکم آگیا ہے، خواہ وہی کی صورت میں یا امر کی شکل میں، اس میں وہی مصلحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس مصلحت پر اپنی مصلحت کو قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا اور رسول کے حرم میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کی اہل روح تمام معاملات دینی میں عزیمت کی ہونی چاہیئے۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، حتیٰ کہ اخلاق و آداب میں بھی اسلام جس اعلیٰ معیار کو پیش کرتا ہو۔ جماعت اور اس کے قائدین حیث الجماعت اس اعلیٰ معیار کو اپنانے اور اس کے قائم کرنے کے لیے ہر دھڑکی بازی لگانے کے عزم کے ساتھ اٹھیں۔ اس عزم کے ساتھ جب وہ اٹھیں گے تب ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیل شدہ عقائد کی تصحیح، منہدم شدہ عبادات کے احیاء، متغیر شدہ اخلاق و آداب کی اصلاح اور مردہ سنتوں کی تجدید کی سعادت حاصل ہوگی اور اقامت دین

علیٰ طریقۃ الانبیاء کے اگر کوئی معنیٰ ہیں تو یہی ہیں۔ لیکن اگر یہ جماعت خود ہی کتاب البیہل کھوکھلی ہو گئی اور اختیار اہل البیہل کے پرے میں شریعت سے گریز و فرار کی راہیں ڈھونڈنے لگ گئی تو آخر وہ کونسا دین ہے جس کو قائم کرنے کے لیے وہ اٹھی ہے۔ اگر اس جماعت کو یہ خیال ہے کہ جاہلیت کی تاریکی، اور نظام باطل کے تسلط کے اندر عزیمت کے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے تو براہ کرم یہ ارشاد ہو کہ کیا انبیاء علیہم السلام جاہلیت کے نہیں بلکہ اسلام کے دد میں آئے ہیں اور خدا کی شریعت نظام باطل کے اندر نہیں بلکہ نظام حق کے غور اور غلبہ کے زمانہ میں نازل ہوئی ہے؟

کیا آپ دینی اسلام کے پہلے تائید ہیں؟

آپ اپنے زمانہ کی مشکلات کا رونا روتے ہیں اور کھسپہ فرماتے ہیں کہ جن قائد کو چنیں اور چناں حالات کے اندر صرف وعظا ہی کرنا نہیں، بلکہ دین کو قائم کرنا بھی ہے وہی جانتا ہے کہ کیا چیز

لینے کی ہے اور کیا چیز چھوڑنے کی ہے معلوم ہوتا ہے آپ دنیا میں پہلے قائد ہیں جو اقامت دین کے لیے اٹھے ہیں اور یہ مشکلات و مصائب کی پہلی صبح ہے جو صرف آپ کے لیے طلوع ہوئی ہے۔ آخر اس سے پہلے بھی لوگوں نے کام کئے ہیں اور اتنے سخت حالات کے اندر کئے ہیں کہ ہم اور آپ ان کی سختی کا صحیح انداز بھی نہیں کر سکتے۔ احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ اور انجیل شہید نے جس طرح کے حالات کے اندر کام کیا ہے وہ ہمارے حالات کی نسبت سے کہیں زیادہ برے تھے۔ بہر حال آپ کا زمانہ سخت ہے یا ان کے زمانے سخت تھے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ میں جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جامعین انبیاء کے طریقہ پر اقامت دین کے لیے اٹھتی ہیں وہ اہل البیہل کے اصول پر اپنے پروگرام نہیں بناتیں بلکہ عزیمت کے نصب العین پر بناتی ہیں۔ ان کے لیڈر اور ان کے اعیان اسی نصب العین کو سامنے رکھتے ہیں اور ان جماعتوں کا مجموعی مزاج بھی یہی ہوتا ہے۔ البتہ اگر ان کے اندر کچھ ضعف ہو تو یہی جو عزیمت کے تمام تقاضوں کا تحمل نہیں کر سکتے تو وہ رخصتوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔

تیسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کے سارے کام میں وہ تدریج و ترتیب ملحوظ ہو جس کا اہتمام انبیاء علیہم السلام نے فرمایا۔ یہ ترتیب و تدریج ہی درحقیقت وہ چیز ہے جس کے اندر اس طریقہ کار کی تمام خوبیاں اور تمام برکتیں مضمر ہیں۔ آپ چاہیں تو اس چیز کو حکمت علی اور مصلحت سے بھی تعبیر

کر سکتے ہیں لیکن اس سے مراد وہ تدریج و ترتیب ہی ہوگی جو دین کی اقامت کے لیے خود دین کے بھیجنے والے نے پسند فرمائی ہے۔ انبیاء کرام اللہ کا دین پہلے لوگوں کے دلوں پر قائم کرتے ہیں، جب بہت سے ایسے دل جمع ہو جاتے ہیں جن پر اللہ کا دین قائم ہو چکتا ہے۔ تب وہ معاشرہ بننا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کا دین اپنے اوپر قائم کرتا ہے اور جب ایک معاشرہ اللہ کا دین اپنے اوپر قائم کر لیتا ہے تو جو زمین اس معاشرہ کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ کے دین کے بواہر کوئی دین یا نظام زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی اور دین یا نظام زندگی پہلے سے قائم ہوگا تو اس کو اکھڑنا پڑے گا، خواہ وہ طوعاً اکھڑے یا کرہاً۔

وما یلقیہا الا الذین صبروا
وما یلقیہا الا ذو حظ عظیم

لیکن اس تدریج و ترتیب کا التزام داہتمام پڑا صبر و اہتمام ہے۔ اس کے تقاضے وہی لوگ پڑے کر سکتے ہیں جن کو انبیاء کی حکمت اور ان کے صبر

میں سے حصہ ملا ہو۔ بے صبری، جلد باز، طالع آزما اور صدارت و وزارت کے حربیں لوگوں کا یکدم نہیں ہے کہ وہ یہ پاڑیں لگیں۔ وہ توبید و حاطیقہ ہی اختیار کریں گے کہ لاؤ صدارت اور وزارت کی کرسیاں ہمارے حوالے کر دو۔ ہم صبح و شام میں اسلامی نظام قائم کیے دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو یہ بات کچھ ادا پڑی اور انوکھی سی معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی زندگی اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام کا آغاز نہ ذکر و فکر کی خلوتوں، تنہائی کی دعاؤں اور مناجاتوں، مسجدوں کے منبروں و محرابوں اور بندگانِ الہی کے دلوں اور ان کی ردیوں کو بنیاد رکھنے سے ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز تو کراچی کے قصبہ وزارت و صدارت سے چلتی ہے تو آخر اسلام اور اسلامی نظام ہی کی یہ خصوصیت کیوں ہوگی کہ وہ اپنے سفر کا آغاز مسجد سے کرے گا۔ اس وجہ سے وہ ان بہت سی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کی دین میں بڑی اہمیت ہے اور ان چیزوں کی دعوت دینے والوں کو راہبِ ملام اور احمق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ اسلام کی راہ مارنا چاہتے ہیں۔ چھوڑو ان احمقوں اور ملاموں کو آگے بڑھ کر قبضہ کر لو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں پر، اس وقت اسلام کے لیے یہی بدترین کاغذ وہ ہے اور اس جنگ کے جیتنے کے لیے توڑ دو ان حدود و قیود کو جو اس مقصد کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اس لیے کہ حکمتِ عملی اور اختیارِ اہل بیتین کے اصول کا تقاضا یہی ہے۔

میں اپنے ان دوستوں کے اس طرز فکر پر ان کو ملامت کرنا بے سود سمجھتا ہوں اس لئے کہ سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ ممکن ہے اسلام کی خیر خواہی کے جذبہ ہی کے تحت انھوں نے یہ راہ اختیار کی ہو۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کام نہ تو اقامت دین کا کام ہے اور نہ اس کو ابنیاء علیہم السلام کے طریقہ اقامت دین سے کوئی نسبت ہے۔ یہ عام یا سیاسی کھلاڑیوں کے کھیلوں کی طرح کا ایک کھیل ہے جس میں اسلام کے نام کو یا تو محض عوام فریبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا محض نادانی کے سبب اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ جس سبب سے بھی اسلام کے نام کو استعمال کیا گیا ہے یہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے دلائل کا جائزہ

یہاں تک تو میں نے مسئلہ پر ایک عام اصولی بحث کی ہے۔ اب میں مختصر طور پر مولانا کی ان دو دلیلوں کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہوں جو انھوں نے زیر بحث مضمون میں اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں پیش کی ہیں۔

مولانا کے نقطہ نظر کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے۔ مولانا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اقامت دین کی تحریک چلانے والے قائد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر محسوس کرے کہ فلاں چیز جو شریعت میں حرام ہے اگر اس کو گوارا نہ کیا گیا تو اس سے دین کی کوئی بڑی مصلحت فوت ہو جائے گی تو وہ اس حرام کو جائز قرار دے سکتا ہے۔

مولانا کی پہلی دلیل | اس کے ثبوت میں مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھیے مثلاً غیبت اور اوایان حدیث کی حجج و قیود غیبت شریعت میں کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ لیکن

الفرقان ۱۷ مضمون کی طوالت کم کرنے کے لیے ہم نے خیال کیا تھا کہ یہ دلائل کی گفتگو حذف کر دیں۔ کیونکہ یہ گفتگو الفرقان میں ہو چکی ہے اور وہ کافی ہے۔ مگر پھر یہ دیکھ کر کہ مولانا اصلاحی نے غیبت والی دلیل پر ایک نئے انداز سے گفتگو کی جو۔ اور اس سے بات بہت زیادہ صاف ہو جاتی ہو، ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس حصہ کو بھی رہنے دیا جائے۔ اور محبت اپنی انتہائی حد تک تمام ہو جائے۔

اس امت کے اگلے کھیلے تمام فقہاء محدثین نے اس گناہ کے کام کو کارِ ثواب سمجھ کر بالاتفاق کیا اور تمام امت نے اس کو کارِ ثواب مانا۔ اس لیے کہ اگر وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کرتے تو اس سے بہت زیادہ بڑی برائی یہ لازم آتی کہ دین میں بہت سی وہ باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے داخل ہو جاتیں جو حضورؐ نے نہیں فرمائیں اور اس طرح دین کا حلیہ بگڑ کے رہ جاتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مولانا کی یہ دلیل بڑی وزنی ہے۔ بشرطیکہ وہ باتیں ثابت ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ راویانِ حدیث پر جرح کرنا نصبت ہے اور دوسری یہ کہ محدثین نے اسی دلیل کی بنا پر اس حرام کام کو کارِ ثواب ٹھہرایا ہے کہ اگر وہ اس حرام کا دروازہ نہ کھولتے تو دین میں اس سے زیادہ بڑے بڑے حرام داخل ہو جاتے۔

اب آئیے پہلے اس سوال کو لیجئے کیا فی الواقع حضراتِ محدثین اور فقہانے راویوں پر جو جرحیں کی ہیں وہ اسی دلیل کی بنا پر کی ہیں جو مولانا نے ان کی طرف سے پیش فرمائی ہے؟ یعنی ہے تو یہ چیز وہی غیبت جس کو قرآن نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن محدثین کرام اور ہمارے فقہائے عظام نے اپنے بھائیوں کا یہ گوشت کھانا اس لیے گوارا کیا کہ اگر وہ مولانا کے بقول یہ گھناؤنا کام نہ کرتے تو دین کا حلیہ ہی بگڑ کے رہ جاتا۔

میرے نزدیک ہمارے محدثین اور فقہاء اور ساتھ ہی اسلام پر یہ ایک بہت ہی گھناؤنا ہمت ہے جو مولانا نے لگائی ہے۔ آخر کوئی فکرِ سلیم رکھنے والا شخص یہ تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ ایک ایسے اہم معاملہ میں جس کے ادھر خود مولانا ہی کے بقول، دین کے حلیہ کے بننے اور بگڑنے کا انحصار ہو، اسلام جیسا دین کامل، منفی یا مثبت طور پر، تصریح کے ساتھ کوئی حکم نہ دے اور فقہاء اور محدثین کو اس بات پر مجبور ہونا پڑے کہ وہ دین کو ایک بہت بڑے خطرہ سے بچانے کے لیے اختیارِ اہولِ اہلبیتین کی آڑ میں اور غیبت جیسی فلیظِ برائی کو ”کارِ ثواب“ سمجھ کر اختیار کریں۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اللہ میراں نے پورے دین کو ایک شرعی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ لیکن وہ تو خیر ہوئی کہ فقہاء اور محدثین کو دقت پر سوچھ گئی اور انھوں نے دین کو دین ہی کی قربانی دے کر بچا لیا اور نہ غیبت کی یہ تحریم تو اسے دین ہی کے لیے ڈوئی تھی۔ معلوم نہیں مولانا کی اس تحقیق کی بنیاد کیا ہے کہ محدثین نے جرح و تعدیل کا یہ عظیم

تحقیق کی کسوٹی پر جانچنے کے بعد اس کو قابل قبول پائے گا تو قبول کر لے گا ورنہ اس کو رد کر دے گا۔
یہ نص قرآنی ہے جس کے تحت محدثین اور فقہانے ہر غیر مشہور راوی کو جانچا اور پرکھا اور اسکے ہر عیب و نہر کو واضح اور بے نقاب کیا ہے۔ اس آیت میں روایت قبول کرنے والوں کے لیے بھی رہنمائی ہے اور روایت کی ذمہ داری اٹھانے والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ کہ جو شخص کسی اہم معاملہ میں کوئی روایت کرنے کے لیے اٹھے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے اٹھے کہ وہ پوری امت کے دین و ایمان کے معاملہ میں دخل بن رہا ہے اس وجہ سے اس کو یونہی نہیں گزر جانے دیا جائے گا، بلکہ پوری امت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی صداقت و دیانت اور اسکے علم و حافظہ کو جانچے اور پرکھے۔

فراکان و حدیث میں اسکے ہم معنی اور بھی نصوص ہیں اور محدثین صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی نصوص کی تعمیل میں راویوں کی جرح و تعدیل کی ذمہ داری لیتے ہیں لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ محدثین نے دین کے تحفظ کے پیش نظر غیبت جیسی حرام چیز کو حلال کیا۔ دیکھئے کہ اپنی بات کی پکا آدمی کو کہاں سے کہاں لے جا کے پھینکتی ہے اور جب وہ خود کوئی غلطی کر گزرتا ہے تو اپنے ساتھ کیسے کیسے لوگوں کو اس غلطی میں شریک اور حصہ دار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مولانا کی یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنی کسی غلطی کی تصویب پر کمر باندھ لیتے ہیں تو اس وقت تک کمر نہیں کھولتے جب تک اس کو مکھی سے پھینس بنا کے نہ رکھ دیں۔ اس وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ یہ نہ فرمادیں کہ جب انبیاء نے سورہ حجرات ہی میں غیبت کی حرمت بیان کی اور اسی میں راویوں پر جرح کرنے کا حکم بیان کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (العیاذ باللہ) اللہ جبار کو علی ریاست کے تحت خود بھی استیفاء ہون اہلیتین کے اصول سے کام لینا پڑا۔ چنانچہ جس غیبت کو ایک آیت میں حرام ٹھہرایا اسی غیبت کو اس دوسری آیت میں جائز کر دیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حق تحریم و تحلیل پر تو کسی کو مجال اعتراض نہیں مجھے اگر اعتراض ہے تو مولانا کے حق تحریم و تحلیل پر ہے۔ تاہم مولانا کی تفہیم کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس تہیہ میں جس پر راویوں کے جرح و تعدیل کی اساس ہے، اور غیبت میں جو قرآن میں حرام قرار دی گئی ہے، جو بنیادی اور اصولی فرق ہے وہ واضح ہو جائے۔

قرآن مجید اور احادیث میں جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے ان سب کو سامنے رکھ کر اگر

غیبت کی تعریف کی جائے، تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ ”آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی کسی واقعی بُرائی کا، اسکی تحقیر و تذلیل کی نیت سے، چرچا کرے اور ساتھ ہی اس بات کا خواہش مند ہو کہ جس کی وہ بُرائی بیان کر رہا ہے اس کو اسکے اس فعل کی خبر نہ ہو۔“

اب مختصر طور پر اس تعریف کے تمام اجزاء کی وضاحت بھی سن لیجئے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

”پیٹھ پیچھے“ کی قید اس میں اس لیے لگی ہوئی ہے کہ آدمی کے منہ پر اگر ان کی کسی بُرائی کو بیان کرنا بھی غیبت بن جائے تو آپ کا کسی کو اس کی بُرائی پر نصیحت کرنا بھی غیبت میں شامل ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ چیز بالافتاق نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دوست بھائی کو اس کی غلطیوں اور کمزوریوں پر ٹوکمت اور نصیحت کرتا رہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوست مسلمان کے لیے بمنزلہ آئینہ کے ہے۔

”واقعی بُرائی“ کی قید کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ بُرائی فی الواقع اس کے اندر نہ ہو بلکہ محض جھوٹ موٹ اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہو تو یہ چیز، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، غیبت سے گزر کر بہتان کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔

”تحقیر و تذلیل کی نیت“ کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ قید اڑا دی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آدمی کو کسی ضرورت سے کسی کا حلیہ بیان کرنا پڑ جائے کہ اس کا رنگ سانوا ہے، اس کی ناک چوٹی ہے، اسکی ایک آنکھ زخمی ہے تو یہ چیز بھی غیبت میں شامل ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ چیز غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز (پہچنانے کے مفہوم میں) اس کی تعریف ہے۔

اس میں احتیاط کی شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ شرط نہ ہو تو پھر آپ کسی شخص کے ظلم کے بارے میں پوچھیں میں رپٹ درج کر آئیں تو یہ بھی غیبت ہو جائے گی، اگر اسلامی حکومت کے منصب کو اطلاع دیں کہ فلاں شخص آپ کے پڑوسی میں فلاں منکر کا ارتکاب کرتا ہے، اس منکر کی اصلاح کے کام میں مدد کیجئے، تو یہ بھی غیبت بن جائے گی۔ حضورؐ کا ایک شخص کے بارے میں یہ فرمانا کہ ”آنے دو، اگرچہ ہے تو وہ بُرا آدمی“ العیاذ باللہ۔ یہ بھی غیبت ہو جائے گا، انصار کی آنکھوں سے متعلق حضورؐ نے جو بات فرمائی، خدا نخواستہ وہ بھی غیبت میں شامل ہو جائے گی۔ حالانکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان باتوں میں سے نہ تو

کوئی چیز غیبت ہو اور نہ ان چیزوں کو غیبت ہونا چاہیے۔ ان تمام صورتوں میں کسی کی برائی تو ضرور زیر بحث آتی ہے لیکن نہ تو مقصد تغیر و تذلیل ہوتا ہے اور نہ برائی کو زیر بحث لانے والا کچھ بہت زیادہ اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ اس کی ذات سامنے نہ آئے۔

غیبت کی مذکورہ بالا حقیقت سے اگر آپ کو اتفاق ہو تو اب آئیے غور کیجئے کہ محدثین نے راویوں پر جو برہنیں کی ہیں کیا وہ غیبت کی تعریف میں آتی ہیں۔

سب سے پہلے تو اس سوال پر غور کیجئے کہ ایک محدث یا فقیہہ کو کسی راوی سے کس نوعیت سے کچھ پوچھتی ہو۔
 شخص کچھ کہتا ہو کہ اگر قرآن میں یہ حکم نہ دیا گیا ہوتا کہ جب تمھارے سامنے کوئی روایت آئے تو اچھی طرح تحقیق کیے بغیر تم اس کو قبول نہ کرنا تو کسی محدث یا فقیہہ کو کسی راوی کے عیب و منہرے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ محدث یا فقیہہ کو راوی سے کوئی ذاتی عداوت نہیں ہوتا کہ جن ہی کسی شخص کو روایت کرتے نہیں اس کی بوٹیاں نوچنے لگ جائیں۔ وہ تو راوی سے اگر بحث کرتے ہیں تو محض خدا کے حکم (تبیئ) کی تعمیل میں اور خود راوی کو بھی اس چیز پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک بات کی روایت کی ذمہ داری لے رہا ہو۔ دونوں فریق مشترک طور پر ایک مقدس مقصد کے اللہ تعالیٰ کے ایک واضح حکم کی تعمیل میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک اپنی کسوٹی اٹھاتا ہوتا کہ جانچے اور دوسرا اپنے آپ کو پیش کرتا ہو کہ اس کو جانچ لیا جائے۔ محدث یا فقیہہ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ راوی لازماً مجرد ہی ثابت ہو جائے اور شہر میں اسکی کوئی آمد و رفت باقی نہ رہ جائے۔ بلکہ یہ اسکی دلی خوشی کی بات ہوگی اگر راوی اس ذمہ داری کا اہل ثابت ہو جائے جو اس نے اٹھائی ہے۔

معاملہ کی اس واضح نوعیت کے باوجود کچھ میں نہیں آتا کہ مولانا اس تبیین اور اس تحقیق کو اس غیبت سے کس طرح ملا دیتے ہیں جس میں غیبت کرنے والے شخص کو اس شخص کے گوشت سے ذاتی دلچسپی ہوتی ہو جس کی وہ غیبت کرتا ہو اور اسکے اس فعل کا محرک اس کے ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جس شخص کی یہ غیبت کر رہا ہو وہ ذلیل اور بے وقعت ہو کے رہ جائے۔

محدث اور راوی کے معاملہ ہی سے ملتا جلتا معاملہ قاضی اور شاہد کا ہو۔ قاضی خدا کے دین کی ایک عظیم ذمہ داری ادا کرنے کے لیے من رضاء پر مٹھتا ہو اور شاہد امت کے فرضیہ منصبی شہادت علی الناس کے تقاضے کے تحت ایک معاملہ میں قاضی کے سامنے شہادت کے لیے آتا ہو۔ شاہد کا فرض

ہو کہ وہ بھی شہادت دے کہ اگرچہ اس کی شہادت سے کسی کی برائی بے نقاب ہو رہی ہو اور قاضی کا فرض ہو کہ وہ شاہد کے ان پہلوؤں کی تحقیق کر لے جو اس کی ثقافت و عدالت سے متعلق ہیں۔ شاہد اگر شہادت دینے سے اس خیال سے جی چرائے کہ اس طرح وہ غیبت کرنے کا مجرم بن جائے گا تو وہ اس فرض اجتماعی کے ادا کرنے میں کوتاہی کہے گا جہاں مسئلہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتا ہو اور اگر قاضی شاہد کے جو یہ بعض بغض بھر کرے کہ اس کے عیوب کو زیر بحث لانا غیبت ہو تو وہ اپنے زلفیہ قضا کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا جو اللہ اور رسول نے اس پر عائد کیا ہو۔ چنانچہ شخص قاضی کے اس حق کو تسلیم کرے کہ اگر وہ شاہد کے اندر کوئی خواہش پائے تو اس کی شہادت کو رد کرے، یہاں تک کہ بعض حالات میں وہ اس کو مستقلاً قاطعاً شہادت بھی قرار دے سکتا ہو جن کے بعد وہ کسی عدالت میں غیبت ایک گواہ کے پیش پونے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا۔ اسلام کی پوری تاریخ میں ہر قاضی نے اس حق کو استعمال کیا لیکن کسی نے اس کو غیبت نہیں کہا۔ پھر کچھ میں نہیں آتا کہ یہی کام جب ایک فقیہ یا محدث راوی کے معاملہ میں کرتے ہیں تو مولانا مردودی صاحب اس کو غیبت کیوں قرار دیتے ہیں۔

اوپر غیبت کی تحقیق کے سلسلہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی یہ خواہش بھی ہوتی ہو کہ وہ شخص کی غیبت کر رہا ہو اس کو اس کے اس فعل کی خبر نہ ہو، لیکن کسی محدث یا فقیہ کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ وہ کسی راوی پر جرح کرنے ہوئے یہ خواہش بھی رکھتا ہو کہ جس پر وہ جرح کر رہا ہو اس کو اس کے فعل کی خبر نہ ہو۔ فقہاء اور محدثین نے یہ کام ہرگز کسی سے چھپا کر نہیں کیا ہے۔ بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہو۔ انھوں نے اپنی جرمیں ان پر لگی آنکھ مائی ہیں جن پر جرمیں کی ہیں اور اپنی ان تمام جرموں سے اپنے بعد کرنے والی نسلوں کو آگاہ کرنے کا بھی سامان کیا ہے ان کے اس سلسلہ کے تمام کارناموں کے دفاتر موجود ہیں۔ یہ کام غیبت کی طرح کا نا پھوسی کا تنہائیوں اور سرگوشی کی مجلسوں میں نہیں ہوا ہو، بلکہ سہروں پر، مجلسوں میں حلقہ ہائے درس کے اندر اور عظیم الشان کتابوں کے صفحات میں ہوا ہو، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بالکل اسی طرح ہوا ہو جس طرح مولانا اپنے صحابہ و رفیقہ معاصر لکھنؤ پر تنقید فرماتے رہے ہیں۔ بس اگر فرق ہو تو یہ فرق ہو کہ اہل ریاست کے منہ میں صرف زبان ہوتی ہو کوئی لگام نہیں ہوتی، لیکن ہمارے فقہاء اور محدثین کے منہوں میں صرف زبانیں ہی نہیں تھیں بلکہ انصاف و درپہائی کی گھاٹی بھی تھیں۔

لیکن یہ کسی کو خیال ہو کہ فقہاء اور محدثین صرف زندہ راویوں ہی کو تو زیر بحث نہیں لائے ہیں بلکہ ایسے

لوگوں پر بھی انھوں نے جو میں کی ہیں جو ان کے زمانوں سے پہلے گزر چکے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ لیکن اس طرح کی جرحیں یا تو فقہ اور عادل لوگوں کے بیانات پر مبنی ہیں یا ان کلام پر مبنی ہیں جو اراکین لوگوں کی اپنی ہی کتابوں اور تصنیفوں سے ماخوذ ہیں پر جرحیں کی گئی ہیں۔ ظاہر ہو کہ اس نوعیت کی جرحیں بھی کسی پہلو سے غیبت کی تعریف میں نہیں آتی۔ پھر کچھ میں نہیں آتا کہ مولانا نے شیخین کے اس عظیم کام کو غیبت میں کیوں شامل کر دیا۔

بہر حال دو غیبت اور جرح میں کوئی قدر مشترک موجود ہو اور محدثین نے جرح کا کام غیبت سمجھتے ہوئے بعض کسی مصلحت کے تحت انجام دیا ہو۔ انھوں نے یہ کام، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، قرآن و حدیث کے صریح نصوص کی قیاس میں انجام دیا ہو اور جس طرح خدا اور رسول کا ہر حکم کسی عظیم حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہو اسی طرح اس حکم میں بھی بہت سی ظاہر اور مخفی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہو کہ الکی وجہ سے مکرور یا بھولنے والوں کی در اندازوں سے اللہ کا دین محفوظ رہا۔ لیکن یہ حکمت اور مصلحت سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہی کو سمجھی تھی۔ یہ ہرگز نہیں ہوا تھا کہ اللہ اور رسول تو اس حکمت و مصلحت سے بے خبر رہے لیکن محدثین کو یہ سوچ گئی، اور انھوں نے حکمت غلی سے کام لے کر غیبت کے بند دروازے کو توڑ کر اللہ کے دین کو ایک عظیم خطرے سے بچا لیا۔

مکن ہے یہاں کسی کو شبہ ہو کہ غیبت اور جرح و تعدیل میں تو فی الواقع کوئی قدر مشترک نہیں ہے تو پھر بعض علماء نے یہ کیوں کہہ دیا ہو کہ راوی کے عیب کو یہاں کرنا ان ضمیموں میں سے ہے جو جائز ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ضرور ہے لیکن اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہو کہ جرح و تعدیل کا کام ان کے نزدیک غیبت میں شامل ہو جس کو کسی حکمت غلی یا مصلحت کے تحت مباح کر لیا گیا ہے، بلکہ انھوں نے یہ بات حدیث کی ایک غلی شکل حل کرنے کے لیے لکھی ہے۔ وہ شکل یہ ہے کہ حدیث میں حضورؐ سے غیبت کی جو تعریف منقول ہے اس میں غایت درجہ ایجاز ہے جس کے سبب سے ایک عام آدمی کو غیبت کے حدود میں کئے میں غلط فہمیاں پیش آسکتی ہیں۔ حضورؐ سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ غیبت کیا ہو؟ حضورؐ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا برائی سے ذکر کرو۔ ظاہر ہے کہ غیبت کی کوئی نئی تعریف نہیں ہو بلکہ صرف اس کے ایک واضح پہلو کی طرح حضورؐ نے اشارہ فرما دیا ہے۔ حضورؐ نے تو یہ بات مخاطب کے لحاظ سے فرمائی ہوگی اور ایک مخاطب کلام کے مختلف پہلوؤں اور اس کے مطابق و باقی کی روشنی میں پوری

بات اخذ کر لے سکتا ہو لیکن اگر کوئی شخص حضورؐ کے اس ارشاد کو غیبت کی جامع و مانع منطقی تعریف سمجھ کر یہ رائے قائم کرے کہ ہر وہ بات جس میں اپنے کسی بھائی کی برائی کا ذکر آجائے غیبت ہو تو اس کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اس تعریف کی رود سے بہت سے وہ کام بھی غیبت میں شامل ہو جائیں گے جن کا قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ جو نہایت اہم انفرادی و اجتماعی فرائض میں داخل ہیں۔ اس غلط فہمی سے لوگوں کو بچانے کے لیے بعض شایعین حدیث کو یہ سمجھنا پڑا ہو کہ فلاں فلاں کام فلاں فلاں باتیں بظاہر غیبت معلوم ہوتی ہیں اس لیے کہ ان میں کسی کی برائی کا حوالہ آتا ہے۔ لیکن یہ باتیں جائز ہیں۔ یہ نیز انہوں نے بعض عام لوگوں کے شبہ کے ازالہ کے لیے لکھی ہے۔ غالباً یہی چیز ہے جس کو مولانا نے یہ رنگ لے دیا ہو کہ جرح و تعدیل کا کام ہے تو غیبت اور غیبت کو انشاء اور رسولؐ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ لیکن چونکہ حکمت علی مقضیٰ ہوئی کہ اس حرام کو مباح کیا جائے اس لیے حضرات محدثین نے اس حرام کام کو ”کارِ ثواب“ سمجھ کر کیا۔

اس میں شبہ نہیں کہ مولانا نے اپنی ذہانت سے اپنی محبوب حکمت علی کے جو اذواستحسان کے لیے یہ بہت اچھوتی دلیل نکالی۔ لیکن میری ناچیز رائے یہ ہو کہ انہوں نے اگر کام پر بڑے صاحب کے لیے چھوڑ دیا ہوتا تو اچھا حلقہ مولانا کی دوسری دلیل جس کو انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے اور

مولانا کی دوسری دلیل جس کی دسمبر کے ترجمان میں مزید وضاحت فرمائی ہے، یہ ہو کہ اگرچہ

الاحمۃ من قریش
سادات اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کا وعظ فرمایا لیکن چونکہ ”علمی سیاست“ کا تقاضا یہ ہوا کہ خلافت قریش ہی کو سونپی جائے اس وجہ سے آنحضرتؐ میں سادات کے اس ہول کے خلاف حضورؐ نے حکم دیا کہ الاحمۃ من قریش یعنی خلفاء قریش ہی میں سے ہوں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر حضورؐ نے یہ حکم نہ دیا ہوتا تو مسلمان اسلام کے ہول سادات کو آزمانے کے شوق میں کسی غیر قریشی کو خلیفہ بنا بیٹھے تو سخت تباہی میں پڑ جاتے۔

مولانا کی اس دلیل سے متعلق پہلے ہی مرحلہ میں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض علمی سیاست کے تقاضوں کے تحت ہی اسلام کے کسی اصول کو توڑ دیا تو اس سے یہ بات کس طرح ثابت ہو گئی کہ شریعت کے کسی اصول کو توڑنے کا یہی اختیار مولانا و مولود ہی صاحب کو بھی حاصل

ہو گیا۔ آخر مولانا امیر جماعت ہیں کوئی نبی تو نہیں ہیں، کیا مولانا کا کسی عملی ریاست کے تحت دین کے کسی حکم کو بدل دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مصلحت کے تحت کسی حکم کو بدلنا، دونوں برابر ہیں لیکن میں اس سوال کو یہاں نہیں اٹھاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے جو دلیل قائم فرمائی ہے، اس سے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے کے لیے معاف فرمایا جائے کہ انھوں نے اسی سادات کی حقیقت کبھی ہے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اور انھوں نے الائمہ میں قریش کی حکمت ہی کبھی ہے۔

اسلام نے سادات کی تعلیم ضرور دی ہے لیکن اس سادات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ تمام امتیازات بھی یک قلم ختم ہو گئے جو رشتہ رحم و قرابت یا قابلیت و صلاحیت یا اختلاف جنس یا اوصاف پر مبنی ہیں۔ اسلام میں سادات بھی ہے اور ساتھ ہی اختلاف جنس کی بنا پر عورتوں اور مردوں میں جو فرق ہونا چاہیے اس نے اس کو بھی ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے
وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ
درجہ اول در مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ترجیح حاصل ہے۔ اسلام میں سادات بھی ہے اور ساتھ ہی رحم و قرابت کی بنا پر حقوق میں جو ترجیح و تقدیم ہونی چاہیے، اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے
وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَاءِنَّاهُنَّ
۵، افعال (اور جو لوگ آپس میں رشتہ رحم سے وابستہ ہیں وہ اوروں کے مقابل میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں) اسی طرح اسلام میں سادات بھی ہے لیکن اسلام نے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ ذمہ داریاں صرف انہی لوگوں کو سونپی جائیں جو اپنی صفات اور قابلیتوں کے اعتبار سے ان ذمہ داریوں کے اہل ہوں۔ چنانچہ فرمایا ہے
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
۸، ہمارا (اللہ تعالیٰ) حکم دیتا ہے کہ تم ذمہ داریاں ان کے سپرد کرو جو ان کے حق دار ہیں۔

ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان احکام میں سے کوئی حکم بھی اسلام کے قانون سادات سے متصادم نہیں ہے۔ درہم نعوذ باللہ ماننا چاہیے کہ اگر خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قائم کردہ اصول سادات کے بالکل خلاف بہت سے احکام جن میں ریاست کے دباؤ کے تحت دے ڈالے۔ اگر مولانا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر انھیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اسلام میں وہ اندامی بہری سادات نہیں ہے جو ان امتیازات کو کبھی کا عدم کو دیتی ہو جو بالکل عقل و فطرت پر مبنی ہیں۔

اسلام نے سادات کا حکم ضرور دیا ہے لیکن ساتھ ہی قاضی کے لیے، مفتی کے لیے، امام کے لیے،

مسجد کے متولی کے لیے اور سب سے بڑھ کر اسلامی ریاست کے کارکنوں اور عہدہ داروں کے لیے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بہت سے اوصاف اور شرائط بھی بیان ہوئے ہیں کیا ان سب کے متعلق مولانا کا یہی خیال ہے کہ یہ ہیں تو اسلام کے اصول مساوات کے خلاف۔ لیکن یہ جب میں مساوات کے اصول کو توڑ کر محض اس لیے بٹھائے گئے ہیں کہ حکمت علی ان کی مقتضی تھی۔ اگر یہ بٹھائے گئے ہوتے اور کہیں اسلامی مساوات کا تجربہ کرنے بیٹھ گئے ہوتے تو تباہ ہی ہو کے رہ جاتے۔

مولانا اگر اسلامی مساوات کا یہ مطلب سمجھتے ہیں تو میں نہایت ادب سے یہ عرض کروں گا۔ کہ یہ مطلب ان کے اپنے ذہن کا ایجاد کردہ ہے اس کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اسلام نے جہاں مساوات کی ہدایت دی ہے وہیں یہ ہدایت بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں دی ہے کہ ذمہ داریاں انہی کے حوالہ کر دو جو اس کے اہل ہیں۔ اسلام کے ان دونوں اصولوں میں سرمو تضاد و اختلاف نہیں ہے کہ مولانا کی حکمت علی سے استناد کی ضرورت پیش آئے، بلکہ ان میں سے ایک اصول دوسرے اصول کی توضیح و تشریح کر رہا ہے۔ اس توضیح سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اسلام میں جو مساوات کی ہدایت ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اب اسلام میں کسی کام کے لیے کسی دھت و قابلیت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی اور ہر شخص بھگا بھگا ہو چلا آئے کہ مجھے قاضی یا مفتی یا امام یا گورنر یا خلیفہ بنا دو اس لیے کہ اسلام میں مساوات سمجھ یہ تفصیل میں نے یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے پیش کی ہے کہ جس طرح غیبت کے حرام ہونے کی وجہ سے محدثین کے لیے جہاد و تعدیل کی راہ بند نہیں ہو گئی تھی کہ انھیں حکمت علی کے تحت غیبت کے دروازے کو کھولنا پڑے، اسی طرح مساوات کا اصول قائم ہو جانے کی وجہ سے اہلیت اور استحقاق کا اصول باطل نہیں ہو گیا تھا کہ حضور کو علی ریاست کے تحت مساوات کے اصول کو توڑنا پڑے، بلکہ حضور پر یہ دونوں حقیقتیں خود قرآن ہی کے نصوص سے واضح تھیں کہ اسلام میں مساوات بھی ہے اور اہلیت و استحقاق کا لحاظ اور اہتمام بھی اور ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد اور تنصاف نہیں ہے۔ بلکہ دونوں میں پورے پورے مطابقت ہے۔ چنانچہ حضور بھی اپنی زندگی میں برابر ان دونوں اصولوں کے مطابق مختلف معاملات کے فیصلے فرماتے رہے اور عام مسلمان بھی ان دونوں حقیقتوں سے پوری طرح باخبر تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور سے کسی منصب پر مقرر کئے جانے کی درخواست کی تو آپ نے ان کی درخواست یہ کہہ کر رد فرمادی کہ تم اس منصب

کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کمزور آدمی ہو۔ وہ حضور کے اس جواب کے بعد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے اصول مسادات کا تقاضا تو یہ ہے کہ مجھے منصب ضرور ملے اور نہ حضورؐ کی یہ کہنا پڑا کہ میں نے حکمت عملی کے تحت اس اصول مسادات کو توڑ دیا ہے۔

اسی اصول کی روشنی میں حضورؐ نے قریش کی امارت و خلافت کا فیصلہ فرمایا۔ میرے نزدیک حضورؐ کا ارشاد الائتھ من قدیش (مختلفا قریش میں سے ہوں) نہ تو امر ہے نہ خبر، نہ وصیت بلکہ یہ ایک تفسیر اور ایک نزاع کا فیصلہ ہے۔ یہ تفسیر اگرچہ ایک تفسیر کی شکل میں حضور کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی لیکن یہ ذہنوں میں موجود تھا، اور اس کے اثرات وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ حضورؐ کے لیے یہ اندازہ کر لینا کچھ مشکل نہ تھا کہ آپؐ کی وفات کے بعد یہ تفسیر ایک نزاع کی شکل اختیار کر سکتا ہو، اور اس سے امت میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپؐ نے اپنی زندگی ہی میں فیصلہ فرما دیا کہ آپ کے بعد خلافت کے حقدار قریش ہیں۔

اس نزاع میں ایک طرف قریش تھے دوسری طرف انصار۔ حضورؐ کے زمانہ میں یہی دو گروہ سیاسی زوردار اثر کے لحاظ سے نمایاں تھے، اور آپ کے بعد خلافت کا مطالبہ لیکر اٹھ سکے تھے، اسلام نے انکو باہمی تعصبات سے پاک کر دیا تھا، لیکن قبائلی عصبیت فطری اور جانور جانات دونوں کے اندر زندہ تھے حضورؐ کی حیات مبارک میں تو اس امر کا کوئی اندیشہ نہ تھا، کہ بات اپنے حدود سے آگے بڑھ کر کسی بگاڑ کی صورت اختیار کر لے گی، لیکن حضورؐ کے بعد اس قسم کا اندیشہ بے محسوس نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان میں حصول اقتدار کی کشمکش کا اندیشہ کچھ ایسا زیادہ نہیں تھا جتنا اندیشہ اس بات کا تھا، کہ خدمت دین میں مقابلہ کا جذبہ جو ان دونوں کے اندر موجود تھا، باہمی کشمکش میں متلاطم ہو جائے۔ اس وجہ سے حضورؐ نے مناسب خیال فرمایا کہ اپنی زندگی ہی میں اس نزاع کا فیصلہ فرما دیں۔

یہ نزاع کیونکہ امت مابین خلافت کے لیے تھی، صرف کسی مسجد کی امامت کے لیے تھی، اس وجہ سے اس معاملہ میں ان دونوں گروہوں میں کسی ایک کو ترجیح دہی چیزوں کی بنا پر حاصل ہو سکتی تھی۔ ایک دین اور دوسری دنیا، دوسری سیاسی زور و اثر۔ جہانگیر نے اور دینی خدمات کا تعلق ہو یہ دونوں گروہ کچھ برابر برابر تھے، کچھ پہلے اگر قریش (بالفاظ دیگر مہاجرین) کے نمایاں تھے تو پھر انصار کے بھی بہت روشن تھے جہاں پر قرآن نے ان دونوں کی دینی خدمات کا جہاں جہاں ذکر کیا ہو، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ نوری مسادی المؤمن معلوم ہوئے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر دونوں کی دینی خدمات کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ کسی کا بڑا بھگتا ہو، غرض یہ ہے کہ اس میں کسی ایک کو بھی دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہ ہو جو نہیں تھی۔

لیکن دوسرے پہلو یعنی سیاسی ذمہ دار کے لحاظ سے قریش کو انصاف پر نمایاں فوقیت حاصل تھی، سیاسی دوا اثر
 جتنا دیر سے ہو سکتا تھا، دینی حیز نہیں ہو لیکن بن کے ساتھ مل کر یہ چیز ایک ہی چیز تھی جو حقیقی ہو، امامت کا
 یعنی خلافت و امامت جس طرح دین کو معنوی ہو، اسی طرح سیاسی ذمہ دار کو بھی یہ چاہی ہو۔ قریش کو چون کہ
 جاہلیت میں بھی دینی پیشوائی اور سیاسی قیادت کا منصب حاصل رہا تھا اس وجہ سے اسلام لانے کے بعد
 اسلام میں بھی ان کو یہ چیز حاصل ہو گئی، اہلِ عرب کے لیے ان کی اطاعت کوئی دوا پوری اور ان کی چیز نہیں تھی، بلکہ
 ایک عبادی پہچانی ہوئی چیز تھی۔ وہ جن کی اطاعت جاہلیت میں کرتے تھے، یہی تھے نری سامانی کے ساتھ بغیر کسی
 کوہمت کے ان کی اطاعت اسلام میں بھی کر سکتے تھے بشرطیکہ دین مانع نہ ہو، سو اس طرح اس قسم کا کوئی مانع باقی نہیں
 رہا تھا بلکہ قریش نے اسلام کی خدمت میں بھی ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا، اس وجہ سے وہ دونوں چیزیں
 ان کے اندر جمع ہو گئی تھیں جو اسلام میں منصب، امامت و خلافت کے لیے استحقاق پیدا کرتی ہیں، چنانچہ حضورؐ
 نے اہلِ قریش میں قریش فرما کر قریش کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اس فیصلہ نے اس نزاع کو ختم کرنے میں بڑا کام دیا
 جو حضورؐ کی وفات کے بعد عقیقہ بنی ساعدہ میں انصاف اور ہما جو بن کے درمیان اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اگر کسی کو
 یہ گمان ہو کہ قریش کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ محض ان کی قریشیت کی بنا پر دیا تو یہ گمان غلط ہو۔
 اگر اس وقت انصاف اور قریش کے سوا کوئی اور تیسرا گروہ بھی موجود ہوتا تو ہما جو بنی سیاسی جمیعت و قوت اور اپنی مذہبی
 و دنیاوی عزائمات کے لحاظ سے ان دونوں پر فوقیت رکھنے والا ہوتا تو یہی فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے
 میں بھی شے کر سکتے تھے۔

جو شخص بھی اپنی بات کی توجہ کی بیماری سے پاک ہو کر میری امن و ضمانت کی روشنی میں امن حدیثوں کو جو اس باب
 میں ملے ہیں اور ان تقریروں کو جو عقیقہ بنی ساعدہ میں انصاف اور ہما جو بن کے اکابر نے کیا ہے، پڑھے گا وہ بڑی
 آسانی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف پہنچ جائے گا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، پھر اس واضح اور معقول وجہ سے
 ہوتے ہوئے اگر موفانے یا نہ پختہ پیدا کر دلا کہ حضورؐ نے اہلِ قریش فرما کر محض حکمت علی کے پیش نظر اسلام کے
 ایک بنیادی اصول کو توڑ دیا تو اس بارے میں میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ مولانا کو تسلیم اسلام سمجھتے
 تھے یہی مولانا نے اپنے اس نتیجہ فکر سے ان کو بڑا صدمہ پہنچایا ہو۔ میرے نزدیک تو حضورؐ نے سادات کے مصلحتوں کو
 توڑ نہیں بلکہ اس کو اس کی اصل بنیاد پر قائم فرمایا۔

مولانا نے اس سلسلہ میں جو بات بھی لکھی ہو وہ ان کے موجودہ اچھے بھٹے فکر کا منظر ہو، لیکن میں ان کی

ہرگز کی تردید پر اپنا اور قارئین کا وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا، میں نے صحیح بات پیش کر دی ہو، اگر کوئی غلطی
 اسکو سمجھنے کی کوشش کی تو اس مسئلہ کے سائے الہیاد آجپے آپ اور ہر جانیں گے۔

میرے خیال میں مولانا چونکہ اس فرق کو واضح طور پر نہیں سمجھ سکے ہیں کہ حضورؐ کے اس ارشاد کو امر کی حیثیت
 دینے اور خبر کی حیثیت دینے میں کیا فرق واقع ہوتا ہو، اس وجہ سے وہ اسکے تعلقات کی توجہ میں کہیں اس کو
 امر کی حیثیت دے دیتے ہیں، مگر میں خبر کی اور حب سوال بات بنانے کا اہلئے تو آدمی کا داغ کبھی بحث کے
 ناذک پہلوؤں کو سمجھ سکتا بھی نہیں، تاہم مجھے امید ہو کہ اب جو واضح چیز میں نے پیش کی ہو مولانا اس پر خود
 کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں گے۔

حضورؐ نے الائمۃ من قریش کے ساتھ جو یہ فرمایا کہ اقاموا الدین، حب تکسہ دین کو قائم کریں۔
 تو اس کا مطلب یہ ہو کہ قریش کا سیاسی دور اور اثر ان کے استحقاق خلافت کی دلیل اسی وقت تک بن سکتا
 ہو جب تک وہ دین پر قائم رہیں اور دین کو قائم رکھیں، اگر وہ اقامت دین کے نصب العین سے ہٹ
 جائیں تو پھر ان سے عامہ کی پہلی شرط چونکہ قائم ہو جائے گی اس وجہ سے محض عصیت جاہلیت کے زور پر
 نہ انھیں مسلمانوں پر لکے رہنا چاہیے اور نہ مسلمانوں کو محض ان کی قریشیت کی بنا پر انھیں اپنے سرحد پر
 لائے رکھنا چاہیے۔

مولانا ممکن ہو، میرے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد فرمائیں کہ میں نے اپنے دل کا ایک پرانا بخار نکالنے کے
 لیے ان کے مضمون کو بہاد بنالیا ہو، اسکے جواب میں بیگی گزارش ہو کہ میں نے دل کا بخار تو ضرور نکالا ہو، لیکن یہ
 بخار زیادہ پرانا نہیں ہو، بلکہ مولانا خوب اہل حق ہیں کہ میرے دل میں یہ بخار مولانا کے اس مضمون ہی سے پیدا ہوا
 تھا اور مولانا نے اسکو نکالنے کی دعوت بھی دی تھی لیکن میں نے اسکو نکالنا پسند نہیں کیا تھا میرا گمان یہ تھا
 کہ اگر مولانا خود اپنی غلطی پر متنبہ نہیں ہوئے ہیں تو دوسروں کی تنبیہ پر متنبہ ہو جائیں گے اور اس غلطی کی اصلاح
 کر لیں گے۔ لیکن میرے گمان کے برعکس انھوں نے اپنی ضد سے اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا دیا ہے
 اس وجہ سے مجھے مجبوراً یہ سطرین لکھنی پڑی ہیں، اگر میں یہ نہ لکھتا تو قیامت کے دن شیطان انھیں بن کر
 اٹھتا اور کہاں حق کے جرم میں میرے منہ میں آگ کی گام لگائی جاتی۔ میں اس چیز سے اللہ کی پناہ لکھتا
 ہوں اور اپنا دینی فرض سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں مولانا نے جو کچھ لکھا ہو سب کا جائزہ لوں۔ میرے سفر
 کے دوران میں مولانا نے جو کچھ اس مسئلہ سے متعلق لکھا ہو میں اس کو بھی پڑھ رہا ہوں، اور غریب
 اس کے متعلق بھی اپنے ناچیز خیالات پیش کر دے گا اور معذور میرا اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ مسلمانوں
 کو اس فتنہ کے اثرات سے بچاؤں جو بہ فتنی سے اٹھا دیا گیا ہے۔ (مقام پر رسالت)

4/20/16

ہماری دعوت

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُكَ مِنْ
 اَنْ يَّكُوْنَنَا مِنْ
 اَصْحَابِ السَّعِيْرِ

عَمْرٍو

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ

مِسْئُوكٌ

محکمہ منظور نظامی

کُتُبُ خانۃ الفِی سَن کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از: فتاویٰ مولانا خاٹائی

ایک عظیم اسلام کے کلمہ دعوت
 ﷺ اللہ محمد رسول اللہ
 کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ہے۔ نوثر انداز
 میں کی گئی ہے کہ مسلمانوں، ایمان و یقین میں
 اضافہ ہوتا ہے۔
 اور دعا کے ساتھ دل بھی سناثر ہوتا ہے۔
 قیمت - - - ۱۶/۰

نماز کی حقیقت

از: فتاویٰ مولانا خاٹائی

قرطیبہ فائدہ مسلمان کو بہارِ خلافت و شجرہ جو
 کو نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے
 واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
 فرمائیں۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کی کل یہ بھی عقل
 جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہے۔
 قیمت - - - ۱۳/۰

برکاتِ رمضان

از: فتاویٰ مولانا خاٹائی

اسلام کے اہم ترین صوم رمضان، اور اہم رمضان
 اور اس کے خاص اعمال و وظائف، تراویح و
 احکامات و خصوصیات، فضائل و برکات، اور ان کی
 روحانی اثرات کا نہایت بڑا اور شوق انگیز بیان
 اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
 مسئلہ کی احادیث کی ایسی تشریح جس سے دل بھی
 متاثر ہو اور دماغ بھی ملطف۔ قیمت - ۱۳/۰

اسلام کیا ہے؟

ایک مولانا خاٹائی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
 اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک
 کو یہ خاص مقصد سے آفرین فرمایا ہے۔ پہلے چند سالوں میں تقریباً پندرہ ہزار رو
 میں دو گنی بڑا گورنری میں شائع ہو چکی ہے
 اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہی کتاب کا دل مسلمان
 اور مسلمانہ کا دل بننے کے لیے ہے۔ اس کا مطالعہ اور عمل افشاء انگیز کافی ہے۔
 زبان نہایت سادہ ہے کہ ساتھ نہایت خیر میں اور پڑا ہوا ہے کہ بہت طبعیت
 میں اور ساری تعلیم کا تہہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ تمام کام کا تہہ پہنچا ہوا ہے کہ بہت
 ہندی اور عربی کا تہہ پہنچا ہوا ہے۔ قیمت - ۱۶/۰

آبِ حَجَّ کیسے کر میں؟

حج و زیارت کے متعلق اردو زبان میں بہت کم کتابیں تھیں۔ پہلی کتاب میں
 کتاب، حج و زیارت اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کتاب اشکِ اہلبیت کی کتاب
 میں خصوصیت میں ہے۔ یہ خطبہ جو کہ اس کے مطالعہ سے حج کا صحیح اور سونے والا
 ہی تفصیل سے معلوم ہو جائے گا اور بدل میں مشا و جذبہ اور ذوق و شوق کی بھڑکائی
 بھی پیدا ہو جائیگی جو دراصل حج کی روح اور جہان میں ہے۔
 کاغذ عمدہ۔ قیمت جلد - - - ۲۱/۰
آسان حج
 ایسے کچھ عظیم و دلہنصرت جو صرف آسان اور معمولی
 اور دیکھ کر چھٹکتے ہیں۔ وہی کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھائے گئے ہیں۔
 طبعیت سہاوی۔ قیمت - - - ۱۶/۰

حضرت علامہ محمد الیاسؒ دہلوی کی دینی دعوت

تعلیم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
 شروع میں مولانا سید الیاسؒ دہلوی کے قلم سے آیا ہے
 فاضل زاد اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
 محفوظات حضرت علامہ محمد الیاسؒ
 مرتبہ مولانا محمد رفیع خاٹائی۔ قیمت - ۱۶/۰
امام ولی اللہ دہلویؒ
 از: مولانا حبیب الرحمن دہلوی۔ قیمت - ۱۶/۰

انیس سو سوال

از: مرتبہ بیگم رحمت حسین صاحب
 مسلمان خواتین خاص قرطیبہ فائدہ ہندوں میں
 دین کی طرف سے جو بے فکری اور سہولت کی
 طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
 علاج اور ازالہ کے لیے ایک مقررہ ہیں۔ یہ
 رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا خاٹائی کے قلم
 سے پیش کیا گیا ہے۔ قیمت - ۱۶/۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہاں اسے

قیمت - ۱۶/۰
شاہ سنیل شہیدؒ اور
معاذین کے الزامات
 قیمت - ۱۶/۰
مسرحہ القلم
 اکابر و بندگان کی طرف سے مولوی احمد علی خاٹائی
 صاحب بروجی کے لیکن بخیرگی از: مولانا خاٹائی
 تحقیقی جواب۔ قیمت - ۱۶/۰

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ ۱۰ لاکھ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ۱۰ لاکھ

انفستان لکھنؤ

فی کاپی آٹھ آنے

ہندوستان و پاکستان سے
سالانہ چندہ (ریکارڈ پاکستان) سے
سالانہ چندہ (ریکارڈ ہندوستان) سے
مشتمل ہے

جلد ۲۶	بابہ ماہ ذیقعدہ ۱۳۷۸ھ مطابق جون ۱۹۵۹ء	شمارہ ۱۱
نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	۲
۲	قربانی حقیقت اسلام کا ایک رمز	۵
۳	نواب مصطفیٰ اعجاز شیعہ مرحوم کا	۱۱
۴	سفر نامہ حجاز	۱۶
۵	وقت کا ایک اہم تقاضا	۲۶
۶	تعارف و تبصرہ	۳۹
	مضمون نگار	صفحہ
	عتیق الرحمن بنگالی	۲
	" "	۵
	مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہی	۱۱
	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۶
	ع، س	۲۶

اگر اس ائمہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سالہ بھیغہ دی، پنی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیئے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ صلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور
مخفی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔
تاریخ اشاعت :- سالہ ہجری کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہو اگر ہر سال بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو
مطلع فرمائیں۔ خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ

دفتر انفستان، کپری روڈ، لکھنؤ

(مذکورہ) محمود منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توپیر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر انفستان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

آج سے ایک ماہ قبل کانگرس ورکنگ کمیٹی کی مینگ نے حالیہ فسادات پر ایک رزلویشن پاس کیا تھا۔ جس میں انڈیا فاسٹ وغیرہ کے علاوہ ریاستی حکومتوں سے کہا گیا تھا کہ ان کو اپنا یہ فرض ادا نہیں تصور کرنا چاہیے کہ وہ فرقہ وارانہ اتحاد اور یکجہنگت کو فروغ دیں اور اپنی پالیسی سے یہ بات پوری طرح واضح کر دیں کہ وہ غیر جانبدار انصاف کی حامی ہیں۔ اور جو لوگ فرقہ وارانہ منافست بھیلاتے یا تشدد آمیز مرکزوں میں حصہ لیتے ہیں انھیں برداشت نہ کیا جائے گا۔

یہ ہدایت ہی نہیں بلکہ دیے لفظوں میں اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ اتناک ریاستی حکومتوں کا رویہ عموماً غیر اطمینان بخش رہا ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ہدایت میں پیچھے ہوئے اعتراف پر نہ ریاستی حکومتوں کو کوئی ندامت ہے، اور نہ وہ اس ہدایت کو عمل میں لانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اسکی ایک بالکل تازہ مثال خود لکھنؤ جیسے مرکزی ریاستی مقام کی ہے جس میں ایک بالکل بے بنیاد بات پر فرقہ پرست عناصر مسلمانوں کے خلاف ہمنیوں سے تحریر و تقریر کی پوری آزادی کے ساتھ اشتعال انگیزی میں مصروف ہیں۔ مگر یہاں کی ریاستی حکومت محض تماشائی ہے۔ بے بنیاد بات بھی کیسی کہ فلاں مسلم تعلیمی ادارہ (جو ہندو آبادی کے بیچ میں واقع ہے) اپنے احاطہ میں جامع مسجد اور اپنے طلباء کے لئے ہوش تعمیر کر رہا ہے۔ بات اگر صحیح بھی ہوتی جب بھی ہندوستان کے دستور کی رو سے کسی کو اسکے خلاف لب کشائی کی مجال نہیں تھی۔ اور حکومت کا فرض تھا کہ وہ اسکے خلاف پروگنڈے کو جرم تصور کرتی۔ مگر یہاں تو اتفاق سے بات میں ایک رتی بھی سچ نہیں ہے، مگر پھر بھی حکومت ان ساری اشتعال انگیزوں کا اس حد تک تماشہ دیکھ رہی ہے کہ اسہڑی کو فرقہ پرستوں کی طرف سے اس بے بنیاد بات

کے خلاف ہڑتال کرانی گئی اور تقریری بے لگامی اور اشتعال انگیزی کی انتہا کر دی گئی۔ وہ ترکیبے کہ اللہ کے فضل اور ذمہ دارانِ ادارہ کے حلم و تدبیر نے حالات کو گہڑے نہیں دیا۔

اور یہ سب کچھ جب ہو جبکہ کانگرس ورکنگ کمیٹی کا رزلویشن ہی دبے لفظوں میں عام ریاستی حکومتوں کی کوتاہی اور جانبداری کا اعتراف نہیں کر چکا ہے۔ بلکہ انہی دنوں میں اور سی ریلوے کے ہونا (۱۳۳۵ء) کے مقدمہ کا فیصلہ دیتے ہوئے ریلوے کی کورٹ ریاست کے حکم پولیس کو کھلے لفظوں میں جرم ٹھہرا چکا ہے۔

کانگرس بحیثیت جماعت کو بھی مذکورہ بالا رزلویشن میں اسی قسم کی ہدایات دی گئی تھیں، مگر کانگرس کا بھی اور اس کے ساتھ دوسری تمام غیر فرقہ پرست کہلانے والی پارٹیوں کا بھی جو عملی حال اسی گھنٹہ کے واقعہ کے آئینہ میں نظر آیا، وہ اتنا فزونک ہو کہ خود ایک کانگرس اخبار نے لکھا کہ

”مقامی کمیونٹ پارٹی نے بڑی بہادری دکھائی کہ اُس نے اخباروں میں ایک بیان دیکر اور پھر لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر کے سب کو بتلایا کہ جس بات کا پروگنڈہ ہو رہا ہو وہ بالکل غلط ہو..... لیکن اسکے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی نے اس بات کی ہمت نہیں کی۔ انھوں نے بات کو ٹال دینا مناسب سمجھا۔ اس معاملہ میں کانگرس پراجارنلٹ اور سوشلسٹ تینوں کا ایک ہی درجہ رہا۔ کتنی افسوس کی بات ہو کہ شہر میں ایک بے بنیاد بات پر آگ لگ رہی ہو اور یہ جماعتیں جو ہرات کو سلجھانے کا دعویٰ کرتی ہوں بے خبر بیٹھی رہیں۔“

یہی اخبار مزید لکھتا ہے :-

”سیاسی پارٹیوں کا ایسے موقع پر خاموش رہنا بھی ایک طرح کا اعلان سمجھا جاتا ہے وہ اعلان یہ کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرقہ واریت کا سانحہ کیسے اسلئے فرقہ پروردوں کے لیے ہر طرح کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔“

اس سب طویل حکایت کا مدعا یہ ہے کہ اگر فرقہ پرست طاقتوں کی لیٹار کو روکنا ہے تو کسی کا سرا نہ دیکھیے، جو کچھ بوجھا ہے خود سوچئے۔ اور جو کچھ کہنا ہے خود کہیے۔ ہاں مگر یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ ہو وہ غصہ اور جذبات سے آگاہ ہو کر ہو۔ در نہ ماحول ایسا ہے کہ ایک طرف فرقہ پرستوں کی زیادتیوں پر اشتعال دلاتی ہیں۔ اور دوسری طرف ارباب حکومت کی چشم پوشیاں بڑھ چڑھ رہی ہیں۔ اس ماحول میں

اگر ہم نے عقل دہوش کو بیدار نہیں رکھا تو ہر قدم پر پاؤں پھیل جانے کا ڈر ہے۔۔۔ نہیں ایک مستقل اور وسیع الذیل لائحہ عمل بھی طے کرنا چاہیے جس میں ان سرانگیزیوں کی پوری کاٹ ہو۔ اور دوسری طرف وقتی تحفظ کے اس رویہ کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے جس پر ہم اپریل کے شمارہ میں تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ لکھنؤ کے جس قصہ کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اُس سلسلہ میں خداداد کا نہونا بظاہر برآستانہ متعلقہ لوگوں کے اسی رویہ پر کاربند ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور رہنمائی کی کوشش اور پوری آزادی کے باوجود دفتر پرستوں کی یہ ناکامی ان کے سستے حربوں کی وہ ناکامی ہے جس کا پورا احساس کچھ وہ ہی کر سکتے ہیں!

الفرقان کے ہمدردوں اور ہواخواہوں کو یہ بات پہنچا دینا ضروری ہے کہ بہت عرصہ سے الفرقان کی توسیع اشاعت کی کوئی خاص کوشش نہ ہونے کی وجہ سے، الفرقان خسارہ کے پیکر میں آگیا ہو۔ جس سے سچا اندر وہ کئی سال سے باہر تھا۔ اب کئی سال پیشتر جب ایسی صورت حال پیدا ہوئی تھی تو بظاہر اباب صوف دو بندگانِ خدا کی بہت نے اسے اس پیکر سے نکال دیا تھا۔ جنہوں نے اپنی ذاتی محنت اور اثر دسوخ سے کام لے کر تقریباً دو صد جدید خریدار جمایا دیئے تھے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ توقع بیجا نہیں ہے کہ الفرقان کے محبین و مخلصین آج پھر اس مثال کا اعادہ کر سکتے ہیں۔ اور ادارہ الفرقان کو موجودہ پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔

اس ذیل میں یہ تو بہت ہی ضروری ہو کہ جن حضرات کی طرف الفرقان کا چندہ بقایا چل رہا ہو وہ اگلے مہینے کے شروع تک چندہ ضرور ادا کر دیں ورنہ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انھیں رسالہ جاری رکھ سکیں۔

پیش نظر شمارہ لا، قربانی سے متعلق مضمون کی بنا پر مقررہ تاریخ اشاعت سے چند دن پیشتر شائع کیا جا رہا ہے تاکہ خریداروں کو بروقت مل سکے۔ تاہم اندیشہ ہے کہ دیہی علاقوں کے بعض خریداروں کو بعد از وقت ملے۔ ہم ان سے معذرت خواہ ہیں کہ اور جلدی نہ کر سکے۔

لے اپریل کے الفرقان کا یہ ادارہ الگ مہینہ کی صورت میں شائع ہو چکا ہو اور علاوہ ڈاک حسرت پر ذرو پے نی پیکر وہ (قیمت لاگت) کے حساب سے اب بھی دفتر الفرقان سے مل سکتا ہو۔

تسربانی

حقیقت اسلام کا ایک مز

(از عتیق الرحمن بنعلی)

عن ذمید بنِ آدقَم قَالَ قَالَ اصحابُ رَسولِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمَ یَا رَسولَ اللہِ مَا ہِذِہُ الْأَضَاحِیُّ قَالَ سُنَّةُ آبِیْکُمْ اِبْرَہِیْمَ
عَلِیْہِ السَّلَام۔ (المحدث) رواہ احمد ابن ماجہ (مشکوٰۃ باب فی الاضحیۃ)
ذہبن ارقم رضی اللہ عنہ (صحابی) سے روایت ہو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ سے عرض کی کہ ”یا رسول اللہ یہ (عید کی) قربانی کیا ہے“ ارشاد ہوا کہ تمہارے باپ ابراہیم
علیہ السلام کی سنت ہو۔“

اللہ کے لیے قربانی تہ ابراہیمی کی روح ہو۔ یہ قربانی — زندگی کے ہر سرسبز موسم اور ہر سرگوشہ میں
قربانی — ہی وہ طرہ امتیاز ہے جس نے ابراہیمؑ کو ”خلیل اللہ“ نہایا اور علیہ وعلیٰ نبینا الصلوٰۃ والسلام،
سب کے پہلے محبت پوری کی قربانی دی۔ اور باپ کی زبان سے اللہ کے لیے

لَنْ لَمْ تَنْتَہِ لَا زَجْمَتْکَ وَ
اَجْمَرْنِیْ مَلِیًّا۔
اگر تو (اس دعوتِ توحید سے) باز نہ آیا تو میں
تیرا سر پھوڑ دوں گا جہں میرے پاس سے نکلے

ہو جا!

(مریم - ۲۷)

جیسے الفاظ سنئے۔ اور پھر

سَلَامٌ عَلَیْکَ مَا سَتَعْبُدُکَ
رَبِّیْ اِنَّہُ کَانَ بِیْ حَفِیًّا وَاَعَزَّ لَکُم
تم سلامت رہو۔ میں تمہارے لیے اپنے رب کے
معافی چاہوں گا۔ کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہو۔

وَمَا جَدُّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اور تمہیں اور تمہارے مسبودوں کو چھوڑ کر آگ

(ایضاً) ہر جاؤں گا۔

کہتے ہوئے، جیتے جی باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔

باپ کے ساتھ ساتھ سارے اہل وطن دشمن جان ہو گئے تو اپنے وجود ہی کی قربانی کا سوال سامنے آگیا اور ساری خدائی نے دکھا کر

بے خطر کو دہڑا آتش مزود میں عشق

یہ مرحلہ عشق طے ہوا تو اب وطن کو خیر یاد کھنے کی باری تھی، قربانی کا ابراہیمی جذبہ اس گھاٹی کو بھی ہنستے کھیلنے پار کر گیا، اور اب باپ کے بجائے ارض کنان اس دولت عشق کی وارث ہوئی یہاں بڑھاپے کی عمر میں پونج کر پہلی اولاد عطا ہوئی تو عبد شیر خواہ گی ہی میں حکم ملا کہ اس کو اور اس کی ماں کو دیکھ کر دادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ عشق کا یہ مرحلہ بھی بلا حیل و حجت طے ہوا، یہ قربانی ہی کیا کم تھی؟ مگر اشر کی دوستی "اس سے بھی زیادہ ہنگامی تھی۔ اور "نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز" کی صدا ابھی تھنے کا وقت نہیں آیا تھا۔

چند سال بیتے۔ اور اس دادی غیر زرع میں پلنے والے اکوتے فرزند کی عمر اتنی ہو گئی کہ

بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ (ضقت) بڑھے باپ کا کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے۔

تو سربانی کے اس مرحلہ کا سامان بھی ابراہیم کے لیے ہو گیا جس کے بعد اس بار نگہ ڈالا اسے بھی "ارزانی ہنوز" کی نہیں

إِنَّ هَذِهِ الصُّوَالِ الْمَلِيْنِ بے شک یہ بڑی کھلی ہوئی

(ایضاً) جا پانچ تھی۔

کی صدائے اعتراف اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواہجے سبھا کے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا جاہلہ ہو شرح صید ہو گیا تو نہ باپ جھکا نہ بیٹا کسایا۔ اور ساری خدائی نے دم بخود ہو کر یہ ماجرا دیکھا کہ میٹا منہ کے بل زمین پر ہوا اور باپ کی پھری بیٹے کی گردن پر، لیکن خدا کو اسمعیل کی قربانی مطلوب نہیں تھی، ابراہیم کا دل دکھنا یا کیجیے کہ محبت کا آخری مرحلہ طے کرنا مقصود تھا، وہ طے کر دیا گیا اور ابراہیم کے جذبہ عبدیت و فدائیت کی صداقت کو آزمایا گیا، تو قبل اس کے کہ پھری اپنا کام کرے، پکار اٹھی۔

يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْىَا
(ایضاً)
اے ابراہیم (بس! بس!!) تو نے خواب سچا
کر دکھایا۔

اب تیرا بیٹا تجھے مبارک ہو۔

اِنَّا كَذَّالِكَ لَنَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ۔
ہم صادقین و محسن کو اسی انداز سے جزائیے ہر
پے در پے آزمائشوں کے سلسلہ کی یہ وہ آخری آزمائش تھی جس میں پورا اترنے کے بعد حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو ذبح انسانی کی امامت کا مشرکہ سنایا گیا۔ قرآن کا بیان ہو
وَ اِذْ اَبْتَلْنٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ
بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَمَّتْ قَوْلَ اِتٰى
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا دَقْبَرُ ۱۱۰
اور جب آزمایا ابراہیم کہ اس کے رب نے
متعدد باتوں میں، اور وہ ان میں پورا اُترا،
فرمایا میں بناؤں گا تجھے نبی آدم کا امام۔

یہی امامت تھی جس کا کامل ظہور اس طرح ہوا کہ آپ کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو تمام ذبح انسانی کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا اور اس کے لیے وہی طریقہ اور وہی دین
پسند کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا اُسوہ تھا۔ چنانچہ قرآن میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کھلوا دیا گیا۔

رَقْلٌ لَا تَتَّبِعْ عِدَانِي دِيْنِي اِلٰى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيْمٍ۔ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ
خَتِيْفَا۔ (الانعام۔ ۲۰-۲۱)
رُپ کہہ دیجئے کہ، مجھے ٹھہرائو میرے رب نے
سیدمی راہ، یعنی دینِ قیم۔ جو طریقہ جو ابراہیم
حنیف کا۔

اور اس طرح ابراہیم کی شہادت کو تمام ذبح انسانی کے لیے اُسوہ ٹھہرایا دیا گیا۔ اُمت
محمدی کے اولین طبقہ کو (جو نزولِ قرآن کے وقت داخلِ اسلام ہو چکا تھا) خطاب کر کے
فرمایا گیا۔

هُوَ اَخْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرْجٍ مِّلَّةَ اَبِيكُمْ
اِبْرَاهِيْمَ هُوَ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ
(الحج)
اس (اللہ) نے تم کو منتخب کیا ہو۔ اور نہیں
کی جو دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی —
تمہارے باپ ابراہیم ہی کی قوت ہے۔
اسی نے نام رکھا جو تمہارا مسلمان۔

پس وہ ابراہیمی کیش و ملت جس کی روح ہی قربانی ہے۔ اور جس کو 'اسلام' کا نام ہی اس عظیم آخری قربانی کے سلسلہ میں دیا گیا ہے جیسا کہ سورہ صافات میں اسی موقع پر ہے۔

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّہُ لِلْعَصِیَّتِ ۖ اٰوٰیۃ؎
پس جب ان دونوں باپ بیٹوں نے کہا

اطاعت (اسلام) کا مظاہرہ کرو۔ اور ابراہیم نے انہیں کو قربانی کے بل ڈال دیا۔ ۱۶

یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کیش و ملت میں کوئی مستقل نشان اس عظیم قربانی کا نہ ہوتا اور جس بنیاد پر اسے اسلام کا نام دیا گیا تھا۔ مابعد میں اس بنیاد کا کوئی اثر اس اسلام نامی ملت میں نظر نہ آتا؟ پس حق اور قطعاً حق تھا کہ "اسلام" کے اس حقیقی مظاہرہ کی کوئی نہ کوئی یادگار اس ملت کے خاک میں منتقل جگہ پاتی۔ اور قربانی پیش کرنے کی کوئی نہ کوئی شکل اسلام کا دائمی شعار قرار دی جاتی.....

..... چنانچہ خداوند قدوس نے اس موقع پر خود

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے قربانی کی شکل متعین کرائی کہ اسماعیل کی قربان گاہ پر اسی چھری سے ایک دینٹ عاذج کرایا۔ اور ہر سال اسی دن اس عمل کے نہایت عظیم اور عالمگیر سمیانہ پر اعادہ کو ملت ابراہیمی کا جزو بنادیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر خزانہ انبیا نے جو دین حنیفی اور ملت ابراہیمی کا بیاہر تھا، بقرعید کی قربانی کے سلسلہ میں اپنے اصحاب کرام کو بتلایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہو۔ اور یقین کی کہ ان میں کا ہر ذی استطاعت اس سنت کی پیروی

۱۷ اس آیت کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد گرامی ہے "والذی نفس ابن عباس میدہ لقد کان

ادل الاسلام" قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابن عباس کی جان ہو یہ اسلام کا سب سے پہلا کامل طور تھا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۴)

۱۸ امام ابی جریر طبری نے حضرت حسن بصری سے نقل کیا ہے۔

اِنَّہٗ کَانَ یَقْلُ مَا یَقُوْلُ اللّٰہُ وَفِیْہَا کہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

بِذِیچ عَظِیْمٍ لِّدِیْعَتِہِ الَّتِیْ ذِیچ ذہینہ بذِیچ عظیم صرف اس خاص ہیچ سے متعلق

فَقَطْ وَلٰکِنِّہُ الذِّیچ نہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا بلکہ اس کا عظیم

عَلٰی دِیْنِہِ فَبِذِکَ السَّنَہِ الی مراد وہ عظیم رسم قربانی جو ان برائی طریق پر یاد

یَوْمَ الْقِیْمَہِ۔ (تفسیر طبری ج ۴) کہائی ہوگی اس پر علوم ہو کہ یہ قیامت تک کیلئے

سنت جاری کر دی گئی ہو۔

میں ذوق و شوق سے حصہ لے۔

اب سمجھ میں آتا ہو قربانی کے بارے میں اس قسم کی احادیث کا مطلب (یا زیادہ صیح الفاظ میں ان کا مانہ) کہ

رعن عائشة قالت قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم، مَا عَمِلَ ابْنُ
آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ الْمَحْضِ حَبًّا إِلَى
اللَّهِ مِنْ أَهْرَاقِ الدَّمِّ وَآثَرِ لَيَاقٍ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُغْفِرُ لَهَا وَاسْتَعَارَهَا
وَاطْلَافَهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ
اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ
فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا۔ رواه الترمذی
ابن ماجہ۔ (مشکوٰۃ)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی
کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا
محبوب نہیں جتنا خون بہانے کا عمل بھلائے
یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن لے کر
آئیں گے اپنے سینک، اپنے بال اور اپنے
کھڑ۔ (یعنی اس کا ایک ایک بال تک بھاری
میزان عمل میں لینی بنا کر رکھا جائے گا) اور
دیکھا دیتے ہو) یہ خون جو تم بہاتے ہو قبل

اس کے کہ زمین پر گرے، اللہ کے حضور میں گزرا ہو (یعنی مرتبہ قبول پاتا ہو) پس خوب باچھے
دل سے قربانی کیا کرو۔

جس قربانی کی یہ تاریخ ہو کہ اس کی طرح خود خداوند قدوس نے اپنے خلیل کے ہاتھوں ڈالوائی
ہو۔ اور وہ اس عظیم عمل کی یادگار اور رمزار ہو جس کی عظمت کا اعتراف ”قَدْ صَدَّقَتْ الرُّوْبَا“
کہہ کر اس دربار عالی سے بر ملا کیا گیا ہو جس کی عظمت و کبریائی کے آگے ابن آدم کی بڑی سے بڑی
پیشکش ہیج و حقیر ہے جس کو کمال اطاعت و اسلام (اسلماء) سے تعبیر کر کے اس کا درجہ
قبولیت بھی اس عظیم ہستی ہی کی طرف سے دنیا پر عیاں کر دیا گیا ہو جس کی شان بے نیازی کو
جاننے والا انسان، عمر بھر کی اطاعت گزرا ہی رہی اطمینان نہیں کرتا کہ کوئی درجہ قبولیت اس
کو اس بارگاہ عالی میں مل پائے گا! — سچ کہیے کہ اگر اس تاریخ قربانی والے دن میں اللہ کو
ابن آدم کا کوئی عمل اس درجہ پسند نہیں جتنا یہ قربانی اور اہراق دم والا عمل پسند ہو، تو اس میں
اچھٹے کی کون سی بات ہو؟ — حق یہ ہو کہ اس عمل کی یہی شان ہونی چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام

خوشنئی کی ادنیٰ جھلک بھی اگر کسی کے اس عمل میں پائی جائے تو اس کو یہی درجہ محبوبیت و قبولیت ملنا چاہیے جو حدیثِ مبارکہ میں ہے۔ ہاں! ہاں! خون کے اُن قطروں کو جو ابراہیمی ذوق و شوق کے ساتھ کسی عبدِ مسلم کے ہاتھ سے ہیں، رخصت عطا ہوئی چاہیے کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ ممکن عرش کے درجہ قبول میں جگہ پالیں اور اس نسبتِ ابراہیمی کی پیروی کا یہی صلہ قدرِ شایاں حذبِ ابراہیمی سے ملنا چاہیے کہ قربانی کا ایک بال بھی رائیگاں نہ جائے۔ سچ کہا اور یقیناً خدا کی طرف سے کہا ”دُعَاءِ خَلِيلٍ كَيْفَ ظَهَرَ عَجْمٌ صَلَّي اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم لَمْ يَكُنْ“

بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ (قَالَ لَوْ) ہر بال کے حجاب میں ایک نیکی ابراہیم نے
فَالصَّوْفُ يَا رَسُولَ اللہِ؟ قَالَ عرض کیا کہ حضور اور جو حجابِ اداؤں والے
بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصَّوْفِ حَسَنَةٌ! ہیں؟ فرمایا اداؤں میں سے بھی ہر بال
رداء احزابِ ماجہ (مشکوٰۃ) کے حجاب میں ایک نیکی۔

بعض لوگ جو روایاتِ حدیث کے استناد میں شک رکھتے ہیں اور بنا بریں دین میں کوئی بات محض حدیث کی بنیاد پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ قرآن سے سزاوارِ حجت چاہتے ہیں، آپ اُن کو کہتا ہوا سنیں گے، بلکہ بارہا سن چکے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت (قربانی) کا تعلق تو صرف مناسک حج سے تھا اور قرآن نے بھی اُمتِ مسلمہ کے لیے صرف اسی ذیل میں اس سنت کا اجراء کیا ہے۔ حج اور حجاج کے دائرہ سے باہر اس سنت کے اجراء کی ہدایت قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔

یہ بات ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیشک اسی موقع کی ہے، اور اس قربانی کو جاری کرنے کا حکم قرآن نے حج ہی کے سلسلہ میں دیا ہے، لیکن اگر حدیث کی بنیاد پر دین میں کوئی چیز ماننے سے ان لوگوں کو صرف یہی خیال مانع ہو کہ حدیث کی روایات مستند نہیں ہیں، نہ یہ کہ قرآن کے سوا دین میں کوئی شے حجت اور ماخذِ دین ہی نہیں اور وہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا عمل کی کوئی روایت اگر قابلِ اطمینان ثابت ہو جائے تو وہ دین میں حجت ہوگی۔ اور اس سے ثابت شدہ امر دین ہی کا حکم سمجھا جائے گا؟ تو انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی روایت اُن روایات میں سے نہیں ہو جن کی صحت پر صحیح یا غلط طور پر کوئی بھی شک کیا جاسکے۔ یہ روایت صرف قول کی نہیں ہو کہ کہہ دیا جائے کہ پتہ نہیں کہنے کوڑھ لی ہو۔ بلکہ ایسے مسلسل، متواتر اور علانیہ عمل کی روایت بھی اس سلسلہ میں موجود ہو جس میں جھوٹ چار قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں، اور ان کی یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے کہ

اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ عشر سنین یضییٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ
پوری دس سالہ اقامت میں برابر قربانی کرتے رہے۔

دوسری طرف انھیں عبداللہ بن عمرؓ کی یہ بھی روایت ہو کہ
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح ویفخر بالصلیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید گاہ ہی پر قربانی دے دیتے تھے۔
(رواہ البخاری)

کیا کوئی عقلیت پسند آدمی سوچ سکتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بھی اُمت میں قبول پاسکے کہ ایک کام اپنے سرے سے کیا ہی نہ ہو اور کہنے والا کہے کہ آپ دس سال تک متواتر عید گاہ کے ایسے بھرے مجمع میں یہ کام کرتے رہے ہیں؟ کس قدر بد عقلی کی بات ہو کہ ایسی روایات کو بھی یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے کہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ! — حدیث کے مجموعے ہزار ویر سے مرتب ہوئے ہوں۔ مگر ان میں اس قسم کی باتیں بھی اگر ”عجمی سازش“ کے ماتحت جھوٹ بوٹ گھر کے بھر دی گئی ہوں تو ایک طرف تو ان عجمیوں کی سازش ”عقل“ کی داد دیجئے کہ جھوٹ کی وہ صفت اختیار کی کہ منہ سے نکلتے ہی پکڑ لیا جائے اور دوسری طرف حیرت میں ڈوب جائے کہ کوئی ایک عرب نہ نکلا جو ان عجمیوں کا گریبان پکڑنا کہ ہمارے بچپن کی گزرتی ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسلسل اور مجمع عام کے عمل کی خبر تک نہ نہ ہوئی۔ سچ تم ترمذی بخاری سے اٹھ کر ہمیں یہ خبر دینے آئے ہو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک متواتر اور علی الاعلان ایک عمل کرتے رہے اور ہمارے آباء اجداد جو آپ کے

ایک ایک قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے، اس سے کوئی اعتنا رہی نہ کیا؟ — اور پھر یہ بھی نہیں تم یہ بھی خبر دیتے ہو کہ آپسے یوں یوں اس قربانی کے فضائل اپنے اصحاب سے بیان کیے اور ترغیب کے ساتھ ساتھ یہ زبردست تہدید بھی کی کہ

مَنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَلَخْلَمْ يُضَيِّحْ
جَنْ كَسَى نَعْمَتٍ جَوَّسَتْهُ قُرْبَانِي
فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔
نہیں کی وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔

نہ آئے۔

مگر اس کے باوجود ہمارا پورا معاشرہ اور ہمارے اسلاف کی زندگی ہو کہ عید کی اس قربانی سے نا آشنا نہ تھے! گویا رسول خدا کی ترغیب و تہدید سے بھی ان کے کانوں پر جوں نہ رس گئی؟ بھی تو ہیں اللہ کے کسی ایسے عمل کی ہولناکی نہ لگی! — قربان ہو جائیے اس عرب معاشرہ کی سادہ لوحی پر کہ اس نئی دریافت ”پر ایک عام میحان تو درکنار کسی ایک فرد کے ذہن میں بھی یہ بدیہی سوال پیدا نہ ہوا بلکہ لگے رکھے سب آمنا و صدقنا کہتے ہوئے قربانی کرنے۔ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہو اور کوئی عقل والا ایسی صورت حال فرمیں بھی کر سکتا ہے؟

پھر اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے بالکل دو اور دو چار کی طرح یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے عمل ہی کی نہیں، قربانی کے حکم کی بھی روایات ہر کذب و خطا سے پاک ہیں اور امت کے عمومی توارث عمل نے ان کی پوری پوری تصدیق کی ہو — عیسیٰ یہ روایتیں اگرچہ دیر سے بھی مدّون ہو کہ منظر عام پر آئی ہوں مگر ان پر کوئی انکار اور استعجاب و احتجاج نہ ہوا اس بات کی دلیل ہو کہ قربانی کا عمل پورے عموم کے ساتھ سلاسل امت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا — اور یہ عمومی توارث کی شہادت کسی دعوے کا وہ ثبوت ہو جن کی قوت اور قطعیت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہو جو موجودہ قرآن کے اصلی قرآن ہونے میں شک کرنے کو تیار ہو، کیونکہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس آج سب سے بڑا ثبوت یہ توارث ہی ہے۔

بہر حال لاریب یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حج کے مخصوص دن (ارزوی الحجہ۔ یوم النحر) والی قربانی، عید کی قربانی کے عزم و نیت سے حج کے باہر بھی پابندی

کے ساتھ کی ہو اور اس کا اسی طرح حکم بھی دیا ہو۔ پس اب کیا تاثر ہو سکتا ہو کہ یہ ستر بانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہو، نہ کہ بعد میں کسی کی ایجاد و اختراع!

یہ تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے قوی و علمی ثبوت کی بحث اور یہ ایک مومن کے لیے اعتقاد اطاعت کرنے کو بالکل کافی ہے، لیکن اس موضوع پر گفتگو صرف ایک خشک ثبوت اور مضابطہ کی کاغذی پر ختم نہیں ہو جاتی ہو بلکہ اسلام میں قربانی کے اجزاء کا جو پس منظر صد میں بیان کیا گیا ہو اسے اگر نگاہ میں رکھنے تو یہ بات بڑی صحیح اور حدیثان و فطرت کا عین تقاضا نظر آتی ہو کہ قربانی کا یہ حکم حجاج کی تعداد بہ تک محدود نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ پوری امت مسلمہ جس کی اکثریت حج کی استطاعت نہیں پاسکتی، اس بھی کو اسلام کامل کا ریز رکھنے والے اس عمل سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ بالفاظِ دیگر اگر ابراہیمی ائمان کی قربانی ہی وہ عمل ہے جس سے "اسلام" کی اصل کیفیت ظاہر ہوتی ہو اور اسی عمل کو اپنے کرنے کی حد تک، اگر گزرنے پر ابراہیمی کیش و ملت کو "اسلام" کا نام ملا۔ تو اس کیش و ملت کے پیروں میں اس کی حقیقی روح سدا برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ مناسب اور تقاضائے عقل و فطرت تھا کہ اس جذبہ ابراہیمی کا کوئی رمز و ملت ابراہیمی میں منتقل طور سے ودیعت کر دیا جائے، اور کوئی ایسا عمل جو اس جذبے اور شیعہ تسلیم و رضا کا غماز ہو مشروع کر کے منتقل جز و ملت بنا دیا جائے، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس تشریع کو حجاج ہی تک محدود رکھا جاتا جن کی تعداد "امت مسلمہ" کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے بڑی تھوڑی تھی۔ دل کہتا ہو کہ بالکل ہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر حجاج کو دس باؤں سے اپنے امام (پیغمبر ابراہیم) کے جذبہ فدایت کے اظہار کی سعادت ملے۔ وہ لبتیک لبتیک کہتے ہوئے عبود کے در اقدس پر پہنچیں۔ اس کے گھر کا طوائف و بطوات کر کے اپنا پورا وجود نثار کر دیے کا اشارہ کریں، حجر اسود کو جو ہم کر اور آنکھوں سے لگا لگا کر چشم تصور میں خود اس کی دست بوسی کریں اور اشک ہائے عیدیت کی ندائے نثار کو تسلیم و وفا کا بھرپور اظہار کریں کبھی طعنہ سے چٹ کر دیش اور گرگڑائیں اور کبھی صفاد مرودہ کے درمیان دوڑیں کہ اے ربیب ابراہیم تو کہاں ہو؟ کہ اب یہ سرد بال دوش اور دم تیرے قدموں پر نکلنے کے لیے بے تاب ہے۔

کبھی عرفات کے میدان میں حسرتیں کھانے کی کوشش کریں، ادھر بھی تسکین نہ ملے تو منیٰ جا پہنچیں اور اپنے امام و پیشوا کی اقتدا میں کسی دوسری ہی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک گونہ تسکین کا سامان ہٹیا کر لیں۔ بیشک یہ اتنا بہت تو حجاج ہی کا حصہ ہے۔ ہم نہیں پہنچ سکے تو لٹیک لٹیک کیا کہیں؟ خانہ کعبہ ایک ہی ہو تو اس سے دور رہ کر طواف کا ہے کار کریں؟ منتر ہم نہیں نصیب نہیں، حجر اسود سے ہم دور کہ دست بوسی کا مزیدار کر سکیں، صفاد مردہ کے دامن تک ہمیں رسائی نہیں کہ جو شب جنوں دکھا سکیں۔ لیکن دل کہتا ہو کہ اگر حجاج کو یہ دس باتیں نصیب ہیں تو دہم بے نصیبوں کے حصہ میں بھی آ جانی چاہئیں۔ ہم ہزار کوتاہ دست و شکستہ پاسی کر اپنے امام و پیشوا کی اذان حج پر لٹیک نہ کہہ سکے بلکہ اُمتِ مسلمہ میں تو ہم بھی ہیں۔ ہمارے اندر بھی اسلام کی حقیقی روح برقرار رکھنے کا کچھ نہ کچھ سامان ضروری ہے۔ دل کی ہی آواز اور اُمتِ مسلمہ کی فطرت کی یہی خاموش پکار تھی جس کے جواب میں خدا نے اپنے رسول کے ذریعہ اعمالِ حج کا ایک حصہ اور حجاج سے ایک گونہ تشبہ کا سامان پوری اُمت کے بقدر استطاعت نصیب فرمادیا۔

حج والی قربانی کو حج سے باہر بھی جاری کرانے کا یہی فلسفہ ہو جسے عقل بھی تسلیم کرتی ہو اور فطرت بھی اس کی معقولیت پر شہادت دیتی ہے۔ ہم میں سے اربابِ استطاعت کو منع دیا گیا (فقہ کی اصطلاح میں وجوب کہیے یا سنت) کہ وہ اپنے گھروں ہی پر رہتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کی سنتِ قربانی کو ہر سال تازہ کر کے اس مبرور جذبہ ابراہیمی کی زندگی اور زندگی کا سامان کریں جو اسلام کی اصل اور اس کی روح و جان ہو۔ باقی کو بھی محروم نہیں رکھا گیا کہ عرفات کا و امانۃ اجتماع نماز عید کی قبلائی شکل میں عطا کر دیا گیا، اور ایسا نہ ہو کہ جو نہ قربانی کر سکے اور نہ عید کی نماز میں پہنچ سکے وہ ملتِ اسلامی کی تائیس کے ان تاریخی ایام میں جو روحِ اسلام کی بالیدگی کے لیے قدرتی طور پر نہایت سادہ گام ہیں، اس روح کی ایما دی کے کسی سامان سے بالکل ہی محروم نہ جائے اس لیے تیسری آسمان ترین چیزِ عطا کی گئی کہ ہر ذی الحجہ سے ۱۳ روزی کھجور تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی تکبیر و تہمید کا غلغلہ بلند کرو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ واللہ اکبر! اللہ اکبر و

اللہ الحمد۔

پس اللہ کی رحمت اور سلام اس نبی پر جس کے صدقہ میں پوری اُمت مسلمہ کو اپنے امام و پیشوا

کی سنت نصیب ہوئی۔

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی ست

بعض لوگ آپ کو اور میں گئے، یوہپ کی پھیلائی ہوئی افادیت پرستی جن کے روحانی حاستہ کو کھانسی ہو انھیں آپ کہتا ہوا پائیں گے کہ آخر یہ قربانی سے کیا فائدہ ہو؟ ثواب ہی مطلوب ہے تو اتنا دیر یہ انفرادی طور پر خیرات کر دیجئے یا کسی اجتماعی نظم کے تحت غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیجئے۔ اس سے تو سوائے اس کے کہ دو چار وقت آپ خود اور غرباء و اناپ شاپ گوشت خوری کریں اور ایک خواہ مخواہ کی بہیمیت کا مظاہرہ ہو جائے اور کچھ نہیں بھلا اللہ کو اس خونریزی سے کیا لینا ہے کہ یہ اس کی رضا مندی کا ذریعہ بنے؟ اس کے نام پر کسی کو سلیقہ سے فائدہ پہونچائیے تو ثواب کی بات بھی ہے!

یہ مسلمان کہلانے والے سب وہ لوگ ہوں گے جو گوشت خوری میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، مگر انھیں اپنی گوشت خوری اور اس کے لیے جانوروں کے ذبیحہ پر بہیمیت کا خیال کبھی نہیں آتا۔ ان کی ساری رحلی اور لطیف انہی سال بھر میں صرف اسی ایک دن پھرتی ہو جب جانوروں کا ذبیحہ خود ان کے خالق کے نام پر کیا جاتا ہے۔

یہ میں تفاوت بہ بزرگوارت تا بہ کجا؟

دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اس خونریزی میں ثواب کا کیا کام۔ اس سے اللہ کو کیا لینا؟ تو انھیں معلوم نہیں کہ یہ کوئی خاص عقلی انگشتات نہیں فرما رہے ہیں کہ اس سے قربانی کو عبادت سمجھنے والے مہیوت ہو کر رہ جائیں۔ یہ بات جو وہ آج بڑے عقلی طفلنے کے ساتھ کہتے ہیں خدا نے اسی دن صاف صاف تبادی تھی جس دن قربانی کا حکم دیا تھا۔ سورہ حج ہے جس میں قربانی کا بڑے شد و مد کے ساتھ مطالبہ ہے۔ اسی میں اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا اظہار بھی ہو کہ

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومًا

وَلَا دِمَآءُهَا وَالْكَبِدُ

يَمَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

خدا کو ہرگز نہ تمھاری ان قربانیوں کا

گوشت پہونچتا ہو اور نہ ان کا خون اس کے

حضور صرف تمھارے دل کا جذبہ اطاعت

(۵۷) نیاز مندی پہنچنا ہے۔

تو یہ کوئی ایسا انکشاف نہیں فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنے والے سوچنے لگیں کہ ہم کیا بیکار کام کر رہے ہیں؟ اور (خاکم بدین) خدا کو نظر ثانی کرنی پڑے کہ اس نے کیا بے فائدہ کام کا حکم دے دیا۔

قُلْ أَتُنبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ (یونس ۲۷) آپ کہیے کہ کیا تم کوئی ایسی خبر اللہ کو دے رہے ہو جس کا پتہ اُسے نہیں تھا؟

اس حقیقت کا اے اس وقت عہد تھا، جب ہمارے دوران اہل خود کے ابوالآباء یعنی الماء والطین تھے، مگر پھر بھی اس نے قربانی کا حکم دیا جس کی حکمت کی طرف سو نہ ج کی یہی آیت کے آخری الفاظ (وَلَكِنْ نَبَا إِلَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ) میں اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔ جس کے یہ اہل خود اذ خود نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس حکمت کی تشریح ہم آگے کریں گے۔

تیسری بات اسی دوسری بات پر بنیاد رکھ کر یہ لوگ صدقہ و خیرات کی کہتے ہیں، مگر یہاں بھی سارے عقلی ادعا کے باوجود یہ لوگ عقل سے اتنا بھی کام نہیں لیتے کہ قرآن کا خدا کیا صدقہ و خیرات سے نا آشنا تھا کہ اس نے صدقہ و خیرات جیسی معقول نیکی کے بجائے قربانی جیسی (معاذ اللہ) "نامعقول" نیکی کا حکم دے مارا کیا ان سکینوں کو اتنی بھی خبر نہیں کہ قرآن میں صدقہ و خیرات اور اتفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم کا کیا مقام ہو اور کس قدر کثرت کے ساتھ اس تعلیم کا اعادہ کیا گیا ہو۔

۱۔ یہ قرآن کا اعجاز ہو کہ اس کی ایک ہی آیت کسی زمانہ میں ایک سمت کی گمراہی کا استعمال کرتی ہو تو دوسرے زمانہ میں اس کا بالکل مقابلہ سمت کی گمراہی کا توڑ بھی اسی طرح کرتی ہے کہ معلوم ہو صورت اسی گمراہی کے سد باب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شرکین عرب قربانیوں کا گوشت اور خون خاد کعبہ کی دیواروں پر لگاتے اور چماتے تھے اور اس طرح گویا اللہ کو پہنچاتے تھے، بعض عومنین کو بھی یہی خیال پیدا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آج بات الٹ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ لحو مہا ولا د ما وھا کہہ کر مسلمانوں کو قربانی سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہی آیت انہیں جواب دے رہی ہے کہ تم یہ کون سی نئی بات بتا رہے ہو۔ یہ تو اللہ نے خود بتا دی تھی اور اس کے باوجود قربانی کا حکم دیا تھا۔

پھر جبکہ یہ معلوم ہو کہ جس خدا نے قربانی کا حکم دیا ہو وہ نہ صرف صدقہ و خیرات سے بھی آشنا ہو، بلکہ اس کی نظر میں اس کا ایک عظیم مقام ہو۔ اور یہ حقیقت بھی نہ صرف اس پر کھلی ہوئی ہو بلکہ اس نے دوسروں پر بھی کھول دی ہے کہ قربانی کے گوشت پست سے اللہ کو کچھ نہیں لینا۔ تو کم از کم کسی صاحب عقل کو یہ مشورہ دینے میں جلدی تو نہیں کرنی چاہیے کہ:

قربانی کے بجائے صدقہ و خیرات کا حکم ہونا چاہیے تھا۔ قربانی میں تو بجز اضاعت مال کے اور کچھ نہیں۔

جان تک "بہیمیت" یا اس سے ملتے جلتے الفاظ سے قربانی کی رسم کو تعبیر کر کے اعتراض پیدا کرنے کا قلعق ہو، ہم نے اوپر اس کے جواب میں جو چند جملے کہے ہیں ان کی نوعیت اگرچہ لازمی ہو مگر انہی میں اصل جواب بھی پوشیدہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ حلال چوپایوں کا، جب انسان اپنے ذائقہ اور اپنی ضرورت کے لیے خون بہاتا ہی ہے۔ اور اللہ نے ان چوپایوں میں دوسرے منافع کے ساتھ ساتھ ایک منفعت بھی رکھی ہو۔ تو پھر یہ بڑی نا انصافی اور محسن فراموشی کی بات ہو کہ جس نے ان چوپایوں کو دو جزو بنایا۔ اس کے نام پر ان کو ذبح کرتے ہوئے آپ کو بہیمیت اور وحشت و بربریت کا تصور آنے لگے۔ حالانکہ اس صورت میں بھی وہ آپ کے اور آپ کے دوسرے بھائیوں کے کھانے ہی کے کام آتے ہیں۔ کوئی بیکار نہیں جاتے۔ ان کی کھالیں اور ان کا اون الگ کتے ہی دوسرے منافع کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ سب خدا ہی کے اذن و حکم سے ہوتا ہے۔ اُسے خود یہ پسند نہیں ہو کہ اس کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز بیکار رہ جائے۔ چنانچہ یہ آیت (لن ینال اللہ محو مھا ولا دماءھا) مشرکین جاہلیت کے اسی غلط اعتقاد اور غلط طرز عمل کی تردید میں نازل ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز کا گوشت پست بھی اللہ ہی کے لیے چھوڑ کر بیکار کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو حلالیت کی بات ٹھہرایا اور اجازت دی کہ گوشت کھایا جائے، عربوں کو کھلایا جائے اور پست امور پر خیر میں صرف کیا جائے۔ اس کے بعد تو قربانی کو بہیمیت اور دشنام و فتنہ کا نام دینا اور بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اب اس ذبیحہ میں اور ہمارے روز مرہ کے ذبیحوں میں اگر کوئی فرق ہو تو صرف ایک اعلیٰ نیت اور مصارف خیر کے حصہ کا!

اسی جواب سے "اعضاعتِ مال" والے اعتراض کی بے بنیادی بھی پوری طرح آشکارا ہو جاتی ہو۔ اب صرف یہ اعتراض کسی سطح میں اور ظاہر پرست کے ذہن میں رہ سکتا ہے کہ جتنا ردِ پیہ مجموعی اعتبار سے قربانی پر صرف ہوتا ہو اگر یہ ردِ پیہ انفرادی صدقات و خیرات یا کسی اجتماعی نظم کے تحت ناداروں اور مستحق اداروں کی فلاح و بہبود میں خرچ کیا جائے تو اس سے قربانی کی نسبت بہت عظیم اور دیرس فائدہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر جیسا کہ عرض کیا گیا یہ اعتراض یورپ کی پھیلائی ہوئی اسی افادیت پرستی کا نتیجہ ہو جس کے مسلط ہو جانے کے بعد آدمی کی نظر میں انسانی اعمال کی قدر و قیمت کا واحد پیمانہ مادی اور ظاہری افادیت بن جاتی ہے۔ اور وہ روحانی حاستہ انسانی کو مٹھتا ہے جس سے دینی اعمال کی بنیادی قدر و قیمت محسوس کی جاتی ہے اور اعمالِ دینیہ کے اسرار کھلتے ہیں۔

افادیت پرستی کے مارے ہوئے یہ لوگ نقد صدقات و خیرات کو اس لیے معقول نیکی سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑے پیمانہ کی اور پائیدار مادی فلاح و بہبود پیدا ہوتی ہو، یا ہو سکتی ہو۔ اور قربانی کی نیکی اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے کسی بڑے اور دور رس مادی فائدے کا ظہور نہیں ہوتا۔ حالانکہ غریب کو مادی افادیت کی ایک دینی قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کے نیکی ہونے اور اس میں دینی قدر و قیمت پیدا ہونے کی اصل بنیاد بالکل یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی چھوٹے یا بڑے مادی فائدہ غریب و مستحقین کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کی کسی شکل میں دینی قیمت پیدا کرنے والی اور اس کو ایک دینی نیکی بنانے والی چیز صرف رضائے الہی کی نیت اور دینے والے کا جذبہ و احساس ہو کہ یہ "میرے مال" کے مالک حقیقی کا حق تھا جو میں ادا کر رہا ہوں۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے جواب اصل بات کو سمجھئے کہ نقد صدقہ و خیرات کی بیشک

ایک دینی قیمت ہے اور بہت بڑی ہے۔ مگر

ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است

قربانی کی جو خاص بات ہو وہ اس میں نہیں ہو۔ اس سے مالِ رحیم و ذر کا حق خداوندی ادا ہوتا ہو۔ اس حقیقت کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ اسی کی عطا و عنایت ہو۔ اس سے جذبہ شکر ابھرتا ہو اور اس طرح رشتہ عبدیت و معبودیت مضبوط ہوتا ہے۔

مگر اللہ کی عطا و صرف سیم و ذر ہی تک تو محدود نہیں ہو۔ اس نے کتنے ہی انواع کے چوپایوں کی صورت میں بھی تو منافع کا ایک خزانہ دے رکھا ہو جس سے انسان دن رات متمتع ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہو، کھیتی باڑی کا کام لیتا ہے۔ وغیرہ اداک، کیا اس جاندار عطا و عنایت میں خدا کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس پر اس میں جذبہ شکر نہیں ابھرا چاہیے۔ اور اس حقیقت کو یکسر فراموش کیے رہنا چاہیے کہ چوپایوں کی یہ منافع بھری دُنیا کس کا فیضِ کرم ہے؟ اور اس عظیم کرم کو رشتہ عبدیت کی مضبوطی میں سرے سے کام ہی نہ آنا چاہیے؟ — حالانکہ عبدیت و معبودیت کا تمام تر رشتہ انہی کرہائے گوناگوں پر استوار ہے — قربانی ہی کام انجام دیتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
ذَرَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
اور ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ
رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی اس عنایت
پر اس کا نام لینے کی توفیق ملے جو اس نے
موشیوں کی صورت میں فرما رکھی ہے۔ (الحج ۱)

ان سب اموال سے بڑھ کر انسان پر اللہ کی سب سے بڑی عنایت خود اس کی جان ہو۔ مگر یہ اُس کا کرم ہے کہ اُس نے اس جان کا .... نذرانہ ان دوسرے جانداروں کی جان کی طرح طلب نہیں کیا۔ لیکن اسلام میں قربانی کی بات جہل سے چلی ہو، یعنی سیدنا ابراہیم و اسمعیل (علیہما السلام) کا واقعہ، وہ سوچنے والوں کو اس بات کا کھلا اشارہ دیتا ہے کہ قربانی کے حکم میں جہاں حکمت تھی کہ موشیوں کی صورت میں اللہ کی زبردست عطا کا شکر ادا ہو وہاں ان جانداروں کی قربانی میں یہ رمز بھی رکھ دیا گیا ہو کہ قربانی کرنے والا خود اپنی جان بھی اسی طرح جانِ آفریں پر نذر کرنے کو تیار ہو۔ مگر چونکہ اجازت نہیں اس لیے اس کے بدلہ میں ایک دوسری جان نذر

لے قربانی کی یہی وہ حکمت ہو جس کی طرف لکھا گیا تھا ”وَلَكِنْ مِّنْ أَلِهٍ لِّتَقُولُوا مِنكُمْ“ میں بھی اشارہ موجود ہو۔ اہلِ دین کا خیال ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے امت مسلمہ کے لیے قربانی کی سنت کا اجرا جو اس طرح کر دیا گیا کہ پہلے اسمعیل علیہ السلام کو بھری کے نیچے تک پہنچا دیا گیا (حالانکہ اہل تحقیق کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں اشارہ یہ نہیں تھا۔ یا تھا ہی تو کم از کم اسمعیل علیہ السلام کو قربان کر دینا تو منظور نہیں تھا تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اصل قربانی کو یہ رمز دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کرتا ہوا وہ اپنے حقیقی جذبہ فدائیت کو شکل مجاز پیش کرتا ہے۔۔۔ اس طرح اس قربانی میں ایک عظیم عطا کا شکرانہ بھی ہوا اور خود اپنی جان کا نذرانہ بھی۔ اور یہ بات نقد صدقہ و خیرات سے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اللہ سے رشتہ عبدیت کی درستی اور مضبوطی کے لیے اس خانہ کا بھرا ہوا ذخیرات والے خانہ کے بھرنے سے کسی طرح کم ضروری نہیں۔ بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری نظر آتا ہے۔

ایک ضروری درخواست

استاذ الاستانہ محدث عصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری علیہ الرحمۃ کے دریں حدیث کی دو تقریریں ”فیض المبارکی“ اور ”العرف الثندی“ کے نام سے چھپ چکی ہیں۔ پہلی تقریر بخاری شریف کی ہو اور دوسری جامع ترمذی کی، ”العرف الثندی“ متعدد وجوہ سے نامکمل تھی، مگر ہر حال ان کتابیں میں حضرت مرحوم کی درسی تقریروں کا کافی ذخیرہ آگیا ہو، مگر قنایہ ذخیرہ ہو اس سے بہت زائد ان کے تلامذہ کے پاس محفوظات و مکتوبات کی شکل میں محفوظ ہو۔ وہ چاہے دروہیں حدیث سے متعلق ہو یا عام مواضع و ملفوظات سے۔ اب حضرت مرحوم کے تلامذہ کو اس ذخیرہ کو اُمت کا عام حق سمجھ کر اشاعت کے لیے دے دینا چاہیے۔ بجا طور پر یہ خطرہ ہو کہ یہ سب چیزیں محفوظ نہ کر لی گئیں تو آئندہ چند سالوں میں خدا نخواستہ ضائع ہو جائیں گی اور علوم و معارف کی ایک بہت بڑی دولت سے اہل علم محروم رہ جائیں گے۔

واضح ہو کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی اشاعت کا کام مجلس علمی ڈبھیل نے شروع کیا تھا یہ ادارہ اب کراچی میں کام کر رہا ہو۔ اس سلسلہ کا آئندہ سارا کام بھی اسی ادارہ سے ہوگا۔ لہذا جن حضرات کے پاس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی امانت ہو (جو ابھی شائع نہ ہوئی ہو) وہ ”دفتر مجلس علمی، نیسپر روڈ کراچی“ کے ذریعہ روانہ فرمادیں۔ ان سب چیزوں کی ترتیب اشاعت کیلئے ایک خاص مضبوط مجلس علمی نے تیار کر لیا ہے۔

سید محمد انور شاہ قیصر
شاہ منزل۔ دیوبند

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ مرحوم

کا

سفر نامہ حجاز

(از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ اردو، فارسی کے ایک بالکل ادیب شاعر اور نقاد کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں۔ ان کا کلیات، رنقات، فارسی اور تذکرہ گلشن بہار ان کے ادیبانہ کمالات کے شاہد ہیں، لیکن ان کی یہ حیثیت بہت کم مشہور ہو کہ وہ دین کے ایک اچھے عالم، دادی سلوک کے بہرو اور دائرہ رحیم شریفین بھی تھے۔ انھوں نے بڑے عاشقانہ انداز میں انتہائی مشقتوں کو بھیل کر سفر حجاز طے کیا۔ اور ایک پراز معلومات سفر نامہ فارسی زبان میں ترغیب المسالک الی احسن المسالک کے نام سے لکھا جس کا دوسرا نام رہ آدرود ہے۔ یہ روداد و سفر حج مطبوعہ مصطفائی دہلی میں ۱۲۸۳ھ میں شائع ہوئی تھی اور اب کیا ہے۔

نواب صاحب مرحوم، اردی اکبر ۱۲۵۶ھ کو برائے سفر حج دہلی سے چلے اور دو سال چھون کے بعد ۱۲۵۷ھ کو حج زیارت کی سعادت عظمیٰ حاصل کر کے دہلی واپس ہوئے۔ ان کی فرمانہ زندگی میں فقر و تقویٰ کی جلوہ گری غالباً خاندان دلی الہمی کے فیض صحبت کی رہن منت ہے۔ سفر نامہ سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی سے روانگی کے وقت وہ سب سے پہلے حضرت شاہ محمد اسحق محدث دہلوی کی خدمت میں دعاؤں کے لئے حاضر ہوئے اور جب وہ واپس ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ان ہی کے دیہاد فیض آنا سے انہی آنکھوں کو متور کیا۔

یہ سفر نامہ تین ”گفتار“ پر مشتمل ہے۔

پہلی گفتار — دہلی سے ممبئی تک کے سفری واقعات میں۔
دوسری گفتار — ”سنہائے متعددہ“ میں جو ممبئی سے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ تک اور
وہاں سے واپسی میں ممبئی تک کے سفر سے تعلق رکھتے ہیں۔
تیسری گفتار — میں ممبئی سے دہلی تک کے سفری حالات میں۔

دوسری گفتار میں سنہائے متعددہ کے تحت سخن پہرام میں مناسک راج مفصل و شرح طور پر
بیان کئے گئے ہیں یہ حصہ ایک مستقل رسالہ کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت جامع ہے۔ میں مناسک راج
کے علاوہ بقیہ سفر نامے کا خلاصہ اردو میں پیش کر رہا ہوں۔

نواب شفیقہ کے مختصر سوانح | آپ نواب قفسی خان مظفر جنگ بنگلش رئیس جہانگیر آباد
(ضلع میرٹھ) کے صاحبزادے تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور

وہاں کے بالماں اساتذہ سے علوم عربیہ اور فنون فارسیہ کی تکمیل کی۔ فن حدیث اور فن تجوید کی
بھی تحصیل کی۔ سفر نامے سے معلوم ہوا کہ انھوں نے مکہ معظمہ کے مشہور محدث شیخ عبد اللہ راج
حنفی کو اوائل صحارے میں شرف تلمذ حاصل کیا۔ اور مدینہ منورہ میں شیخ محمد عابدین رحمہ کی خدمت
میں اکثر کتب حدیث کے اطراف پڑھ کر اہانت روایت حاصل کی۔

ادلاشا محمد اسحق محدث دہلوی سے اور ان کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی محدث مجددی
سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے۔ ۶۳ سال کی عمر پاکر ۱۲۵۸ھ میں انتقال فرمایا اور رستی
حضرت نظام الدین اولیاء میں اپنے خاندانی قبرستان میں دفن ہوئے۔

دہلی سے روانگی | ۱۲۵۲ھ کو دوشنبہ کے دن شام کے وقت دہلی سے روانگی ہوئی
سب سے پہلے عالم ربانی، قدوۃ الاتقیاء، زبدۃ المتوہجین، شیخ الفقہاء،

سید المحدثین مولانا محمد اسحاق سے ملاقات کی اور دعا کے طالب ہوئے۔ بعدہ درگاہ حضرت
نظام الدین اولیاء میں پہونچے اور اپنے والد بزرگوار کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ اسکے بعد حضرت
خواجہ قلب الدین بختیار کاکی اوشی قدس سرہ کے آستانے پر حاضر ہوئے اور وہاں قیام کیا۔

ان دونوں منزلوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہاں قزاقوں کا بڑا چرچا ہے اور سرے بھی نہیں۔
۶ محرم ۵۵ھ — کن گدھ — یہاں پرفیض الشراں بگیش کی بنوائی ہوئی ایک
سرے ہے جو ہا فردوں کے لئے آرام دہ ہے۔

۷ محرم ۵۵ھ — دارالخیر اجیر — یہاں سب سے پہلے خواجہ معین چشتی قدس سرہ
کے مزار پر انوار کی زیارت کی — لکھا ہے کہ میں درگاہ کی دلربائی اور اس مسجد کی خوبصورتی
کا کیا حال بیان کروں جو مقل روضہ واقع ہے اور شاہجہاں بادشاہ کی بنوائی ہوئی ہے۔ اجیر کی
عمارتوں کا طرز بے چوڑکی عمارتوں کا سا ہے۔ حاکمان عصر اس شہر کی آبادی میں کوشاں ہیں اور
جدید عمارتیں بنا رہے ہیں جن سے عجیب رونق ہے۔

اجیر میں سید فضل حسین خاں سے ملاقات ہوئی۔ یہ خیر آباد کے ایک بزرگ زادے ہیں
ان کو دیکھتے ہی محبت کی ایک لہر دل میں دوڑ گئی، بہت ہی خلیق اور ہمدرد ثابت ہوئے۔ میں
ان کے نام و نسب اور وطن سے بعد کو واقف ہوا تعریف کرنے والوں نے مجھے اس شخصیت
کا پہلے ہی گرویدہ کر دیا تھا۔ جیسا اٹھا دیا ہی پایا۔

چار دن اجیر میں اقامت کے بعد — ۱۲ محرم کو نصیر آباد چھاؤنی پہنچے اسکے
متعلق لکھا ہے ”فراہنگہ قشون انگریزی است“

۱۳ محرم ۵۵ھ — بہناہ — اس مقام پر انگریزوں کا علاقہ جو اجیر سے شروع ہوا
تھا ختم ہو گیا۔

۱۴ محرم ۵۵ھ — انگو پھہ — یہاں بھی کوئی سرے نہیں۔ لکھا ہے کہ یہاں سے
بڑوے تاک ہی ”داد بے مروٹی“ دی گئی ہے۔ یہ علاقہ میواڑ کا ہے۔ اور ریاست اونے پو
کا علاقہ یہاں سے آگے کو شروع ہوتا ہے۔

۱۵ محرم ۵۵ھ — بھینبیرہ

۱۶ ” ” — بہیل وارہ

۱۷ ” ” — سوناناں — ہیر گدھ میں قیام

کرنا تھا، لیکن ہیر گدھ بہیل وارہ سے پانچ کوس ہے اس مختصر فاصلے کی وجہ سے آئندہ

منزلیں دراز ہو جاتیں اس بنا پر دو کوس زیادہ چل کر سواناں میں ٹہرے۔

۱۸ محرم ۵۵۵ھ — ریاست چتوڑ — یہاں ایک قلعہ ہے جو پہاڑی کے اوپر واقع

ہے۔ اس قلعے جیسی لمبائی، چوڑائی، مضبوطی اور بلندی دوسرے قلعوں میں کم پائی جاتی ہے۔

الغرض یہ ہندوستان کا مشہور قلعہ ہے۔ یہاں کا خربوزہ گفتار محبوب کے زیادہ شیریں ہوتا ہے۔

ادوے پور کی عسکری یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ نصیر آباد سے چتوڑ تک اگرچہ ”کاٹھنڈی“

مسافروں کے لئے بنے ہوئے ہیں، مگر واہ رے منتقلین اس بات کا لحاظ ہی نہیں رکھا کہ وہ

آبادی سے قریب ہوں علاوہ ازیں ان مسافر خانوں کے آس پاس درختان سایہ دار بھی نہیں

کہ مسافر آرام کر سکیں اور سب بڑا ستم یہ کہ چشمہ دچاہ“ بھی ان عمارتوں سے دور ہیں، اسی

وجہ سے یہاں ٹہرنے سے انسانوں اور جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ خصوصاً موسم گرما میں۔

۱۹ محرم ۵۵۵ھ — نیمہ ہیرہ — یہ قصبہ مغلقات ٹوٹاک سے ہے اور نواب

محمد وزیر خاں خلف الرشید نواب محمد امیر خاں مرحوم کے تحت حکومت ہے۔

۲۰ محرم ۵۵۵ھ — نیچ (نیچ) — یہ جگہ اگرچہ مضافات گوالیار سے ہے، لیکن

عساکر انگریزی یہاں قیام پذیر ہیں۔ نیچ میواڑ اور مالوہ کے درمیان ایک بوہنچی جگہ ہے۔

یہاں پہچھ روز قیام رہا۔

۲۱ محرم ۵۵۵ھ — ٹھار گڈھ

۲۲ ” ” — مند سور — یہ شہر مغلقات گوالیار سے ہے۔

۲۹ ” ” — کچنارہ —

۳۰ ” ” — جاوہرہ — اس شہر کا انتظام نواب غوث محمد خاں سے متعلق

ہے۔ نواب صاحب موصوف میری ملاقات کے لئے آئے اور دلجوئی و ہمانداری کے انتہائی مراسم

انجام دیئے — مجھے دور و زنگ اپنے یہاں روکے دکھا، یہ نواب نو عمر ہیں لیکن بہت عقلمند

ہیں۔ ”نسخہ جامعہ ادب و حیات و منتخب مجموعہ ہمدرد و وفا“

ہر صفر مظفر ——— تلام ——— یہ مقام اتنا طول و عرض رکھتا ہے کہ شہر کے حکم میں داخل کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی عمارتیں مکڑی کی ہیں۔ اس لئے اس کا بازار رونق سے گرا ہوا ہو سرزمین المودہ کی مٹی کم پائدار ہے اسی بنا پر مکڑی کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور مکڑی اس قدر مضبوط ہوتی ہے جس کا ٹھکانہ نہیں۔ اور یہ حکیم علی الاطلاق جل شانہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔

وضوح ہو کہ آب طاہر، شروط حنفیہ پران منزلوں میں قطعاً دستیاب نہ تھا۔ عبوراً حکم اضطراب امام مالک علیہ الرحمہ کے فتوے پر عمل کرنا پڑا۔

اس لئے کہ بعض مقام ایسے آئے جہاں پانی کے معاملے میں مسلک امام شافعی پر عمل کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اب آگے اس سے بھی زیادہ پانی کی نایابی سننے میں آ رہی ہو دیکھا جائیے آئندہ کس مشرب پر عمل کرنا پڑے۔

پانی کی کیا بانی پر ایک
علمی لطیفہ

تلام سے بڑدہ نکاتین راستے جاتے ہیں اور تینوں راستے محدود ہیں۔ نقص حال کی غرض سے ایک دن تلام میں ٹھہرنا پڑا۔ ہر صفر کو ہی میں قیام ہوا۔ اس جگہ آبادی نہیں ہو۔ پھر آٹا کھاں اور گھی کھا۔ یہاں سے راجہ جہاؤدہ کی فرمائش پر شروع ہوتی ہے۔

ہر صفر ——— کر رادود ——— حق وردود ہوا۔ اگرچہ قرار گاہ مسافراں ایک دو سہرہ مقام پٹ لادو ہے لیکن دہاں سایہ اشجار کم ہے اور پانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناچار کر رادود میں قیام کیا کہ یہاں فی الجملہ درختوں کا سایہ ہے اور پانی بھی بُرا نہیں ہے۔

ہر صفر ——— بھگوڑ ——— اس مقام کو اس سے پہلے دالی منزل سے سات کوس بتایا گیا تھا مگر ہمارے اطراف کے سولہ کوس کے برابر مسافت نکلی اور راستے بھر پانی نہیں ملا حتیٰ کہ بھگوڑ میں بھی۔ یہاں ایک نہر ضرور ہے سو وہ بھی موسم گرما کے باعث خشک ہے۔ راستے میں کوئی جگہ ایسی نہ آئی جہاں ایک دو نہریں نہ ملی ہوں مگر پانی کسی کا بھی تابستان کے باعث رواں نہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ اس وادی میں شیر بہت ہیں ہمارے اقامت گاہ ان درندوں کی گذرگاہ ہے۔ بعد کو معلوم ہوا کہ اس منزل کو اختیار کرنے میں خطا ہوئی۔

شیو گڈھ میں اترنا چاہیئے تھا۔ خیرات ہیں مگر کر دی۔

ہر صفر ——— ایک غیر آباد مقام پر قیام کیا۔

۱۰ صفر ————— دودھ ————— یہ جگہ مضافات گوالیار سے ہے۔ بیرون قصبہ ایک چٹے کے کنارے قیام ہوا۔ اس مقام کو دودھ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مالوہ اور گجرات کے درمیان حد فاصل ہے۔ عالمگیر بادشاہی جگہ پیدا ہوئے تھے شاہجہاں نے اس شہر کو آباد کیا ہے۔
۱۱ صفر ————— جے کوٹ ————— یہ بھی غیر آباد مقام ہے لیکن دور تک پانی نہ ملنے کے اندیشے سے مجبوراً یہیں قیام کیا گیا۔

۱۲ صفر ————— ”زبونی فرد گاہ“ کے باعث ہاتھی درہ میں قیام نہیں کیا اسکے آگے پانی میں اترے۔ یہاں بھی پانی ضرورت سے کم ہے اور ایشیائے خور دنی نایاب ہیں۔

۱۳ صفر ————— ادڑ واڑہ ————— یہاں ایک چٹے کے کنارے خمیہ زن ہوئے۔
یہاں بھی سامانِ خورش حاصل نہیں ہوتا البتہ ایک دوسری جگہ ایک دیہاتی کی دوکان سے کھانے کی چیزیں لی جاسکتی ہیں۔

۱۴ صفر ————— گودرہ ————— یہ اچھا قصبہ ہے گوالیار کی عسرداری میں ہے۔
دفعہ ہو کہ نظام سے گودرہ تک ایک ایسا خارتان مسلسل چننا جا رہا ہے
خارستان کہ ہوا بھی وہاں سے دامن کشاں گزرتی ہے۔ اس خارتان کے خوں کے باعث ہی پانی بھی اس دادی سے گزریاں ہے۔

۱۵ صفر ————— موضع کلول ————— جہٹ نزول ہوا۔ گودرہ سے کلول تک صحرا کی جو تودنا زگی دیکھی وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اشجار گوناگوں کی کثرت، گلہائے رنگ رنگ کی فرادانی۔ طہور رنگین ادا کی جلوہ گری اور مرغان خوش آسمان کی زمزمہ سنجی کی دھر سے یہ قطعہ بہت عمدہ تفریح گاہ ہے۔ یہاں ابھی آم کچا ہے لیکن اس قدر بڑا ہے کہ دو سے علاقوں کے بچے آم بھی اسکے ہو زن نہیں ہو سکتے۔

۱۶ صفر ————— جرد ————— یہ موضع راجہ بڑودہ کے علاقے میں ہے۔

۱۷ صفر ————— بڑودہ ————— یہاں پرنواب حسام الدین حسین خاں فرزند نواب کمال الدین حسین خاں جو کہ راجہ بڑودہ کی ریاست کے بڑے امراء میں سے ہیں۔ باوجود عدم تعارف و شناسائی میرے استقبال کے لیے بیرون شہر آئے اور اپنے کاشانے میں اتارا۔

صدر درجہ ہاں نوازی کی۔ اُن کی صفات جہدہ کی شرح نہیں کی جاسکتی۔ اُن کے چچا ذواب جمال الدین حسین خاں نے بھی مجتہدائے فرادہاں کی پیش کش کی۔ یہ بھی فضل و کمال والے ہیں اور مراتب تقویٰ میں بے نظیر۔ فقہ اور اصول میں ہمارے تمام رکھتے ہیں۔ سلسلہ حشیشہ میں جناب مولوی غلام قطب الدین خلف الصدق مولانا خزانہ الدین رحمۃ اللہ علیہا سے بیعت ہیں۔ بڑے غلصہ آدمی ہیں، ان کو شعر و شاعری سے بھی شوق ہے۔ قطبی مخلص ہے۔ اُردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں فکر و سخن کرتے ہیں۔ اپنے کچھ اشعار اپنے قلم سے لکھ کر مجھے عنایت فرمائے اور مجھ سے بھی یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میں بھی اپنا کلام ان کو دوں۔ اُن کے بعض اشعار نظر ارغمانی اور بہ نیت تبرک یہاں بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک قطعہ میں جو عربی زبان میں ہے۔ بڑھاپے سے پہلے اپنے دانتوں کے ٹوٹ جانے کا کلمہ بیان کیا ہے۔

کَمْ مَلَكَةٌ لِّلَّهِ فِيهَا رَحْمَةٌ وَلَكِنَّهُ ضَرِيحٌ مِّنْ مَّنْ مِّنْ M

یعنی بہت سی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ کی طرف سے رحمت پوشیدہ ہوتی ہے اور بہت سے ضرر ایسے ہوتے ہیں جن میں منافع مضر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میسر دانتوں کا بڑھاپے سے پہلے پہلے ٹوٹ جانا اس میں یہ مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ میں شابکے چلے جانے پر افسوس کرتے ہوئے دانتوں سے اپنی انگلیاں نہ کاٹ لوں۔

اُن کی فارسی کی دو اخلاقی رباعیاں یہ ہیں:-

(۱) جز شیوہ صمت از نہ جوئی ادلی در راہِ فضول از نہ پوی ادلی

چیز کی گونگند نیپرسی بہتر چیز کی نہ پرسند نہ گوئی ادلی

یعنی بہتر ہے کہ تشبہ خاموشی اختیار کرے اور راہِ فضول میں گامزن نہ ہو۔

جس بات کو کوئی بیان نہ کرنا چاہیے اس کا معلوم نہ کرنا اور جس بات کو دریافت نہ کریں اس کا بیان نہ کرنا ہی اچھا ہے۔

(۲) دست چو فراخ نیست دل تنگ کن جز تن برضا سپردن آہنگ کن
 ایں اہل و عیال و نفس عدائے تو اندر بادوست برائے دشمنان جنگ کن
 یعنی اگر تجھے فراخ دستی حاصل نہیں ہے تو اپنے دل کو بچیدہ نہ کر۔ بس رضی برد
 رہ (دلے غافل) تیسے اہل و عیال اور تیرا نفس تیسے دشمن ہیں، دشمنوں کی خاطر،
 محبوب حقیقی سے مت بگاڑ لینا۔

اسی شہر بڑودہ میں ملا محمدی صفاباگانی سے بھی تعارف ہوا۔ بقول خود ایک مثنوی
 بطرز مثنوی مثنوی اسی بحر میں انھوں نے لکھی ہے۔ حافظ علام حسین بھی اس شہر کے
 معزز رؤسا میں سے ہیں ان سے بھی سالہ محبت قائم ہو گیا جو اعلیٰ صفات میں نے اس شخص میں پائے
 اگر ان کو بیان کروں تو ”گرفتارانِ رسمِ دعاوت“ یاد رہیں کریں گے۔ اس لیے میں انکا بیان
 چھوڑتا ہوں۔

بڑودہ ایک آباد شہر ہے۔ لیکن۔۔۔ خنزیرِ دل کی کثرت کے باعث جو ہر کوچے میں دارہ
 پھرتے نظر آتے ہیں۔ سیر و تفریح کے لائق نہیں۔۔۔ میوہ جات کثرت سے ہیں خصوصاً آم۔۔۔
 یہ موسم اگرچہ گرمی کا موسم ہے لیکن یہاں نہ خورشید کی شعلہ نشانی ہے نہ موسم و صرصر کا نام و نشان۔
 آندھی اس علاقے میں کم چلتی ہے۔۔۔ ذاب حمام الدین خاں نے مجھ سے اصرار کیا کہ
 موسمِ برسات یہاں گزاروں لیکن دل چونکہ دوسری جگہ (حجاز) کا مشاعرہ ہے اس لئے کہیں
 نہیں لگتا۔

۲۶ صفر۔۔۔۔۔ انیسو

۲۷۔۔۔۔۔ طسکاریہ

۲۸۔۔۔۔۔ بڑوچ۔۔۔۔۔ شہرِ شہر ہے۔ یہاں انگریزوں کی حکومت ہو۔

یہ سرزمین اکثر ”خود دگان بیدار دل“ کی خواب گاہ ہے۔۔۔ میں نے ان میں سے
 دو بزرگوں کے مزارات کی زیارت کی ہے۔

(۱) بابائیل زمزمی۔۔۔۔۔ ان کو پیر چہتر بھی کہتے ہیں۔ کرامت سید تاحال موجود

مشہور ہے کہ گوداگر دھڑا اور پانی جاری ہے ایک ہاتھ گہرائی میں اور ایک بالشت چوڑائی میں — ہزاروں آدمی اس پانی سے سیراب ہو جائیں پانی بجالا رہے گا۔
(۲) سید احمد بن شیخ عیدروسؒ — اس علاقے میں سلسلہ عیدروسیہ کے مشائخ زندہ و گزشتہ کثرت سے ملیں گے۔

بڑوچ دریا کے کنارے واقع ہے۔ اس مقام تک سمندر کا جزر و مد اثر انداز ہوتا ہے، اس موسم میں کہ سمندر کی بدستی کا زمانہ ہے آبِ نرید اکھاری ہو رہا ہے۔ برسات اور سردیوں میں اس کا پانی میٹھا رہتا ہے۔

۲۹ صفر — دریائے نرید اکھاری کے اکیسریں قیام کیا۔

کیم ربیع الاول — چوکی میں اقامت ہوئی — بڑوچ سے سورت تک ہرنزل میں پارسیوں نے مسافر خانے بنائے ہیں — نیز انگریزی کوٹیاں بھی ہر قوم کے معزین کے واسطے بنی ہوئی ہیں۔

۲ ربیع الاول کو بندرگاہ سورت پہنچے۔ سورت ایک بڑا اور آباد شہر ہے مگر اسکی گلیاں تنگ و تاریکی ہیں۔ اسکی ہوا بارود و مرطوب ہے جو گرم مزاجوں کے واسطے مناسب ہے۔ شہر کی آبادی دریائے تپتی (تاپتی؟) کے کنارے ہے۔ یہ دریا بھی نرید کی طرح جزر و مد رکھتا ہے۔ امرا میں سے اس شہر میں دو بڑے آدمی ہیں۔

(۱) نواب قمر الدولہ افضل الدین خاں بہادر شہت جنگ (۲) نواب معین الدین خاں کہ ان کو بخشی بھی کہتے ہیں۔ نواب معین الدین خاں کو راقم کے ساتھ رابطہ اتحاد ہو گیا وہ بہت اچھے آدمی ہیں — قیام پہلے تو ظفریاب خاں کے مسافر خانے میں رہا پھر نواب صاحب مذکور کی کششِ محبت نے ان کے پڑوس میں لا کر ٹھہرا دیا — سورت میں اکابر و مشائخ کثرت سے ہیں لیکن جن سے راقم کو مشرف ملاقات حاصل ہوا۔ ان کا ذکر کرتا ہوں۔
(۱) اس جگہ کے سرخس مشائخ سید محمد عیدروسؒ ہیں ان کی عمر انسی سے متجاوز ہے۔

۱۰ اس مقام پر سفر بھگوانے عیدروس کی وجہ تمجید بھی لکھی ہے۔

۵۔ ریحِ الثانی کو بساڑ پھونچا ہوا — یہ ایک بڑا قصبہ ہے رکافی روزِ قیامت دار ہے۔ بساڑ سے پانچ کوس پر ایک قریہ ہے پاڑی نام، رات دہاں بسر کی۔

۶۔ ریحِ الثانی کو دس دن اترے دس دن ہیں ایک خرد، ایک کلاں اور دونوں ساحل بحرِ محیط پر بجانب شرق واقع ہیں۔ ہم دس دن خرد میں ٹہرے تھے دن کے آخری حصے میں چند آدمیوں کے ساتھ بطور تفریح شعبہ دریا کو عبور کر کے دس کلاں گئے۔ ان دونوں جگہوں کی حکومت شاہِ پرتگال سے تعلق رکھتی ہے۔

۷۔ ریحِ الثانی کو کشتی کے ذریعے شعبہ دریا سے گزر کر عمر گاؤں میں آرام کیا۔ سورت سے بمبئی تک خرابی راہ کا ذکر ہو چکا ہے اسی بنا پر آیامِ برسات میں دس دن سے پرانا راستہ چھوڑ کر دریائے شور کے کنارے چلے۔ کیونکہ دہاں دلدل کا وجود نہیں ہے۔ کرم کر دگا رکھو کہ احاطہ ابغلیظ اور لمعہ فروشی برق اور صورِ فوازی رعد کے باوجود جس کو دیکھ کر اور سن کر مسافروں کے پتے پانی ہو رہے تھے ایک قطرہ راتے میں نہیں برسا اور یہ سخت راستہ آسانی سے قطع ہو گیا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو جسدہ

۸۔ ریحِ الثانی — دینو

۹۔ دریائے شور پار کر کے مرتبہ پہونچے جو ایک اجڑا ہوا گاؤں ہے۔

۱۰۔ دینو را پہونچے جاں راقم کو آزار کم لاحق ہو گیا۔

۱۱۔ لمبسی اترے۔ لمبسی اچھا قصبہ ہے۔ چونکہ بیماری بڑھ گئی تھی

مجبوراً ایک روز زیادہ یہاں ٹھہرنا پڑا۔

۱۲۔ ریحِ الثانی کو گھڑ بندر قیام کیا اور ۱۴ ریحِ الثانی کو دوپہر کے وقت ہام پہونچے۔ بمبئی۔ ہام سے تین کوس ہے۔ ہام کو بابِ بمبئی کہتے ہیں۔ نقیہ علی مصنف تفسیر رحمانی کا مزار یہاں پر ہے۔ یہ بزرگ مولانا عبد الرحمن جامی کے معاصر تھے۔

میں تمام سامانِ ہام میں چھوڑ کر بمبئی چلا گیا اور ایک دن ایک رات کے بعد ریحِ الثانی کو شام کے وقت واپس آیا چونکہ قلعہ و شہر کے مکانات کا صحن عفا ہے اور میں وسعت صحن کا خوگر ہوں اسلئے کہیت باڑی میں جو کہ بیر دن شہر ہے اور متصل شہر بھی۔ ایک دلکش باغ اور مصفاؤ منقش

مکان منتخب کر لیا گیا۔۔۔۔۔ تین روزہ ترتیب مکان کے انتظار میں ہمارے میں ٹھہرا ہوا۔
ہمارے میں مہربانی تاک اگرچہ دوکان و بازار، فروشنده و خریدار نہیں، لیکن محلات پذیر
اور باغات خوش انداز و خوشحالو گہیں۔

شہر بمبئی کے کیا کہنے ہیں۔ اسکے بازار کشادہ ہیں۔ ہر جنس کی فراوانی ہے۔ ہمہ اقسام کی اشیاء بکثرت دستیاب ہیں، اگر بمبئی کی تمام خصوصیات کا ذکر مفصل ہو تو کہنے والا بدحواس ہو جائے اور سننے والا تھک جائے۔۔۔۔۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا جامع و مانع وصف بیان کیا جائے اور وہ یہ ہے کہ سوائے اسکے کہ یہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں، باقی ہر خوبی موجود ہے۔

ۛ جہاں قدر نتواں گفت در جہاں تو عیب

کہ خال تہرود فانیست روئے زیب را

ہند، سندھ، شام و روم، غرض ہر ملک کے آدمی، ہر مذہب کے خواہ مسلمان ہوں یا ہنود، پارسی ہوں یا یہود، سب اس شہر میں اکٹھے ہیں۔ کوئی تجارت کے لئے آیا ہے، کوئی سیاحت کیلئے۔ ایک شخص دستکاری کے سلسلے میں مقیم ہے تو دوسرا شوقِ حرم میں ٹہرا ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس شہر کے اصلی باشندے کوکئی اور پارسی ہیں۔ کوکئی شافعی مذہب کے عامل ہیں۔

شہر ممبئی میں راقم کو سب سے پہلے معلم ابراہیم سے جو کہ خطیب جامع مسجد ممبئی میں ملاقات ہوئی۔ اُن سے غائبانہ تعارف سا لہا سال سے تھا اور وہ اس طرح کہ وہ حضرت مولانا محمد کرم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احباب میں سے ہیں اور قرأت انھیں سے سیکھی ہے۔ جناب معلم کا خاندان حضرموت سے تعلق رکھتا ہے اور اُن کا مولد و منشا سورت ہے۔ پانچ سال سے ممبئی میں رہتے ہیں۔ فقہ شافعی میں بہترین استعداد رکھتے ہیں۔ حدیث میں بھی اچھی ہمارت ہے۔ جس طرح تقویٰ شاعری میں بلند پایہ ہیں اسی طرح شرائط مہر و وفا کی بجائے اوری اور لوازم صدق و صفا کی ادائیگی میں بھی کاد پنا مقام حاصل ہے۔

ان کے علاوہ مولانا محمد صالح بخاری سے بھی راہِ درمِ محبت ہو گئی۔ مجھے ان سے

میں کوئی مخاطب صحیح میرے آنے کے باعث مجھ جیسے ناشناس سے گفتگو کرنا باعثِ عار نہیں بلکہ غنیمت
کہی ہے۔ مولانا کے مناقب احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے ان کا بالکل ذکر کرنا بھی اچھا نہیں۔
لاحالہ بین الاجال و التفصیل ان کا تعارف کیا جاتا ہے۔

آپ جامع منقول و معقول اور حاوی فروع و اصول ہیں۔ حقائق و معارف میں بھی اوج
آگہی پر کما مزن ہیں، ہر فن میں استحضار ہے۔ ہر مسئلے کا جواب بے تامل دیتے ہیں۔ شعر کی
طرت بھی رغبت ہے۔ ان کا وطن اہلی عمر قد ہے۔ اکتابِ فلسفہ و تحصیلِ اصول فقہ کے بعد ملک
عبر آئے اور فنِ حدیث، شیخِ عمر رحمۃ اللہ علیہ سے بالاستیعاب حاصل کیا۔ اسکے بعد ہندوستان
آئے اور مدراس و جدیر آباد میں مقیم رہے بعد اُن کی اقامت گاہ اورنگ آباد دکن ہوئی۔
ڈیڑھ سال سے ممبئی میں جلوہ افروز ہیں۔

محمد رد گہی جو زمرہ کوکنیاں میں سے ہیں اور بڑے سوداگر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔
طائفہ اہل اسلام میں وہ بڑے معزز ہیں۔ بیشک ممبئی کو ان کے دم سے رونق حاصل ہے۔
محمد حسین بن محمد سعید رد گہی سے بھی جو کہ شہر ممبئی کے اعیان میں سے ہیں واقفیت، اور شہر ناسائی
حاصل ہوئی جو دو تانے ناک تھی ہو گئی۔ یہ بہت ہی خلیق اور بردبار شخص ہیں۔ ان
کے علاوہ دیگر اکابر شہر سے بھی ملاقات ہوئی جن کے حالات کی تفصیل سے طولِ تحریر کا خوف ہو۔
مبئی کے مکانات | یہاں کے مکانات کی بنا لکڑی پر ہے اس لئے کہ ایسے ہنگامہ ہلے
ابرو باد کو جو یہاں پیش آتے رہتے ہیں لکڑی کے علاوہ کوئی دوسری
بیزیرداشت نہیں کر سکتی۔ تلام سے لے کر ممبئی تک چاہے چھوٹا قصبہ ہو یا بڑا شہر ہو اس کی
عمارت چوبنی ہے۔

آثار و اطوار کا اختلاف | شاہجہاں آباد (دہلی) سے جس دن سے ہم چلے ہیں اختلاف
آثار اور تفاوتِ اطوار ہر شہر و دیار میں مشاہدہ کیا۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ دہلی سے یہاں تک ہر منزل و مقام پر بس و سیم کے سکہ لڑے گئے گونا گوں
رواج پذیر ہیں اور کیل و گز بھی مختلف ہیں۔ ایک جگہ کا سکہ دوسری جگہ نہیں چلتا ایسے ہی
ایک جگہ کا پانہ دوسری جگہ کے برابر نہیں ہے۔
(باقی ملے پر)

وقت کا ایک اہم تقاضا

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

ایک عرصہ سے عالم اسلام میں ایسے اسلامی لٹریچر کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو اسلام کی مؤثر و طاقتور نمائندگی و ترجمانی کرے، ایمان و یقین کی بنیادیں ذہن و دماغ میں از سر نو استوار کرے، اس ذہنی بے چینی و انتشار کو رفع کرے جو مغرب کی مادہ پرست اور خشک آفریں تہذیب ادب نے عالمگیر پہلے پر پیدا کر دیا ہے۔ اور اس نئے ارتداد کا مقابلہ کرے جو ایک طوفان و سیلاب کی طرح تمام عالم میں پھیل گیا ہو اور اسلام ایک معین و زندہ مذہب ہونے کی وجہ سے خاص طور پر اس کی زد میں ہے۔

نیز دنیا کے دوسرے تعلیم یافتہ اور ذہین طبقوں میں اسلام کے صحیح اور دقیق تعارف کا ذریعہ بنے اور ان میں حقیقت کی جستجو، خدا طلبی کا ذوق، مادیت سے بیزاری، موجودہ صورت حال سے بے اطمینانی پیدا کرے، اور ان کو اس اسلام سے مانوس و قریب کرے جس سے اس کے پیروؤں کی غلط فہمی و کمزور نمائندگی یا سیاسی کشمکش نے دور کر دیا ہے۔

ایسے مؤثر و صالح اسلامی لٹریچر جس میں نسل جدید کے دماغوں کی تسکین، یا عصر حاضر کے تقاضوں کی تکمیل کی صلاحیت ہو، کے فقدان یا کمی یا عدم تنظیم کی وجہ سے ایک طرف مسلمانوں کا تعلیم یافتہ و ذہین طبقہ (جو ہر ملک میں قدرتی طور پر زندگی پر چاڑی اور رہنمائی اور قیادت کے منصب پر فائز ہے) ذہنی اور اندرونی طور پر اسلام کی طرف سے غیر مطمئن، متشکک اور مذہب پرست ہو۔ اور کہیں کہیں کھلے طور پر اس کے باغی ہو، اگرچہ اس کی سیاسی مصلحتیں اور ملکی حالات اس بغاوت و انحراف کے اعلان کی اجازت نہیں دیتے سیاست، قانون سازی، تعلیم، ادب و صحافت سب اسی طبقہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی زندگی معاشرے میں قوم کے لیے نمونہ ہو۔ اس کا نتیجہ ہو کہ یہی بے اطمینانی شک و لہذاؤں اور مذہب پرست اضطراب ہوساڑے گی ہر طبقہ میں پھیلتا جا رہا ہو اور اندیشہ ہو کہ پورے ملک کا رخ اجماع و اتحاد کی طرف نہ ہو جائے بلکہ

اس تعلیم یافتہ مسلمان طبقہ میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہو جو اسلام کے صحیح مطالعہ کا

۱۔ معصوم "طوفان" اور اس کا مقابلہ میں اس صورت حال کی مکمل تصویر پیش کی گئی ہے۔
۲۔ عراق کے تازہ حالات اس اندیشہ کو حق بجانب ثابت کرتے ہیں۔

ذوق رکھتے ہیں، لیکن ان کو اپنی ذہنی پیاس کچھلنے اور قلب و دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا دل آویز و دلنشین لٹریچر نہیں ملتا جو اپنے محکم استدلال، جدید اسلوب تحریر، بے لوث و مخلصانہ تبلیغ اور مطالعہ معلومات کی وسعت، نیز حسن طباعت کے لحاظ سے جدید مطبوعات کا مقابلہ کر سکے، اس کا نتیجہ ہو کہ وہ اس اسلام کی طرف سے جو ان کو عزیز بھی ہو یا دوسری احساس کستری کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام اپنا دور ختم کر چکا ہو اور وہ عصر جدید کے لیے کوئی پیغام اور رہنمائی نہیں رکھتا۔

دوسری طرف غیر مسلم تعلیم یافتہ طبقہ اسلام کی طرف سے بالکل اندھے میں ہو، وہ ایک ملک میں ساتھ اور دوش بدوش رہنے کے باوجود اسلام سے اتنا ناواقف اور نا آشنا ہو جتنا کسی ایسے ملک کے باشندے ہو سکتے ہیں جہاں اسلام کے قدم آج تک نہیں پہنچے، ان میں سے بہت سے طالب حق اور سلیم الطبع افراد ہیں، جن کو اسلام سے ناواقفیت ہو، عناد نہیں، اس طبقہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس انگریزی کی مشکل سے دو چار کتابیں ہیں (جو نہستی سے سہل اچھول نہیں)، اور ہندی کی شاید اتنی بھی نہیں، اردو کی بھی وہ کتابیں بہت کم ہیں جو اطمینان و اعتماد کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں دی جا سکیں، اُلہ ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کبھی گئی ہوں۔

ان محتائق کے احساس اور ان خطرات کے اندازہ نے جو اس خلا کی وجہ سے عالم اسلام کو بالعموم اور ہمارے بر عظیم کو بالخصوص درپیش ہو، بعض سوچنے والوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ ایک ایسی تفسیفی و اشاعتی مجلس (اکاڈمی) کی تشکیل کریں جو ہر قسم کی جماعتی و سیاسی اغراض سے بالاتر ہو کر اسلام انسانیت کی یہ خدمت انجام دے، اور اپنے وسائل و مواقع کے بقدر اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کرے جو جدید انقلاب کے بعد بڑی شدت سے محسوس ہونے لگا ہے۔

ملک میں ایسے درد مند، صاحبِ فہم، و مخلص حضرات کی کمی نہیں جو بجائے خود عرصہ سے اس غلامِ محسوس کرتے میں اور وہ اس گمراہی میں اپنے دل کی ترجمانی پائیں گے۔ ایسے سب حضرات سے ہم کو تعاون کی اُمید ہے۔

اس مجلس کے متعلق سر دست چند گزارشات ہیں۔

- (۱) اس مجلس کا نام "مجلس تحقیقات و نشریات اسلام" ہوگا۔
(۲) فی الحال یہ مجلس نذرۃ العلما کے ایک شعبہ کی حیثیت سے کام کرے گی جو ایک منظم و قابل اعتماد

ادارہ ہو، اسکی وجہ سے اسے وہ سہولتیں حاصل ہوں گی جن کی ایک مجلس کو ابتدائے قیام میں ضرورت ہوتی ہو اور چونکہ اس تعلیم یافتہ طبقہ کی دینی رہنمائی و تسکین ندوۃ العلماء کے بنیادی مقاصد میں شامل ہو اسلئے حقیقت یہ اس کے ایک ایسے ارادہ کی تکمیل ہو جو شروع سے اسکے بانیوں کے پیش نظر تھا۔

(۳) یہ مجلس فی الحال چار زبانوں میں تصنیف و اشاعت کا کام کرے گی۔ ۱۔ اردو۔ ۲۔ ہندی۔ ۳۔ انگریزی۔ ۴۔ عربی۔ ان چاروں زبانوں میں مجلس کے پاس اشاعت کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں بلکہ زبانوں کے علاوہ مجلس کو شش کرے گی کہ ہندوستانی کی علاقائی زبانوں میں بھی اسکے لٹریچر کا ترجمہ و اشاعت ہو، اور اس کے لیے وہ مختلف صوبوں کے اداروں اور اہل قلم اور اہل دسائل کو آمادہ کرے گی۔

(۴) مجلس کی اعانت کے حسب ذیل ذرائع ہو سکتے ہیں۔

۱۔ سب سے بڑی اعانت رفاقت مجلس کی مطبوعات و لٹریچر کو صحیح جگہوں پر پہنچانا اور ان کی تبلیغ و اشاعت ہو جن لوگوں کو کتابیں پہنچائی جائیں ان سے مستقل رابطہ پیدا کرنا اور ان کے تاثرات کی پرورش و ترقی کی فکر کرنا ہو، مجلس کو ایسے رفعا کی سہمت ضرورت ہو جو ملک کے حصوں اور آبادی کے مختلف تعلیمیافتہ طبقوں میں اس مجلس کی "سفارت" اور اس کے لٹریچر کی اشاعت کی خدمت حسبہ نشر انجام دیں، اور مجلس کو اپنی سرگرمیوں اور اپنی کوششوں کے نتائج اور اپنی ضرورتوں اور مشوروں سے مطلع کریں، مجلس کا سب سے بڑا سرمایہ ہی مخلص و سرگرم رفقائے ہیں۔

۲۔ مجلس کے کاموں کے لیے مستقل و غیر مستقل عطیے، لائف ممبری کی فیس جو پانچ سو روپیہ ہوگی لائف ممبر کو تمام مطبوعات ہمیشہ (بلا قیمت) فراہم کی جائیں گی۔

ہمیں امید ہو کہ آپ اپنے تاثرات سے مطلع فرمائیں گے اور جواباً تحریر فرمائیں گے کہ آپ اس مجلس سے کس قسم کا تعاون اور اس کی کیا امداد فرما سکتے ہیں۔

پتہ :- مجلس تحقیقات و نشریات اسلام

دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

۱۔ ہم کو خوشی ہو کہ سکند آباد (حیدر آباد) کے مشہور مسلمان ناچراغ، ایم جین صاحب نے اپنے ایک ہزار کے عطیے سے اس سلسلہ کی ابتدا کر دی ہو۔

نصب العین دہی ہے جو اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے، چنانچہ اِنْ قُلْتَ فَلَسَاءُ اخلاق پر مصنف کا تبصرہ اسلامی نقطہ نظر کا حامل ہے۔

”صاحبِ وحی“ ہونے کا مطلب تو یقیناً نبی ہونا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کم از کم حکیم کون فیشش کے بارے میں کچھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح صاحبِ وحی ہو سکتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تو قرآن میں جو کچھ اطلاع دیتا ہے اس میں سب سے نمایاں اور اوّل چیز مابعد الطبیعیاتی مسائل عقائد ہیں۔ یعنی خدا کی ہستی، اس کی وحدانیت اور حیات بعد المات، اور حکیم کو فیشش کے بارے میں مصنف کی اطلاع یہ ہے کہ اُسے

”اِنْ مابعد الطبیعیاتی مسائل سے کوئی دلچسپی نہ تھی“ (ص ۲۷)

حتیٰ کہ توحید آخرت اور ملائکہ کے بارے میں قدیم چین کے صحیح تصورات جو مرد زمانہ سے منسوخ ہو گئے تھے، مصنف کے خیال کے مطابق

”کون فیشش کی تعلیمات کا محور و مرکز ..... اِنْ منسوخ شدہ تصورات کی اصلاح

دہی، نہیں معلوم ہوتا“ (ایضاً)

اور اس سے بھی آگے بڑھ کر

”وہ خدا کے دجو دے منکر نہیں لیکن اس کا صحیح تصور اُس کے کلام میں کہیں

نہیں ملتا“ (ص ۱۷)

تو پھر وہ کیسا نبی اور کیا صاحبِ وحی دالہام تھا؟ جس کی نظیر میں کم از کم قرآن کے ذکر کردہ انبیاء میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ ایک قابلِ لحاظ پہلو تھا جس کی طرف فاضلِ مصنف نے توجہ نہیں کی، اور اس کی بنا پر اُن کے اس مطالعہ میں کئی جگہ جھول نظر آتا ہے۔ خصوصاً یہی پیرا جو مثلاً ۱ سے شروع ہو کر مثلاً ۱۰ پر ختم ہوتا ہے، انتہائی پر اگندگی و فکرا کا شکار ہے۔

کتاب میں ”توجیہ“ کا اطلاق ”توحیح“ اتنی کثرت سے ملا کہ اسکی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی، و دیک جگہ عبارت کے ایسے جھول بھی سامنے آئے کہ زمانہ جدید کے ایک اُردو مصنف کی کتاب

انہیں گوارا کیا جاتا شکل ہے۔

صفحہ ۲ پر

”حکیم کون فیشش کی تعلیمات کا محور و مرکز جہانِ شک ہیں معلوم ہوتا ہے۔ ان سختہ و تعزرات کی اصلاح معلوم نہیں ہوتا۔“

صفحہ ۲۳ پر

”یعنی مفسرین کی رو سے اشیاء کی ماہیت سے مراد یہ ہے۔“
کسی ”کتاب کی رو سے“، ”دلیل کی رو سے“، ”کسی کے قول و بیان کی رو سے“ یہ تو ٹھیک ہے، مگر ”کسی شخص کی رو سے“، ”فلاں اشخاص کی رو سے“ یہ تو غالباً نہیں بولا جاتا۔

دوسری کتاب دیکھ مسلم تاریخ حقیقت کے آئینہ میں) بھی ادارہ کی مفید کتاب ہے۔ اس میں کچھ تاریخ کے اُن تین اہم الزامات کا واضح و قاطع جواب دیا گیا ہے جو ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں پر سکھ گوروں اور اُن کے بعض بچوں کے ”ظالمانہ اور سفاکانہ قتل“ کے سلسلہ میں لگائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک گورو ارجن کے قتل کا الزام ہے۔ دوسرا گورو تیغ بہادر کے قتل کا اور تیسرا گورو گوہند سنگھ جی کے شیرخوار بچوں کے دیوار میں زندہ چنارنے کا الزام ہے۔

مصنف جناب ابوالامان امرتسری نے بہت دیدہ و ریزی سے بعض سکھوں اور ہندوؤں کے بیانات پیش کر کے اور الزامی داستانوں کا داخلی تضاد ظاہر کر کے دکھایا ہے کہ ان الزامات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اتفاق سے اس وقت حالات نے کچھ ایسا پلٹا دیا ہے کہ خود سکھوں کی اکثریت کے نام نہ بدلے اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں، اور بعض سکھ اخبارات یہی کچھ لکھ رہے ہیں جو ابوالامان صاحب نے لکھا ہے۔

از، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ناشر۔ ادارہ نشریات اسلام، رحیم یار خان
مذہب و تمدن (مغربی پاکستان) صفحات ۱۲۸-۱۲۹ قیمت ۱/۸

یہ ایک مقالہ ہے جو ۱۳۲۶ء میں مولانا موصوف جامعہ اسلامیہ (دہلی) کی فرمائش پر جامعہ

کی ایک علمی مجلس میں پڑھا تھا۔ پہلے بھی چھپ چکا ہے اور اب ایک مدت کے بعد ادارہ نشریات اسلام نے دوبارہ شائع کیا ہے۔ اس میں مذہب تمدن اور فلسفہ کے چند مشہور شرک سوالات اور ان کے جواب پر بحث کی گئی ہے جس پر کسی مذہب، فلسفہ اور نظام زندگی (تمدن) کی تعمیر ہوتی ہے۔ مقالہ نگار نے دکھا یا ہے کہ ان سوالات کے جوابات کبھی حواس سے لینے کی کوشش کی گئی، کبھی عقل سے اور کبھی بشرق و دروہانی کشف سے۔ مگر یہ تینوں طریقے اور تینوں انسانی قوتیں درحقیقت الہ حقائق تک اور اک سے قاصر اور ان سوالات کے صحیح اور کامل جوابات سے عاجز ہیں۔ ان سوالات کا صحیح اور مکمل جواب ہدایت کے راستہ سے ملتا ہے۔ اس لئے (صحیح معنی میں) مذہب ہی وہ چیز ہے جس پر ایک بہترین تمدن اور نظام حیات استوار ہو سکتا ہے۔ بحث بڑی چمکی تھی اور گفتگو ہے، امید ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔

کتابت کی تصحیح پورے طور پر نہیں ہو سکی ہے۔ آئندہ ایڈیشن میں بہت اہتمام سے تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اس ایڈیشن میں ایک آدھ صفحہ کا غلط نامہ لگا دیا جائے تو بہتر ہے۔

اد، مولانا قاضی محمد زاہد آکسینی، شائع کردہ، دارالاشاعت والستبلیغ
رحمت کائنات | شمس آباد ضلع انک۔ مغربی پاکستان۔ قیمت پاکستان میں ۷۰ روپے، ہندوستان

سے ۱۶۸ صفحات، کاغذ گلینز۔ کتابت طباعت صاف۔

امت کی بدقسمتی سے پاکستان میں حیات النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا شکر ایک فتنہ بن کر اٹھا ہوا ہے۔ اہل حق ہی کے دگر وہ ہیں جو اس معاملہ میں برسرِ بیکار ہیں۔ مثلاً اپنی حقیقت کی تنقیح کے اعتبار سے اتنا دقیق اور نازک ہے کہ مختلف مذاہب کے درمیان ماہ الفرق نکالنا بھی دشوار ہے، مگر اسے عوامی سطح پر لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور تقریر و تحریر کے ذریعہ سے اس کو عوامی میدان میں مل کرنے پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مسلمانوں کو اس فتنہ سے نجات دے۔ یہ قباب جو تبصرہ کے لیے سامنے ہے ایک فرقہ کے دلائل و افکار کی نمائندگی کرتی ہے۔

جو اپنے فرقہ مخالف کو حیات النبی کا مسکّر ٹھہراتا ہے، اور بدیں طور اس کا اپنا موقف گویا حیات النبی کے اثبات کا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اہل حق کا کوئی گروہ حیات النبی کا علی الاطلاق منکر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہمارا خیال یہ ہے کہ اختلاف اصطلاحی ہے، کہ ایک جن معنی میں

۱۔ اس کتاب کا پورا نام ”نصرۃ الباری فی بیان صحیح البخاری“ ہے۔ اسکی تسوید کا خصوصی محرک مولانا ابو الاعلیٰ صاحب مردودی کی ایک تقریر کو بتایا گیا ہے۔ جن کا چند سال پیشتر پاکستان کے بعض ائمہ دین اختارات میں کافی چرچا رہ چکا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس تقریر کی حقیقت کیا ہے۔ تاہم مولانا مردودی ہوں یا اور کوئی، اگر کسی کو بخاری کی صحت میں شک ہے تو مولانا عبدالرؤف صاحب نے ایک خاص انداز سے اس شک و تردد کے ازالہ کا کافی سامان اپنے اس رسالہ میں کر دیا ہے۔

اس رسالہ کی زبان درسی اور مباحث فنی ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کے حق میں تو یہ مفید ہو سکتا ہے جو اسی زبان اور اسی پنج پر محنت بخاری میں گفتگو کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ان مباحث سے سروکار نہیں رکھتے، صرف نام نہاد عقلی بنیادوں پر احادیث کو رد کرتے ہیں، خواہ وہ بخاری کی ہوں یا کسی اور کی، ان کی دوسرہ پروا زیوں کا اثر باطل کرنے کے لئے یہ فنی کاوشیں اور درسی بحثیں ذرا بھی مفید نہیں معلوم ہوتیں۔

بہر حال یہ ایک اضافی نقطہ نظر ہے، ورنہ کتاب فی نفعہ مفید اور معلومات افزا ہے۔ مصنف نے اسکی ترتیب و تسوید میں کافی تلاش و جستجو سے کام لیا ہے۔ پہلے علم حدیث میں اسناد اور جرح و تعدیل کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے کہ ان امور کا التزام روایات پر کتنا اعتماد ہم پہنچاتا ہے۔ پھر اس باب میں امام بخاری کا اہتمام اور معرفت رداۃ اور قوت حفظ میں ان کا معتمام واضح کیا گیا ہے، نیز آپ کی کاوش و احتیاط، اور آپ کی کتاب کی صحت پر ائمہ و نامت ترین فن کا اجماع اور امت کی تلقی بامقبول، پھر ان فنی اعتراضات اور تنقیدات کا جائزہ لیا گیا ہے جو بخاری کی بعض روایات پر کی گئی ہیں۔ یہ حصہ کافی طویل الذیل ہے۔ بعض اراکین مولانا مردودی صاحب کی مبینہ تقریر پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ بحث بھی ایک حد تک فنی اور نقول ہی پر مشتمل ہے۔ فنی مباحث اور اصطلاحی زبان کی وجہ سے یہ کتاب صرف طلبہ حدیث اور ان لوگوں کے کام کی ہے جو مبادیات و مصطلحات فن سے آشنا ہوں۔ عام لوگ اس سے بہت کم استفادہ کر سکتے ہیں۔

۲۔ اس رسالہ میں تفصیل علم کے سلسلہ میں علمائے سلف کی حد و حیدر اور شہادت انگیزیوں

اور ان کی علمی شہریتوں کا ذکر یہ ہے جو یقیناً عہد حاضر کے طلباء کے لئے باعثِ عبرت ہو۔

قادیانی قول و فعل (حصہ دوم) | از پروفیسر محمد الیاس برنی مرحوم۔ صفحات ۱۹۲۔ صرت ۲۰ پیسے
کے ٹکٹ بھیج کر، بشرط موجودگی، حسب ذیل پتہ سے مل سکتی ہے۔

بیت السلام، سیف آباد، حیدر آباد دکن

پروفیسر محمد الیاس صاحب برنی مرحوم نے قادیانیت کی قلعی کھولنے میں جو خدمت اپنے قلم سے انجام دی ہے، وہ اسلامی دنیا کے لئے ناقابلِ فراموش ہے، جن لوگوں نے موصوت کی معرکہ آراء کتاب ”قادیانی مذہب“ پڑھی ہے۔ وہ ان کے اندازِ تالیف سے واقف ہیں۔ زیرِ تبصرہ کتاب کا انداز بھی وہی ہے، کہ پوری کتاب قادیانی لٹریچر کے اقتباسات پر مشتمل ہو، اور اسی آئینہ میں قادیانیت کی اصل صورت نظر آ جاتی ہے۔ یہ اقتباسات مختلف عنوانات کے ساتھ پانچ حصوں میں منقسم ہیں۔

۱۔ قادیانی کہانی ۲۔ قادیانی چال بازی ۳۔ قادیانی پکر ۴۔ قادیانی صبح نشانی، ۵۔ قادیانی غلط بیانی۔

ایک اقتباس ملاحظہ ہو:-

”ہندوستان سے باہر ہر ایک ملک میں ہم اپنے داعظ بھیجیں گے، مگر میں

اس بات کے کہنے سے نہیں ڈرتا کہ اس تبلیغ سے ہماری غرض سلسلہ احمدیہ کی صورت

میں اسلام کی تبلیغ ہو، اور حضرت مسیح کے پاس زندہ رہ کر اندر باہر ان سے بھی

یہی سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ میری تبلیغ ہے، پس اس اسلام کی تبلیغ

کر جو مسیح موعود دلایا۔ (یعنی اسلام کے نام سے قادیانیت کی تبلیغ کی جاوے۔ لہٰذا)

(منصب خلافت، تقریریں امجد احمد صاحب خلیفہ قادیان)

مع ترجمہ، اصل لغات و تلخیص و تشریح۔ از حافظ نذر احمد صاحب لکھنؤ | اسلامیہ کالج لاہور، دمولانا عزیز زبیدی۔ صفحات ۴۲۔ کتابت طباعت

اور کاغذ عمدہ۔ قیمت ۱۲ آنے۔ ناشر:- نور سنسر ناشران و تاجران کتب۔ قصہ خوانی پشاور۔

امام نووی کی مرتب کی ہوئی چھل حدیث، مشہور و مقبول ہے۔ جسے ترجمہ و تلخیص اور تشریح کے

ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ فردوسی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، یہ غالباً طلبہ کی رعایت سے کیا گیا ہے کیونکہ یہ کتاب پشاور یونیورسٹی میں داخل نصاب ہے۔

ایک نمونہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَغْضَبُ فَرْدًا مَرَارًا
قَالَ لَا تَغْضَبُ - (بخاری)

الفاظ :- رَدَّ - دہرایا، مَرَارًا - کئی بار۔

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ”مجھے وصیت کیجئے“ آپ نے فرمایا ”غصہ نہ کیا کرو“ اس نے کئی مرتبہ یہی سوال دہرایا، اور آپ نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو“
(بخاری)

تلفیص :- سائل نے تین بار درخواست کی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیعت فرمائی کہ ”غصہ نہ کیا کرو“ اور حق بھی یہی ہے اس لئے کہ انسان غصہ میں تو اذن کھوٹھیتا ہے، اور ایسے حالی میں اس کا کسی نتیجہ پر پہنچنا محال ہے“

یہ نمونہ ہم نے محض اختصار کے پیش نظر، یونہی درج کر دانی میں منتخب کر لیا تھا۔ غور سے دیکھا نہیں تھا۔ اب جو نقل کرنا شروع کیا تو اتفاق سے پہلی بات تو یہ نکل آئی کہ متن حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، جو غالباً ”وَصْنِي“ ہے۔ ترجمہ میں اس لفظ کا ترجمہ موجود ہے۔ دوسری بات، ”تلفیص“ کے زیر عنوان عبارت پڑھ کر یہ محسوس ہوئی کہ تلفیص کا عنوان ناکافی ہے۔ جیسا کہ سرورق پر دیا گیا ہے، یہاں عنوان ”تلفیص و تشریح“ ہونا چاہیئے۔ اس لئے کہ اس عبارت کا ایک جزو تلفیص کہا جاسکتا ہے، مگر دوسرا جزو ”(اور حتیٰ بھی یہی ہے)“ تلفیص نہیں تشریح ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تشریح کچھ یونہی سی ہو جیسے شارح کا ذہن کچھ چلا نہ ہو، یہاں تشریح یوں ہونی چاہیئے تھی کہ ”ایسا معلوم ہوتا ہے سائل کے مزاج میں غصہ بہت تھا اس لیے حضور نے صرف اسی ایک بات پر زور دیا“

”تفصیل میں بھی ”تین بار“ کے بجائے ”بار بار“ کا لفظ مناسب تھا اس لئے کہ حدیث میں ”ثلاث مرات“ نہیں ”مراراً“ کا لفظ ہے۔

اسلام اور عصر حاضر | مرتبہ جناب ابو احمد ونگیر ”مبلغ اسلام“ صفحات ۱۴۴-۱۴۵ کاغذ اور کتابت و طباعت معمولی قیمت ۲/-

ملنے کا پتہ :- دفتر جمعیت خلافتِ مبشرہ (دیندارانِ محسن) ہزارہی سکشن، لالہ کھیت، کراچی۔

بین الاقوامی مجلس اسلامی انداکرہ لاہور، (دسمبر ۱۹۵۸ء) میں جو موضوعات

زیر بحث آئے تھے، کتاب کے شروع میں کہا گیا کہ کہیں کتاب میں انہی تمام موضوعات پر قرآن کریم سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم کتاب بالکل نہ پڑھ پائے، اس لئے کہ ”مجزوب“ کی روایتی ”بڑ“ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ناشرین نے کتاب کے دو دو نسخے بھجوا کر اپنا بھی نقصان کیا اور ہمارا بھی تھوڑا سا وقت ضائع کیا۔ خدا معلوم ونگیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔

صحیح بخاری شریف | شائع کردہ محمد سعید ابنہ سنسر، قرآن محل، مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی، کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر۔ تقطیع ۳۰×۲۰

مترجم اردو، جلد اول

صفحات ۹۴۴-۹۴۵، مجلد ۲، ۱۵/-

قرآن کریم کے بعد جو کتاب مسلمانوں میں سب سے زیادہ جانی پہچانی ہے، وہ احادیثِ رسول کا وہ مجموعہ ہے جسے امام بخاریؒ نے مرتب فرمایا، اور جو عرف عام میں ”بخاری شریف“ ہی کے نام سے موسوم ہے۔ اس متعدد مجموعہ احادیث کے پہلے دس پاروں کا یہ ترجمہ ہے جو محمد سعید ابنہ سنسر کے تقریباً مستقل لکھنے والے چار حضرات۔ مولوی ابو الفتح صاحب، مولوی امجد علی صاحب، مولوی سبحان محمد صاحب اور قاری احمد صاحب کی مشترک محنت کا نتیجہ ہے۔

مترجمین نے بخاری شریف کا مقام ملحوظ رکھتے ہوئے یقیناً بڑی محنت کی ہوگی، اور ناشر کو بھی خوشی ہوگی کہ اس نے ایسی اہم دینی کتاب کا اردو ترجمہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مگر ترجمہ کے ایک سرسری جائزہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترجمہ بہت ہی ناقابلِ اعتماد، اور بڑی ناقابلِ اغراضِ اخلاط سے پر ہے۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے ہی صفحہ سے غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ہی صفحہ پر ”باب کیف کان بدو الوحی“ کے ذیل میں پہلی ہی حدیث

یہ الفاظ آتے ہیں:-

وہو اشدّ علیٰ فیفصمہ عنی وقد وعیت عنہ ما قال

ان میں سے خط کشیدہ الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

”اور جب میں اُسے یاد کر لیتا ہوں جو اُس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی تو“

اسی حدیث کے آخر میں حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ ہیں:-

فیفصمہ عنہ وإن جینہ لیتفصّد عرقاً

اس کا ترجمہ کیا گیا ہے:-

”پھر جب وحی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا“

دوسرے صفحہ پر آئیے۔ باب کی تیسری حدیث ہے، اس میں چند جملوں کے بعد ہے:-

وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه، وهو التعبّد،

الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله

ويتزوّد لذلّٰه ثم يرجع الى خديجة

فيتزوّد مثلها۔ حتی جاءه الحق وهو في غار حراء

فجاءه الملائكـ

ترجمہ کیا گیا ہے:-

”اور (آپ) غار حراء میں تنہا رہنے لگے۔ اور قبل اسکے کہ گھردالوں کے

پاس آنے کا شوق ہو، وہاں تحنّث کیا کرتے (اور تحنّث سے مراد ہے کئی راتیں

عبادت کرنی) اور اس کے لئے توشہ لیتے۔ پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے

اور اسی طرح توشہ لیتے۔ یہاں تک کہ جب وہ غار حراء میں تھے۔ حق آیا۔ چنانچہ

ان کے پاس فرشتہ آیا“

اس کے بعد روایت میں اُس معاملہ کا بیان ہے۔ جو فرشتہ کی آمد کے بعد گزرا، جس کا آخر

یہ ہے۔ ففطنی الثالثہ فقال اقرا باسم ربك الذی خلقک اس کے بعد یہ

الفاظ آتے ہیں۔

فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع فوادۃ
وخل علیٰ خدیجۃ بنت خویلد۔

اس عبارت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو (یعنی آیت اقرار باسم ربک کو) دہرایا۔
اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے
پاس آئے۔

یہاں پہنچ کر روایت میں حضرت خدیجہ بنت خویلد کے چند فقرے آتے ہیں جن میں آپ حضور کو تسلی
دیتی ہیں، ان میں سے آخری فقرہ یہ ہے۔

وَتَعِیْنُ عَلٰی خَوَائِبِ الْحَقِّ

اس کے ترجمہ میں ہے۔

”اور (آپ) حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔“

یہ صرف سب سے پہلے دو صفحہ کا جائزہ ہے۔ جو پورے ترجمہ سے بدگمان کو دینے کے لئے
کافی ہے۔ اس لئے کہ چاروں مترجمین کا یہ اظہار کتاب کے شروع میں موجود ہے کہ انھوں نے
”باہمی مشورہ سے“ اس بات کی ”بے انتہا کوشش“ کی ہے کہ ”ترجمہ میں یکسانیت قائم رہے“
ہم نے جن مقامات کی نشاندہی یہاں کی ہے، ان میں صرف پہلے کے بارے میں تو شاید کہا جاسکے
کہ ترجمہ نجوی اعتبار سے غلط ہے۔ مگر ان کے اعتبار سے اس میں اور صحیح ترجمہ میں کوئی خاص
فرق نہیں ہے۔ مگر باقی تمام مقامات پر مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا ہے۔ ان میں بعض مقامات تو ایسے
ہیں جہاں غلطی کا سمجھنا عربی زبان کے قواعد اسالیب بیان اور لغوی حقائق کے جاننے پر موقوف
ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جہاں صرف عام سمجھ اور ذوقِ سلیم کی، وہی سے غلطی واضح ہو سکتی
ہے۔ ہم پہلے دوسری قسم کی غلطیوں کی طرٹ اشارہ کرتے ہیں۔
مثلاً تیسرے اقتباس میں دیکھیے۔

”اد قبل اسکے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تخت کیا کرتے“

بغیر یہ معلوم کئے ہوئے کہ ”قبل ان ینزع الی اہله“ کا ترجمہ لغت اور زبان کے اعتبار سے

کی ریسے کیا ہونا چاہیے، آدمی محض کامن سینس اور ذوق سلیم کی مدد سے۔ یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ کہ قبل ان ینزع الی اھلہ کا ترجمہ ”قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو“ نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ اس سے ترجمہ سے جملہ بالکل بھل ہو جاتا ہے۔ ”قبل اسکے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں محنت (بقول مترجم کی) راتیں عبادت) کیا کرتے“ بالکل بھل سی بات ہے۔ اسی طرح اسی اقتباس میں آخری فقرہ کو دیکھیے۔

”یہاں تک کہ جب وہ غار حراء میں تھے۔ حق آیا، چنانچہ اُن کے پاس فرشتہ آیا“ یہ ”حق آیا“ چنانچہ اُن کے پاس فرشتہ آیا“ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں! بالکل بے معنی سی بات ہے۔ اور عقل سلیم اسکی شہادت دینے کے لئے کافی ہے۔

اب آئیے پہلی قسم کی غلطیوں کی طرف۔

۱۔ ”یفصم عنہ وان جبینہ لتیفصدا عرقاً“ — یہ جملہ حالیہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ

جب وحی کا سلسلہ موقوف ہوتا تو آپ کی پیشانی پسینہ سے تر ہوتی (یعنی وحی کی حالت آپ پر اتنی شدید ہوتی تھی کہ وحی ختم ہوتے ہوتے آپ پسینہ سے تر ہو جاتے) مگر مترجم کے ترجمہ نے مطلب یہ کر دیا کہ جب وحی موقوف ہو چکتی تب آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنا شروع ہوتا۔ جملہ کی نحوی ترکیب سے قطع نظر بھی غور کیا جائے تو یہ مطلب از خود بھی غلط نظر آتا ہے، اس لئے کہ جو چیز حدیث سے پسینہ لانے کا موجب معلوم ہوتی ہے، یہاں اسی کا ازالہ پسینہ نکلنے کی شرط قرار دیا رہا ہے۔ کس قدر بے ٹنگ اور بعید از عقل بات ہے!

۲۔ ”وکان یلجولجوا حراء“ — عربی کے صحیح ذوق کی مدد سے اس کا مطلب یہ ہوگا اور یہی آگے کے عبارت سے بھی ظاہر بلکہ مقرر ہے، کہ آنحضرت کچھ دقت (یا زیادہ تر دقت) غار حراء کی تنہائیوں میں گزارنے لگے، مگر مترجم نے ”غار حراء میں تنہا رہنے لگے“ ترجمہ کر کے مطلب یوں کر دیا کہ گویا آپ نے غار حراء میں مستقل بسیرا کر لیا۔ حالانکہ آگے آ رہا ہے کہ آپ کچھ دقت گزار کر گھر واپس تشریف لے آتے تھے۔

۳۔ فَيُحْتَسِّنُ فِيهِ، وَهُوَ التَّعْبُدُ، اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ — نَفْتِ دَكِيحِ لَيْبِ
تَحْتَسِّنُ میں ”کئی راتوں“ کا مفہوم کہیں نہیں ملے گا، بلکہ تَحْتَسِّنُ اس سے آزاد ہے کہ ایک
رات ہو یا کئی راتیں، یا ایک دن یا کئی دن۔ علاوہ ازیں خود اس عبارت میں نحوی ضابطہ
اس سے مانع ہے کہ ”الليالي ذوات العدد“ کا تعلق ”التعبد“ سے ہو، بلکہ
تعلق ”تحتسّن“ سے ہے، یعنی ”وہو التعبد“۔ نملہ مترجمہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ آپ
خارجہ میں کئی کئی شب تحتسّن فرماتے ”تحتسّن کیلئے“؛ در ادبی پنج ہی میں اس کی شرح کرتے
ہیں، ”وہو التعبد“ (یعنی تحتسّن سے مراد ہے عبادت گزاری، مگر مترجم نے الیالی
ذوات العدد کو التعبد سے جوڑ کر ترجمہ یوں کر دیا کہ ”تحتسّن سے مراد ہے کئی راتیں
عبادت کرنی“۔

۴۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِّهِ فَيَتَرَدَّدُ مِثْلَهَا — اس میں فَيَتَرَدَّدُ
مِثْلَهَا ”کا ترجمہ ہے اور (پھر) اتنی ہی مدت کے لئے توشہ لے جاتے، مگر مترجم نے ترجمہ
کر دیا ہے کہ ”اور اسی طرح توشہ لیتے“ حالانکہ یہ ترجمہ ”مِثْلَهَا“ کے ”ن“ کی موجودگی میں
کسی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ ”ہا“ ضمیر مؤنث بھی اس ترجمہ کی صورت میں محل نظر ہے۔

۵۔ فَرَجَعَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... فَدْخَلَ عَلَى
خَدِّهِ — اس کا بہت صاف ترجمہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس اولین درس حق (اقرا باسم ربك الذي خلق) کو لے کر..... خارجہ سے واپس
ہوئے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ مگر مترجم نے نہ معلوم کہاں سے ”رجع بہا“ کا ترجمہ ”دوہرانا“
کر دیا ہے، حالانکہ آگے ”فَدْخَلَ.....“ خود، رَجَعَ بمعنى ”واپس ہوئے“ کو مانگتا ہے،
مکالا يخفى على من له ادنى تأمل۔

۶۔ وَتَعَيَّنَ عَلَى خَوَائِبِ الْحَقِّ — أَعَانَ يُعِينُ اعَانَةً مَشْهُورَةً
نَفْتِ ہو جس کے معنی مدد کرنے کے ہیں، اردو میں بھی امانت اور تعین اسی معنی میں متعل ہے،
جس کی رو سے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ”آپ حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں میں لوگوں
کی مدد کرتے ہیں۔“ مگر مترجم نے بات کچھ سے کچھ کر دی کہ ”آپ حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔“

حالانکہ ”تَعِین“ کے معنی مصیبتیں اٹھانے کے ہوتے ہیں اور نہ ”علیٰ نواب الحق“ کا مطلب ”حق کی راہ میں“ ہو سکتا ہے، اس ترجمہ کے لئے تو عربی کے الفاظ کچھ یوں ہونے چاہئے تھے

دَعَاَنِ النُّوَابِ فِي سَبِيلِ الْحَقِّ

”ما فی یُعَانِی مَعَانَاةً“ کے معنی آتے ہیں، شقت برداشت کرنا، یا تکلیف بھیلنا، جس کا مادہ اَعَانَ یُعِین اَعَانَةً کے اَوَدَ (دَعَوْن) سے بالکل مختلف، عُنًی ہے۔ پھر عافی یُعَانِی کے لئے ”علیٰ“ کا صلہ بھی نہیں آتا۔ یہ موصول بلا صلہ ہے۔

یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ چارچار حضرات کی مشاورتی کوششوں کے باوجود کتاب کی بسم اللہ ہی میں اتنی ناقابلِ اغماض فردگزشتیں ہیں۔ اسکے بعد غالباً بیجا نہیں ہے، اگر ہم پوسے ترجمہ کے بارے میں بے اعتمادی کا اظہار کریں، اور بھی متفرق مقامات سے ترجمہ کو ہم نے دیکھا تو یہ تو ضرور نکلا کہ ترجمہ کے سبب مضامین ایسے نہیں ہیں، مگر اس سے ہماری ابتدائی رائے میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لئے کہ آگے بھی اس قسم کی حیرتناک فردگزشتیں موجود ہیں کہ

”..... محمود بن ریح سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے

منہ میں کلی کی تھی“ (صفحہ ۱۲)

یہ ”میں سے منہ میں کلی کی تھی“ ترجمہ ہے ”حَجَّ فِي وَجْهِ“ کا۔ حالانکہ اولاً تو یہاں ”حَجَّ“ کے ترجمہ میں غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت تھی، صرف لغت میں حَجَّ بمعنی ”کلی کرنا“ دیکھ کر یہی ترجمہ لکھ دینا کم از کم بخاری کے مترجم کی شانِ ذمہ داری کے خلاف تھا۔ یہاں لغوی تفقہ سے کام لینا چاہئے تھا اور حَجَّ کے معنی کی کوئی مستحسن تعبیر کرنی چاہئے تھی جس کی حَجَّ کی اصل حقیقت میں پوری پوری گنجائش موجود ہے۔ پھر غضب بالائے غضب یہ ہو کہ ”فی وَجْهِ“ کا ترجمہ ”منہ میں“ کر دیا گیا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ ”منہ میں کلی کرنے“ کا مطلب اُردو میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ”چہرے پر کلی کی گئی“ حالانکہ روایت میں ”وجہ“ کا لفظ ہے جس کے معنی ”چہرہ“ اور ”رخ“ کے ہیں، نہ کہ ”ضم“ جس کے معنی منہ کے ہوتے ہیں۔

یہاں ترجمہ ”منہ پر“ کرنا چاہیے تھا۔ فرق تو صرف ”میں“ اور ”پر“ کا ہے۔ یعنی بظاہر بہت خفیف لفظی نزدکاشت ہے، مگر یہ فردگزاشت کیا غضب ڈھا رہی ہے، اسکے بیان کی حاجت نہیں۔

مقامات اور بھی ہیں، مگر اب سب کے ذکر سے کہاں تک بصرہ کو طوالت دی جائے۔ صرف ایک کی طرف اور اشارہ کیا جاتا ہے۔ طہ پر مقابلہ بیع کے شروع میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے دیگر صحابہ کے مقابلہ میں اپنی کثرت روایت کی وجہ منقول ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں۔ اور لوگوں کے تو معاشی مشاغل بھی تھے جن کی بنا پر وہ حضور کی صحبت سے غیر حاضر ہو جاتے تھے۔ ”وَكُنْتُ الزَّم رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْ بَطْنِي“ الخ

ان (عربی) الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے

”اور میرا جب پیٹ بھرا رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا۔“
 ”عَلَى مِنْ بَطْنِي“ کے مفہوم کی بحث کو چھوڑیے، خود بیانی کلام اس ترجمہ کی نفی کر رہا ہے، پھر کجا ابوہریرہؓ اور کجا شکم بیری؟ ایک ہی سطر بعد اسی روایت میں آرہا ہے کہ ”كُنْتُ (مِنْ) مُسْكِنًا مِنْ مُسَاكِينِ الصَّفَةِ“ (میں صفہ کے فقرا میں سے ایک فقیر دیکھیں تھا)۔ لہذا اگر حضرت ابوہریرہؓ کا ارشاد یہی تھا کہ میرا جب پیٹ بھرا رہتا تو حاضر صحبت رہتا۔ تو اس سے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی حاضری کا اوسط سب سے کم ہو۔ درالحالیکہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میری حاضری کا اوسط سب سے زیادہ تھا۔ اسی بنا پر میری روایتیں سب سے زیادہ ہیں۔

یہ ترجمہ کی انصاف کی بات تھی۔ ہم سرے سے بخاری شریف کے ترجمہ ہی کو درست نہیں سمجھتے۔ خواہ کتنا ہی صحیح ترجمہ ہو، اس لئے کہ یہ کتاب اہل علم کے استفادہ کی ہے۔ عوام کے ہاتھ میں تھا دینے کی نہیں۔ عربی جاننے والے طلباء اساتذہ کی مدد سے اسکو سمجھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ عوام بیچارے محض اردو ترجمہ کی مدد سے کیا خاک کھیں گے؟ وہ کون سے عوام ہیں جو بخاری کے تراجم ابواب کی منوہیت کو سمجھ لیں۔ اور باب کے عنوان سے ماتحت روایتوں کی لطیف مناسبتوں کا ادراک کر لیں؟

مثال کے طور پر مسئلہ ۱۲ پر باب ہے، ”مَتَّى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ“ (بچے کا کس عمر میں سنا صحیح ہے) اس کے ذیل میں دو روایتیں ہیں۔ (ایک دہی کلی کرنے والی روایت ہے جو ابھی گزری) کوئی نہیں

بتائے کہ عوام اردو خوالِ ان روایات پر اس عنوان سے امام بخاری کا تمنا کیا سمجھ پائیں گے۔ ایسے ہی یہ حضرت ابو ہریرہ دالی روایت جو کتاب البیع میں آئی ہے، عوام سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ اس سے اور کتاب البیع سے کیا تعلق؟ اور اس سے بیع کے بارے میں کیا ثابت ہوا؟ — کتاب کے سر درق پر ترجمہ کے ساتھ ”فوائد اور ضروری تشریحات“ بھی کتاب میں بتائی گئی ہیں مگر ہونے کے برابر ہیں۔ ہمیں اس سے یہی شبہ ہوتا ہے کہ مترجمین اس عظیم کام کو نبھا نہیں سکے! اور یہ کچھ بعید اور تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس لئے کہ بخاری کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔

اُردو ترجمہ کے بارے میں یہ رائے ہماری صرف بخاری شریف سے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اس نوعیت کی جتنی بھی کتب حدیث ہیں۔ اُن میں سے کسی کا بھی من و عن ترجمہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے کہ بعض روایات ایسی بھی آجاتی ہیں جن کا تخیل بہت سے ذہن نہیں کر سکتے، خصوصاً انکار حدیث کی موجودہ فضا میں تو اس پہلو کا لحاظ بہت ہی ضروری ہے۔ فردری ۱۹۵۷ء کے الفرقان میں ہم محمد سعید اینڈ سنز ہی کے ایک ترجمہ کے سلسلہ میں اس بات کو قدرے وضاحت سے لکھ چکے ہیں۔ ہم نے اس ترجمہ کے بارے میں جو کچھ اندازہ کیا ہے، اور جو رائے تبصرہ میں ظاہر کی ہو، اسکے مطابق ناشر سے ہماری مفصلانہ گزارش یہ ہے کہ انھیں اس ترجمہ کی اشاعت بند کر دینی چاہیئے، بلکہ جو نسخے بک چکے ہوں انھیں بھی واپس منگا لینا چاہیئے۔ اور اگر اس سے ہونے والا خسارہ اُن کے لئے ناقابل برداشت ہو تو کم سے کم کسی مستند ماہر فن سے اسکی تصحیح کرانے کے بعد اسکو مارکیٹ میں لانا چاہیئے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری جیسے اساتذہ فن کراچی میں موجود ہیں، ناشر کو ایسے امور میں اُن کا مشورہ حاصل کرنا چاہیئے۔

ہماری شہنشاہی | از جناب محمد عطاء اللہ شاخ عطاء، صفحات ۲۲۴، کاغذ اور کتابت
طباعۃ متوسط، مجلد قیمت ۲/۰

یہ کتاب بھی محمد سعید اینڈ سنز کی شائع کردہ ہے، اس میں ابتداءً اسلام سے لے کر قیام پاکستان تک۔ نہیں بلکہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۴۷ء تک کے فوجی انقلاب تک۔ اسلامی خلافت

دولت کے سلسلہ کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ابتداء کے تقریباً ۱۰ صفحے مختلف ممالک کے قبل اسلام کے حکمران خاندانوں کے تذکرہ پر مشتمل ہیں جو مولف کو ایک قدیم قلمی مسودہ کی شکل میں دستیاب ہو گیا تھا۔ کتاب میں اختصار اس قدر ہے کہ اسے تاریخ سے زیادہ گوشوارہ کہنا موزوں ہے ایک ایک صفحہ میں دو دو تین تین شاملان و خلفاء کی ”تاریخ“ لکھی ہے۔ تاہم اتنا فائدہ تو ہے ہی کہ اس کتاب کے ذریعہ یہ پورا سلسلہ ایک نظر میں سامنے آ جاتا ہے۔

حضرت امیر معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ میں ایک جملہ ہے:-

”حضرت امیر معادیہ خلافت راشدہ کا طریقہ ختم کر کے بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے“ (ص ۹۶)

مولف نے جس سادگی کے ساتھ — حقیقتاً سادگی کے ساتھ بلا کسی مذمت اور ہجو کے پیرایہ کے — یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے محسوس ہی نہ کیا ہو گا کہ وہ کیا کہہ گئے اور حضرت معادیہ کو کہاں پہنچا گئے۔ اس سادگی کے اثر ثبوت کتاب میں اور بھی نمایاں ہے۔

اعتماد

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں۔ نہرو مجرب ہونا
ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

نوبہ سالہ رسالہ ”بچوں کی صحت اور ان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیے۔
بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ قیمت فی کپی ۳۰ روپے

دواخانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) بارہ بنکی۔ دھنوک تالاب (۲) مراد آباد — چوکھاپل

ایکٹیاں { (۳) ناگپور — مہن پورہ پولیس اسٹیشن روڈ (۴) لکھنؤ — امین آباد

(۳۵۵ کا لکھنؤ) بمبئی میں ایک عجیب جانور دیا عرب سے لایا گیا ہے جس کی گردن اونٹ جیسی ہے
زرافہ اور سینگ اور پاؤں گائے جیسے ہیں اور رنگ و دماغ چیتے کے سے۔ عرب اس کو
 زرافہ کہتے ہیں اور عجم والے "آشترگاؤ پلنگ" کہتے ہیں جیسا کہ قاموس میں ہے۔ یہ جانور
 عجائبِ ضائع آفریدگار میں سے ہے۔

سمندری سفر کا آغاز | قریب چار ماہ سمندر کی طغیانی اور ہوا کے طوفان فرو ہونے
 کے انتظار میں بمبئی رہنا ہوا۔ بالآخر آہ ٹھہر گاہی کے اثر سے
 بادِ مراد چلی۔ اب وقت ہے کہ ہم بے خوف و خطر بحری سفر کریں۔
 بحمدِ اللہ مجریہا و مرستہا ان ربی لغفور و رحیم۔
 (باقی)

تذکرہ مجددِ الفِ ثانی

(الفرقان کے مجددِ الفِ ثانی نمبر کا نیا کتابی ادیشن)

صفحات ۳۵۲، ساڑھے متوسط، مجلد قیمت - ۴/

کتب خانہ لغتستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

ماہنامہ میثاق

(زیر ادارت مولانا امین احسن اصلاحی)

یکم جون ۱۹۵۹ء کو پہلی اشاعت منظرِ عام پر آچکی ہے

صفحات ۵۶، تقطیع ۲۰ x ۲۶، کاغذ عمدہ، سالانہ چندہ پھر روپے

جو اس کے خریدار بننا چاہیں اپنا چندہ الفرقان لکھنؤ یا دائرہ حمیدیہ مترالاصلاح

سٹرک میر اعظم گڑھ کے پاس جسیٹ کرائیں۔

ایڈیٹر سے مراسلت کا پتہ :- ۱۱، احمد اسٹریٹ ۱، رحمان پورہ، اچھرہ، لاہور

جولائی ۱۹۵۹ء

مکتبہ

ماہنامہ

۲۴/۶

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اسی گمہ پر اسلام کی بنیاد رکھو اور ہمارا ایمان جو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلید ہے
 لیکن یہ صرف ایک بات ہی نہیں جو بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک ایسا مفصلہ جو دوسرے
 اس بات کا نتیجہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی گنجی ہوگی
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہونی اور نبوت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اس سال میں جن میں گئے اور رہیں گے
 جو لوگ اس گمہ پر ایمان لے کر آئیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اس کی اپنی
 زندگی کو بنائیں اور ان کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے تھے ہم اس کا
 عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر ایمان اور مڑنا چاہتے ہیں۔

فَاطِمَةُ السَّيِّدَةِ وَالْأَخِيَّةِ النَّبِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 مُحَمَّدٌ مِّنْ سُلَالَةٍ مِّنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَأَبُو هَارُونَ الْقَاسِمُ

مکتبہ

مکتبہ

عقیقہ الرحمن سنہ ۱۳۸۱ھ

مکتبہ منظور نعمانی

۱۹۵۹/۷-۲۶-۱۳۸۱

کُتُب : اِلاٰہ و سُن کی مطبوعات

آبِ حَجّ کیسے کریں؟

حج و زیارت کے معلق اردو زبان میں بشارتھوئی نری کی ایک سیرتالیع جو ہر ایک کی ہر بات پر
 جواب (جو سولہ اضماعی اور سولہ ناغیلہ جو ممکن ہے انھوں کی کوئی شریک نہ پایت جو) ایسی
 اس خصوصیت میں اب بھی نظر ہو کہ اس کے مطالعہ سے حج کا کچھ اور مسنونہ طریقہ
 بھی عین سے معلوم ہو جائے گا اور دل میں شریعت و جذبہ بعد ذوق و شوق کی کھینچا
 بھی پیدا ہو گا۔ یہی ایک جو دراصل ہر کی روح اور جان ہے۔

کاخِ جہنمہ ..... قیمت جلد ۳/۰۰

آسان حج | پو آسان زبان میں حج کیے کریں کا خلاصہ
 ایسے کہ تعلیم والے حضرات جو صرف آسان اور
 آدھی چوکے ہیں وہ اس کے مطالعے پر نا فائدہ اٹھاسکے ہیں۔
 جامعہ مبارکی ..... قیمت ..... صرف ۱/۰۰

اسلام کیا ہے؟

ما لیت مولانا نعمانی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کر اٹھ سکتا ہے کہ اس
کوئی خاص تقریر یا اثرِ معارفی ہو پچھلے چند سالوں میں تقریباً بیس ہزار اردو
میں اردو کی ترقی و گہرائی میں شانِ ہو چکی ہے

اسلام کے متعلق ضروری واقعات سے متعلق حکم کے لیے میں نے اس کا اہل مسلمان
اور ائمہ کا کافی غور کیا ہے جس کا مطالعہ اور عمل انسان اور اللہ کا کافی ہے۔
زبان حمایت مسلمان ہونے کے ساتھ نہایت غریبی اور پائیز جو کہ بہت طبعیات
علی اور میرا ہی قسم کا غذا ہے جو کچھ کھانا کھاتا ہے، قسم دوم کا غذا ہے جو کچھ کھانا کھاتا ہے ۱/۱۰
بہت ہی اور کچھ کا غذا علی محمد، حیرت سے ہے ۱/۱۰

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از افادات سرکارناظمانی

اس میں اسلام کے کلمہ و دعوت
 "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"
 کی تشریح چوری تحقیق کے ساتھ ایسے خوش انداز
 میں کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ، ایمان و یقین میں
 اضافہ ہوتا ہے
 اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
 قیمت .. ۱/۶۰

نماز کی حقیقت

از مقامات مولانا نعمانی

ہر عقلمند ہائے مسلمان کو ہمارا مفاد خاصہ مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کے
واقف ہونے کے لیے اس راہ کا مطالعہ ضرور
فراموش نہ کرے۔ حقیقت کی جستجو یہ بھی عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں ستارہ گاہ ہے۔

قیمت ۱/۷۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا

قیمت ۰/۶/۰

شاہ اسماعیل شہید اور
معاندین کے الزامات

قیمت - ۱/۵۰

معبرۃ القستم

اکابر و مہندی کی طرف سے مولوی احمد رضا خاں
 صاحب بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کا آخری
 تحقیقی جواب ..... قیمت :- ۱/۰

حضرت لانا محمد الیاسؒ اذین کی
دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے قابل
فاصلہ اور مسطور مقدمہ

ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس
ترجمہ مولانا محمد منظور نعمانی۔ قیمت ۱۸/۱۰

امام ولی اللہ دہلوی

انہیں نسواں

از محترمہ بیگم تہ صفحہ حسین صاحب

مسلمان نوادین خاصاً کہ قلعہ باندھنوں میں
دین کی طرف سے جو بے فکر اور سختی کی
طرف سے جو مختلف تیزی سے جڑھ دی ہو جس کے
ملا لاج اور انداز کے لیے ایک محترم ہیں نے۔
سارا دکھا ہے۔ شروع میں مولانا غنائی کے کلم
پیش حفظا ہے۔ ..... قیمت - ۱۰/-

برکاتِ رمضان

و از افتاد است هر طایفه خضائی

اسلام کے اہم رکن "صوم رمضان"، "اورادہ رمضان"
اور اس کے خاص اعمال، وظائف، تہذیب و
عقائد وغیرہ کے فضائل و برکات، اور ان کی
روحانی اثرات کا نہایت نورنور و شوق انگیز بیان
اور حکیمانہ نصیحتیں شاد و ملی اللہ کے کلمہ گزینوں کے
سلسلہ کی عمارتیں کی، ایسی شریعہ جس سے، دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت: ۱۳/-

غیر ممالک سے
سالانہ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ

الفرقان

(فی کاپی آٹھ آنے)

ہندوستان پاکستان سے
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) سے
(بیکہ ہندوستان) سے
ششما ہی سے

جلد (۲۶) بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۷۸ھ مطابق جولائی ۱۹۵۹ء شمارہ (۱۲)

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحات
۱	نگارہ اولیس	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا سفر نامہ حجاز	مولانا نسیم احمد صاحب فریدی	۱۳
۳	غیر اسلامی حکومت کی شرکت اور ملازمت	محمد منظور نعمانی	۲۰
۴	ایک عبرت انگیز خط	.. .. .	۲۶
۵	تعارف و تبصرہ	ع - س	۲۹

نہایت اہم

آئندہ سے دفتر لندن ہر انگریزی مینے کی یکم کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لہذا محرم (اگست) کا پرچہ انشاء اللہ یکم اگست ۱۹۵۹ء کو شائع ہوگا، اور اسکے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سالہ پر آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلے سالہ بیعہ دی، پی، ایس کیا جائیگا (جس میں آپ کے ۹۹ زائد خرچ ہونگے اور سالہ دیر سے بھی پہنچے گا)۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۱ اگست تک دفتر میں پہنچ جانی چاہئے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ مکرطیسی ادارہ اصلاح تبلیغ اسٹریٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں ورنہ آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً ہوائی ڈاک سے بھیجیں۔ جو حضرات پہلے سے خریدار نہیں ہیں ان کیلئے بھی یہی طریقہ ہے۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ

دفتر الفتران، کچہری روڈ، لکھنؤ

(مذکورہ منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تحریر پر پس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفتران کچہری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔)

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الفرقان کا چھٹی سو اسی سال ختم ہو رہا ہے، ہمیں اپنے ناظرین سے شرمندگی ہے کہ ایک خاص نمبر کا جو وعدہ ہم نے اس سال کے اندر کیا تھا، اس کے ایفاء کی صورت نہ بن سکی، اس میں زیادہ دخل اس بات کا رہا کہ نمبر کا جو خاکہ ذہن میں تھا اس میں کافی کام الفرقان کے مرتب کو خود کرنا تھا، اور اس پورے سال میں صورت حال کچھ ایسی رہی کہ باہر سے قلمی تعاون کی کمی کی بنا پر سال کے بیشتر شمارے راقم مرتب کو قریب ہی خود ہی تیار کرنے پڑے، اس مشغولیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا وقت اور ایسی کیسوی کسی طرح میسر نہ آسکی، جو اس کام کے لئے ضروری تھی، نمبر کا تقاضہ خود ہمارے اپنے دل کا تھا کہیں باہر کا نہیں تھا، اسلئے جی چاہتا ہے کہ جس صورت میں وہ تقاضہ ابھرا تھا، ٹھیک اُسی صورت میں اس کو پورا کیا جائے، ورنہ جلتا ہوا کام تو ہر حال میں کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال ہم اس معذرت کے بعد یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نمبر کا مسئلہ ابھی ہمارے ذہن سے نکلا نہیں ہے ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ کام حسبِ تخیل ہو جائے لیکن اب ہم کسی خاص وقت کی تعیین نہیں کرنا چاہتے، البتہ کوشش رہے گی کہ یہ کام جلد سے جلد ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض حضرات نے صرف اس نمبر کی توقع پر الفرقان کی خریداری قبول کی تھی، ان میں سے کسی صاحبِ کھیلے اگر ہماری یہ معذرت قابلِ قبول نہ ہو، اور الفرقان کے عام شماروں کو وہ اپنے چندہ کا بدل بھی نہ سمجھتے ہوں تو ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ ان کا کُل یا جزو چندہ جس قدر وہ مطالبہ کریں واپس کر دیں۔

یہ نیک کام! مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کا جو مضمون شوال کے افرقان میں شائع ہوا تھا، اس کا ردِ عمل پورے زور و شور سے شروع ہو گیا ہے، ہمیں اس ردِ عمل کا کوئی نوٹس نہیں لینا ہے۔

مولانا اصلاحی صاحب اگر ضرورت سمجھیں گے تو خود کچھ لکھیں گے۔ لیکن ”دیدہ عبرت نگاہ“ کو اگر کچھ باتیں اس میں عبرت کی نظر آئیں تو اعراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔

اس مضمون پر ایک مضمون تازہ فاران میں، خود ایڈیٹر فاران کا شائع ہوا ہے، اس مضمون کی سرخی کیسی تھی

لکھا گیا ہے ”کاش! اس کی نوبت نہ آتی“۔ ہماری زبان پر آ رہا ہے کہ ”کاش! یہ نہ لکھا گیا ہوتا“۔ مگر مضمون لکھا گیا ہے :- ع

”قلم کا نیا زبان تھرا گئی اظہار سے پہلے“

ہمارے پڑھ کر دل کانپ اٹھا ہے، اور بے اختیار جناب باری میں عرض پر داز ہے کہ:- بار اگھا! اپنے مخلصین اور مدد مند ان دین کی حفاظت فرما۔ اسلئے کہ ہم مدیر فاران کو مخلص سمجھتے ہیں اور انکے دل میں دین کا گہرا درد محسوس کرتے ہیں۔

یہ مضمون، جسے ہم کہتے ہیں کہ ”کاش! نہ لکھا گیا ہوتا“ یوں کہنے کو تو مولانا اصلاحی کے مضمون کا ایک الزامی جواب ہے، مگر دراصل یہ کچھ اور ہے، یہ افساد ذات البین کا ایک عبرت انگیز مرقع ہے۔

وہ ”افساد ذات البین“ جس کے بارے میں زبان رسالت سے صاف صاف وارد ہوا ہے :-

هِيَ اَلْحَالِقَةُ _____ یُستراہے۔ بالوں کو مونڈنے والا نہیں بلکہ

(ترمذی والی داؤد) (آدمی کے) دین کا صفایا کر دینے والا!۔

مولانا اصلاحی صاحب نے اپنے مضمون میں مولانا نعمانی کے متعلق چند تعریفی کلمات لکھ دیئے تھے، بس پورے مضمون میں سے صرف اسی کو لیکر ایڈیٹر فاران نے پوری کتاب کھول دی ہے کہ جب تم جماعت اسلامی میں تھے تو مولانا نعمانی کے متعلق تم نے اس کے برعکس کیا کیا لکھا تھا! وہ کتاب جسے یہ دونوں دوست آج نہیں انھیں دنوں لپیٹ کر رکھ چکے تھے جب یہ وجود میں آئی تھی، افرقان کے صفحات اس پر گواہ ہیں! مگر ایڈیٹر فاران نے

لے جی چاہے تو دیکھئے الفت ستر، بیچ اثنانی ۱۳۷۸ھ۔ یہ کتابت مولانا اصلاحی و مولانا نعمانی۔ مولانا اصلاحی مولانا نعمانی کو لکھتے ہیں: ”بہر حال اب میں۔۔۔ اس بات کو کسی طرح جائز نہیں سمجھتا کہ آپ سے بدگمان رہوں، (بقیہ صفحہ پر)“

داستان کے اس خاکہ کو بھلا کر بھرپور کوشش کی ہے کہ جو کام اس داستان سے اس وقت نہ ہو سکا تھا، جب یہ داستان ہمیں، ایک تازہ واقعہ تھی، وہ آج ہو جائے جبکہ یہ برسوں کی مسافت پر دفن ہو چکی ہے۔ کس قدر نیک کام ہے جو ایڈیٹر فاران نے پوری دلسوزی کے ساتھ اور اظہارِ حق کے ہمدرد سے سرشار ہو کر انجام دیا ہے۔

اس نیک کام میں فاران کے نیک دل ایڈیٹر نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ہے، پُرانی داستانوں کے اوراق ہی انھوں نے نہیں چھانے ہیں، بلکہ قوتِ فکر سے ایک نئی چیز بھی پیدا کر کے... ہدیہِ ناظرین کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ:-

”اس مقالہ کے آغاز میں ”ادارہ“ کی طرف سے جو نوٹ دیا گیا ہے، اُس کا اختتام قرآنِ کرم کی اس آیت پر ہوتا ہے:-

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

مجلہ ”نفوس نیک“ کے مدیرِ مسئول اور مرتب اللہ کے فضل سے دونوں صاحبِ تقویٰ بھی ہیں اور اہلِ علم بھی ہیں، لہذا قرآن کی آیت اس طرح استعمال کرنے کی جرأت یہی حضرات کر سکتے ہیں ہم گنہگاروں اور بے علموں کی تو یہ مجال نہیں ہو سکتی، اُن کی نگاہ میں مولانا اصلاحی کو اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت اب کی ہے، جبکہ وہ (سابق) جماعتِ اسلامی سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور مولانا مودودی کی عربی دانی، علم و فضل اور فکر و عمل، ان سب کو مجسّم و روح فرما چکے ہیں، مگر وہیں مولانا اصلاحی کے ہدایت یاب ہونے میں کبھی شک نہیں ہا۔۔۔ الخ

(فاران، جولائی، ۱۹۵۷ء)

(مذکورہ باقیہ حاشیہ) اس لئے میں آپ پر یہ وضع کرنا چاہتا ہوں کہ اب میرا دل آپ سے بھرا اللہ صاف ہے، اُدوس آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے تمام الفاظ کی تلخیوں کو فراموش اور مجھے معاف کر کے مجھ سے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اس کے جواب میں مولانا نعمانی نے جو خط لکھا تھا اُس کا ایک فقرہ یہ تھا۔۔۔ ”دل میں آپ کی... بالکل وہی جگہ ہے جو کبھی پہلے تھی، آپ کے مضمون کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں لگا جو“

مولانا امین احسن صاحب کا مذکورہ مقالہ۔

لے ادارہ نفوس نیک (ع)۔

یہ ادارتی نوٹ، راقمِ سطوہ (مرتب) کے قلم سے تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آسکتا تھا کہ کوئی صاحبِ پین بھی اس آیت کو پہنا سکتے ہیں، مگر جب آدمی کسی بات پر کمر باندھ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر دیکھئے وہ کیسی کیسی دُور کی کوڑی لاتا ہے!۔

یہ آیت کس سیاق میں آئی ہے، اس کا اندازہ اس پورے پورے سے ہو سکتا ہے جس کا جزو یہ آیت ہے وہ پیرا صرف اتنا ہی سا ہے۔

”ہم اب اس مضمون پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔۔۔۔۔ وَاللّٰهُ يَكْفِيْ مَنْ يَّشَاءُ

الٰہی حکمِ مطلق“

مدیرِ فالان جیسے سخن شناس ناقد سے یہ کہنے کی توجہات ہمیں نہیں کہہ۔۔۔ ع

سخن شناس نئی دلبر خطا اینجا ست

پس اس کے سوا کیا کہا جائے کہ سخن فہمی کا ایک نیا انداز انھوں نے ہم پر کھولا ہے، جس کے لئے مرتبِ گفتار ان کا ممنون ہے، ورنہ وہ اگر کسی اور کے قلم سے بھی یہ عبارت دیکھتا تو اس کا مطلب صرف یہی سمجھتا کہ بحث اوّل اظہارِ حق کی سعی جس حد تک کی جا سکتی تھی کر لی گئی، اب یہ آگے اللہ کے اختیار ہے کہ وہ کس کو قبولِ حق کی توفیق دیتا، کس کو نہیں۔

مدیرِ فالان نے اس دوسرے تیر کا نشانہ تو مولانا امین احسن صاحب کے دل پر باندھا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تیر نشانے پر بیٹھا یا نہیں! اس کو خود مولانا ہی بہتر بتا سکیں گے، البتہ جو ناوکِ فساد انھوں نے مدیرِ گفتار کے قلب و جذبات کا نشانہ باندھ کر چلا یا ہے، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض ہے۔

بروایں دامِ پر مرغِ دیگر نہ

کہ عتقا را بلند است آشیانہ

اس مضمون میں عبارت کا ایک اور بھی پہلو ہے، اس کی تہذیب میں مضمون نگار نے ”حکمتِ علی“ کسی کی خاطر! کی بحث کو بھی چھیڑا ہے، اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کا لہجہ، بینِ اسطوہ اور بعض بعض فقرے تک بول رہے ہیں کہ اس بحث میں مضمون نگار کا دل مولانا مودودی کے موقف اور ان کی

روشِ مٹھن نہیں ہے، مگر دین کیلئے اگرے در دو سوز اور تہمتِ مٹھنِ اخلاص کے باوجود اس کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ مودودی صاحب کی غلطی کو کسی طرح نبھالیا جائے۔ مسئلہ میں جو حق ہے وہ ضرور اپنی جگہ پر ہے مگر مودودی صاحب کے وقار پر بھی آج نہ آنے پائے خواہ اس کی قیمت پر حق میں لتباس ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ ”حکمتِ علی“ جس سے بحث ہے، کس چیز کا نام ہے؟ اور مولانا مودودی صاحب کا ”نظریہ حکمتِ علی“ ہے کیا؟ خود مولانا ہی سے پہلے اس کو سن لیجئے! اپنے اس نظریہ کو سب پہلی بار پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اس معاملہ میں (کسی نصب العین کیلئے عملی جدوجہد کرنے کے معاملہ میں - ع) صرف نظریہ کام نہیں دیتی، بلکہ اس کے ساتھ عملی حکمت ناگزیر ہے، اس حکمت کو نظر انداز کر دینے والا نظری آدمی طرح طرح کی باتیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یا تو قافلہ میں شامل نہیں ہوتا، یا پھر قافلہ کو لیکر چلنے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی، مگر جسے چلانا ہی نہ ہو، بلکہ چلانا بھی ہو، وہ ہر بات کو محض اُس کے خیالی حُسن کی بنیاد پر قبول نہیں کر سکتا، اُسے تو عملی نقطہ نظر سے تول کر دیکھنا ہوتا ہے، کہ جن حالات میں وہ کام کر رہا ہے، جو قوت اس وقت اس کے پاس موجود ہے، یا فراہم ہونی ممکن ہے اور جو جزا و محتاجاتِ راستہ میں موجود ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے کون سی بات قابل قبول ہے اور کون سی نہیں!“

اس سے زیر بحث ”حکمتِ علی“ کا مطلب سمجھ لیجئے!۔
اگے بڑھئے :-

”(ا) قامتِ دین کیلئے جدوجہد کرنے والا (جو شخص یہ چاہے کہ پہلا قدم آخری منزل ہی پر رکھوں گا، اور پھر دورانِ سعی میں کسی مصلحت و ضرورت کی خاطر اپنے اصولوں میں کسی اشتہاء و اُو کسی پک کی گنجائش بھی نہ رکھوں گا، وہ عملاً اس مقصد کیلئے کوئی کام نہیں کر سکتا، یہاں آئیڈیلزم کے ساتھ برابر کے تناسب سے حکمتِ علی کا ملنا ضروری ہے - وہی یہ طے کرتی ہے کہ منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لئے راستہ کی کن کن چیزوں کو اُگے کی پیش قدمی کا ذریعہ بنانا چاہئے کن کن مواقع سے فائدہ اُٹھانا چاہئے، کن کن موانع کے ہٹانے کو مقصدی اہمیت دینی چاہئے اور اپنے اصولوں میں سے کن کن بے پک ہونا اور کن کن اہم تر مصالح کی خاطر حسب ضرورت

چک کی گنجائش نکالنی چاہئے۔“

(اس کے بعد حضور نبی کریم کے اسوہ حسنہ سے ”اس چک کی ایک عملی مثال“ آتی ہے، اور اس کی روشنی میں توضیح کی جاتی ہے) :-

”مگر یہ معاملہ دین کے سارے اصولوں کے بارے میں کیساں نہیں ہے جن اصولوں پر دین کی اساس قائم ہے، مثلاً توحید و رسالت وغیرہ، ان میں عملی مصالح کے لحاظ سے چک پیدا کرنے کی کوئی مثال حضور کی سیرت میں نہیں ملتی، نہ اس کا تصور ہی کیا جاسکتا ہے۔“

یہ مولانا کا نظریہ ”حکمتِ عملی“ ہوا!! ————— اس پر اتنا اضافہ اور کر لیجئے، کہ ”چک“ سے مراد قربانی جو، اس نظریہ پر اعتراضات کے بعد مولانا نے اپنے مطالعے کی توضیح کرتے ہوئے یہی ظاہر کیا جو (لاحظہ ہو ترجمان القرآن مئی ۱۹۷۷ء)۔ نیز یہ کہ خود مولانا کے بیان کے مطابق اس نظریہ کا پس منظر یہ ہے کہ الیکشن میں میزبانی سسٹم (جس کو مولانا اور پوری جماعت اسلامی قطعاً ناجائز سمجھتی تھی) کو انگریز کرنے کا مسئلہ تھا جس پر مولانا نے یہ نظریہ پیش کیا، اور اس کے ماتحت یہ فیصلہ ہوا کہ امیدواری، اسلام میں اگرچہ ناجائز ہے، اور اسکی بنا پر نہ ہیں خود امیدوار بننا چاہئے اور نہ کسی امیدوار کو ووٹ دینا یا اس کی کامیابی کیلئے کوئی تعاون کرنا چاہئے، مگر ہم چونکہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہر جگہ اپنے معیارِ مطلوب کے مطابق آدمی کھڑے کر سکیں، اس لئے اگر ہمیں اقامتِ دین کے لئے عملاً کوئی کام کرنا ہے تو کم از کم اتنا ناگزیر ہے کہ خود امیدوار بن کر کھڑے ہوئیے جو لوگ ہمارے مقصد کیلئے مفید ہو سکتے ہوں ان کو ہم خود بھی ووٹ دیں اور دوائیں بھی دینے ہم اپنے مقصدِ اصلی کو نقصان پہنچانے کے مرکب ہونگے۔ (حوالہ - ایضاً)۔

اب آپ جناب فاران کی سُنئے! ————— فرماتے ہیں :-

”جہانک اصل موضوع و بحث (حکمتِ عملی کا دین میں مقام) کا تعلق ہے، اس پر جتنے مضامین موافق و مخالف اس تک آئے ہیں، یا پچھلے علماء اور اہل فکر نے جو کچھ لکھا ہے، اُسے پڑھ کر

لے ”پچھلے علماء اور اہل فکر“ کی کوئی چیز تو اس عنوان سے اب تک سامنے لائی نہیں گئی ہے، ہاں حافظ ابن قیم کی ایک فقہی بحث کا ترجمہ حال ہی میں ترجمان القرآن میں شائع ہوا ہے، یہ غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے، اس کو شائع کرتے ہوئے اگرچہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق حکمتِ عملی کی بحث سے ہے، مگر سمجھا ہم نے بھی یہی تھا، کہ (بقیہ مشہور)۔

ایک صاحبِ مجلس نے شخصِ موازنہ اور محاکمہ کر سکتا ہے کہ کس کا موقف درست ہے، اور کس نے اپنی بات کی تیج میں کتنی دھاندلی کی ہے، جہاں تک دین کے اصل احکام کا تعلق ہو اس میں بیشک اللہ اور رسول کے علاوہ اور کسی کو رد و بدل کا حق حاصل نہیں ہے، ”حکمتِ عملی“ دین کے احکام کا حالات و مواقع کے لحاظ سے ان کے صحیح استعمال کا نام ہے، دینی احکام کے ذریعہ کو ”حکمتِ عملی“ نہیں کہتے!۔

یہ خط کشیدہ جملے حق کی شہادت ہیں۔۔۔ کہ حکمتِ عملی، بمعنی حالات و مواقع کے لحاظ سے احکامِ دینیہ کا صحیح استعمال تو درست ہے، لیکن یہ کہ عملی نقطہ نظر سے تول کر کسی حکم کے ترک و اختیار کا فیصلہ کیا جائے، اس معنی میں حکمتِ عملی کی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔۔۔ مگر اس سیاق و سباق اور اس مقام و انداز میں کہ جھنڈا مودودی صاحب ہی کا اونچا ہے!۔۔۔ یا کم از کم کوئی آئینہ تو ان پر نہ آنے پائے!!۔۔۔ اور سُنئے!۔۔۔

”جو چیزیں ان کے ذریعہ حلال و حرام ہیں، ان کی برابری کسی حیثیت سے بھی وہ اجتہادی مسائل نہیں کر سکتے، جن کے جواز و عدم جواز کا فقہاء حکم لگاتے ہیں۔۔۔۔۔ اگر حالات کی تبدیلی کے ساتھ قیاسی و اجتہادی مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اس تبدیلی کی جیسے دوسرے لوگ ”تضادِ قول و عمل سمجھتے ہوں، وہ عالمِ دین (جو جس نے تبدیلی کا ارتکاب کیا ہو۔ ع) ”حکمتِ عملی“ سے توجیہ کرنے تو اس پر یہ بھیجی جیست کرنی ایک طرح کی زیادتی ہو کہ اسے شریعت کو اپنے اہوا کے تابع کر لیا ہے!۔

دعے کا بقیہ حاشیہ) یہ ابنِ قیم کی بحث کا اپنے مقصد کیلئے ایک گونہ حکمتِ عملی کے ساتھ استعمال ہے، اور ہم نے اس پر کچھ لکھ بھی لیا تھا، لیکن اس خیال سے کہ جب ہم اس بحث کو بند کر چکے ہیں، تو وجہ تک شدید ضرورت ہی دیکھی تھی، جو اس کا دروازہ پھر سے نہیں کھولنا چاہئے، ہم نے اس کی اشاعت کا فیصلہ نہیں کیا، ورنہ خود نہیں سمجھ سکتے ہیں انھیں بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اپنی بات کی تیج میں ایک حلیلِ القدر کچھلے عالم و امام کا کتنا غلط استعمال ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگرچہ اس بحث کا تعلق ہمارے یہاں کے موضوع و بحث سے بالکل نہیں ہے، مگر اللہ کے فضل سے اسکی کانٹ چھانٹ کے باوجود اس میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو زیرِ بحث نظر نہ آئے، حکمتِ عملی سے امام ابنِ قیم کی کمالِ برأت ظاہر کر رہی ہے۔

یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایک قبولِ بندے کی حفاظت کا فیضی انتظام ہے۔

مگر کس بلا کی خصوصیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ کہ۔۔۔

”اگر حالات کی تبدیلی کیساتھ قیاسی و اجتہادی احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہو، اور اس تبدیلی کی۔۔۔

(کوئی) اہل دین حکمتِ علمی سے توجہ نہ کرے تو۔۔۔۔۔ (اس میں کیا گناہ ہے؟)۔۔۔

اور کس خوبصورتی کیساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ مولانا مودودی نے اگر کسی دینی حکم کو چھوڑ کر اس سے مختلف رویتِ اب تک

اختیار کیا ہو، یا کسی ایسے رویت کے نظری طور پر وہ قائل ہیں تو اس (مختلف رویت) کی حیثیت سے تو ایک شرعی اجتہاد

کی ہو، اور یہ حکمتِ علمی کی بات تو محض ایک توجہ ہے اس بدلے ہوئے ”اجتہادی موقف“ کی!!۔۔۔۔۔ جیسے یہ

خبر ہی نہ ہو کہ مودودی صاحب دین کے مخصوص احکام و اصول میں بھی حکمتِ علمی کے تحت تبدیلِ موقف کے قائل ہیں، جو

شرعی دائرۂ اجتہاد سے کیسے خارج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ”حکم کی تبدیلی“ کی بات نہیں کرتے، کہ مسئلہ میں ہماری

رہائے بدل گئی ہو، اسلئے ہم علمی موقف بدل رہے ہیں، بلکہ ان کا انداز یہ ہے کہ مسئلہ کا حکم اپنی جگہ پر وہی ہے، مگر تقاضا مصلحت

یہ ہے کہ اپنے عمل میں ذرا ہلک بیدار کیا جائے، اور فلاں وقت تک کیلئے اس حکم سے صرف نظر کر لیا جائے۔۔۔۔۔ علاوہ

انکی نظریاتی تصریحات کے ”میرزاوی“ کے مسئلہ میں انکی تقریر (جس کا خلاصہ دیا جا چکا ہے) ہمارے اس بیان کی صریح

تصدیق ہے!۔۔۔۔۔ اور ملاحظہ ہو!۔۔۔

”اس میں کوئی شک نہیں کہ دین میں ”حکمتِ علمی“ کا ایک مقام ہے، اس کے لئے ”غیبت و کذب“ کی مثالیں

لانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس طبیعت کو وحشت ہوتی ہو، ”حکمتِ علمی“ کی سبب واضح مثال تو حضرت سیدنا

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ روش ہو کہ فاروق اعظمؓ نے اپنے عبدالخلافت میں صوبوں کے تمام گورنروں کو

حاکموں کی معاشرت، رہن رہن اور حالاتِ زندگی پر جس معنی کیساتھ احتساب فرمایا، اس طرح کا احتساب

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں کیا“ (فاران)

جزا اکل شر! مودودی صاحب کے یہاں منکر میں سے کسی کو تو ”غیبت و کذب“ کی مثالوں سے وحشت ہوئی، اور

کسی نے تو دین میں حکمتِ علمی کا صحیح مقام مولانا کو سمجھانے کی کوشش کی، خواہ وہ نے کسی طرف بھی رہا۔۔۔۔۔ مگر

وہ نے یہ شخصیت پرستی کہ اگلے ہی قدم پر اس ”صحیح“ میں ”غلط“ کو بھی جگہ دلانے کی کوشش ہونے لگی، یا صحیح ”میں پیچھا

قدم بے خلف“ غلط“ میں جانے لگا!!۔۔۔۔۔ چنانچہ ارشاد ہوا:-

”حکمتِ علمی“ کی بالکل سامنے کی مثال یہ ہے کہ ایسے تقریباً چالیس سال قبل ہندوستان کے علماء کی غالب اکثریت

نے اس سے غلط فہمی ہو کر قیاسی اجتہاد کی اہمیتِ علمی کے تحت بدلے جاسکتے ہیں، ہم یہاں علی سیدل استر کی گفتگو کر رہے ہیں؟

۴۔۔۔۔۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل آگے آگے لکھی کہ ہمارے نزدیک کس قسم کے اجتہادی مواقف میں حکمتِ علمی کے تحت تغیر کیا جاسکتا ہو۔

انگریزی حکومت کے مولات کو ناجائز قرار دیا، مگر چند سال بعد یہ مولاتا جائز سمجھا گیا، اور کراچی اور مسلم لیگ نے برطانوی سیاست کے زیر سایہ صوبوں میں زمامِ حکومت سنبھال لی۔

کون بتائے کہ یہ مولات اور عدم مولات ”ان چیزیں ہیں جن سے ہمیں یہ جانیں کہ ہمیں حکومتِ عملی کے ماتحت فیصلے ہوں، وہ تو صرف ”مباح“ ہی کا دائرہ ہے جس میں ”حکومتِ عملی“ کہہ کر ماتحت ترک اختیار کے فیصلے کئے جاسکتے ہیں، رہی یہ مثال کہ:۔
”علماء نے ترک مولات کے فیصلے کے بعد ایک وقت میں انگریزوں سے مولات کو جائز سمجھ لیا، اور برطانوی ریاست کے زیر سایہ حکومتوں کی تشکیل سے متفق ہو گئے“ تو یہ ”مولات کو جائز سمجھ لینا“۔۔۔ محض آپکا اختراع جو حقیقت سے کوئی واسطہ اس کو نہیں! نہ ترک مولات کے فتوے کے مقابل میں ان علماء کا کوئی فتویٰ دکھایا جاسکتا ہے کہ ”اب مولاتا جائز ہے“ اسلئے انڈیا ایکٹ ۱۹۴۷ء کے تحت وزارتیں بنائی جائیں، نہ کوئی شخص سبلا متی ہوش و حواس ان علماء کے مجموعی رویہ کو دیکھتے ہوئے، ان پر یہ تہمت دھر سکتا ہے کہ انڈیا ایکٹ ۱۹۴۷ء کو ان کا قبول کر لینا انگریزوں کے مولات کو جائز سمجھ لینے کی بنا پر تھا۔۔۔ خدا کے بندو، مودودی صاحب کی بات کو نبھانے کیلئے ان سچے سچے دوسرے علماء کو تو کانٹوں میں نہ گھسیٹو، اور وہ تہمت تو ان پر نہ دھر جسکے بارے میں انھیں پورے اطمینان کا حق ہو، کہ دنیا کی جو بھی تہمت ہم پر دھری جائے، تہمت نہیں دھری جاسکتی ہے۔

خیر! واقعہ کی بحث تو الگ رہی، نفسِ مسئلہ کی بات یہ ہے کہ جہاں تک مولات اور عدم مولات کے اصل احکام کا تعلق ہے جو کتاب و سنت میں مخصوص ہیں، ان کے متعلق تو فاران کے فاضل مدیر کا بھی خیال ہے کہ انہیں کوئی شخص سرِ نو تفسیر کرنے کا مجاز نہیں ہے۔۔۔ لیکن ان احکام کے (اور اسی طرح تمام مسائل کے) اصل احکام کے کسی خاص محل میں استعمال کا معاملہ بھی یہ ہے، کہ اولاً تو جس جگہ بھی ان کو استعمال کیا جائے گا اس بنیاد پر استعمال کیا جائے گا کہ اس جگہ یہ احکام منطبق ہو رہے ہیں، عملی ہذا جب ان احکام کا استعمال ترک کیا جائے گا، اور عملی رویہ بدلا جائے گا، تو اسی بنیاد بھی صرف یہی ہوگی کہ اب یہ محل ”ان احکام کا محل استعمال نہیں“ اور یہ حکام اب اس جگہ پر منطبق نہیں ہو رہے۔ نہ یہ کہ عملی نقطہ نظر سے، ہمارے آپ کے نزدیک بان احکام کا استعمال مناسب نہیں ہے۔۔۔ پس مولات اور عدم مولات کے احکام ہوں، یا دوسرے احکامِ حلیہ، کوئی عالم اگر مذکورہ بالا صحیح اصول پر ان کے استعمال و ترک استعمال کی بات کرتا ہے تو ان کے انطباق و عدم انطباق کے مسئلہ میں تو اس سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، مگر اصولی طور پر اس کی روش کو صحیح مانا جائے گا، لیکن ایک نہیں، امت کی بدقسمتی سے، ایک ہزار عالم بھی جمع ہو کر اگر انطباق و عدم انطباق کے نقطہ نظر کو چھوڑ کر محض

لے اس واقعی بحث پر تفصیل کی جہ نہ مڑا سکے نہیں سمجھتے کہ اس واقعہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ خود اپنی مہذبیت و مہذبیت دیکھ سکتے ہیں۔

عملی نقطہ نظر سے کسی دینی حکم کے استعمال و ترک استعمال کا فیصلہ کرنے لگیں، تو چاہے وہ سب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں ان کا یہ طرز عمل اصولی حقیقت کی گمراہی ہی کہلائے گا۔ یہی حال قیاسی احکام کا بھی جو کہ اگر ”قیاس صحیح“ سے جو مجتہدین امر کیے نزدیک معتبر اور ایک دلیل شرعی جو کوئی حکم ثابت ہو جائے تو پھر محض عملی نقطہ نظر سے کام لے کر، جسکی یہاں بحث ہے، اس کو بھی ترک نہیں کیا جاسکتا!۔

اسکے برعکس جو امور مسامحات کے دائرہ کے ہیں، اور ان میں کسی دینی حکم کی بحث ہی نہیں پیدا ہوتی، اسکی بارہ میں ہر شخص آزاد ہو کہ جو چاہے رویت اختیار کرے، وہ اگر کسی اسلامی تحریک کا قائد ہے تو اسکو اختیار ہی نہیں، عند اللہ اسکی ذمہ داری ہو کہ جو رویت اسلامی تحریک کے مفاد میں سمجھے اسکو عمل میں لائے، تجربہ سے مضرت ثابت ہو تو اس میں تبدیلی کر دے، یا ایک وقت میں مفید ثابت ہو تو اسے اختیار کر لے، دوسرے وقت میں مضر ہونے لگے تو اسکو ترک کر دے، اسی طرح وہ اگر مسلمہ نوٹ کے ”ادلو الالام“ میں ہے تو اپنے احکام کے یا عوام کے جس رویت میں مسلمانوں کی مجموعی مصلحت دیکھے اسکو خود اختیار کرے، احکام کو اسکی ہدایت کرے، اور عوام کو اسکے مطابق چلائے، دو جگہ دو مختلف رویت اختیار کرنا ہی قرین مصلحت ہو تو ایسا کرے۔ غرض مسامحات کے دائرے میں، محدود مباحث کے اندر ہر رویت کی آزادی ہو، اسی لئے پوری گنجائش ہے کہ ”حکمت علی“ سے کام لیا جائے، عملی نقطہ نظر سے فیصلے کئے جائیں حضرت عمرؓ کے ”متضاد“ رویت کی جو مثال سامنے آئی تھی جو، بانی نائل واضح ہو سکتا ہے کہ اس مثال کا تعلق اسی قبیل کے امور سے ہی، اسی لئے انھیں حق تھا، اور آج دوسروں کو بھی حق ہے کہ اس دائرہ میں جو چاہیں پالیسی بنائیں، جب چاہیں اسے ترک کر دیں، اور دس جگہ دس رویتیں اختیار کرنے کی ضرورت سمجھیں تو کریں، کوئی ان سے یہ نہ کہہ سکتا ہے کہ مصلحت کے خلاف کر رہے ہو، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ دین کے خلاف کر رہے ہو!۔

افسوس! کہ بات حق سے آگاہی کے باوجود، مودودی صاحب کی روش نے، صاحبِ چاندان پر حق ملتبس کر دیا کہ وہ معاشرتی معیار اور ”موالات و عدم موالات“ جیسے امور کو کیسا سمجھ بیٹھے، یا انھوں نے جانتے بوجھے، مودودی صاحب کے بچاؤ کی خاطر کہ یہ بھی انکی نظر میں ایک نیک کام ہو، یہ جرات کر ڈالی کہ ”انڈیا ایکٹ“ کے قبول کر لینے کو ”موالات“ کا رنگ دیدیا۔ بہر حال شخصیت پرستی کے یہ دونوں ہی اثر قابل افسوس اور قابل عبرت ہیں!۔

”النشیء حبیب الینا طالحی احب الینا منہ“ کا جو قول جماعت اسلامی کے حلقوں میں بڑی اونچی صداؤں سے ہوا گئے اور پچھلے ”شیخ“ کے رخ پر بلند ہوتا رہا، یہ کام عبرت نہیں تو کیا ہو؟ اگرچہ وہ پہلے سے بہت آواز میں بھی نہیں سنائی دے رہا!۔

کئی باتیں اور قابل ذکر تھیں، مگر اب صفحہات کی گنجائش جواب دے رہی ہے، ورنہ شاید ان کا تذکرہ کئی جہتوں سے

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ مرحوم

سفر نامہ حجاز

تھیں و ترجمہ — از مولانا نسیم احمد فریدی مردہی — قسط دوم
یہ مضمون دراصل تین مضمونوں کا تھا، اور مولانا نسیم احمد صاحب کا ارادہ بھی یہی تھا۔ مگر اس وقت
میں بخیر قسط اگلے سال کے خاں میں چلی جاتی اور یہ کچھ مناسب نہ ہوتا۔ اس لیے ہم کچھ زیادہ صفحات
اس مضمون کو دے کر اسی قسط میں پورا مضمون ختم کر رہے ہیں۔ امید ہو کہ ناظرین کرام بھی اس فیصلہ کو
مناسب قرار دیں گے۔ (مترجم)

۵ اربشہان ۱۲۵۵ھ کو حجاز کا لنگر اٹھا۔ ۵ رمضان کو حجاز عدن کی
بلبی سے حلیہ بند گاہ پر پہنچا۔ اسی تاریخ کو شہر عدن میں جانا ہوا۔ عدن ایک مشہور
شہر ہے۔ مگر آج کل اپنی موجودہ حیثیت کے لحاظ سے، ایک گاؤں سے زیادہ نہیں ہو۔ یہاں کے
باشندوں کے اکثر مکانات خوبوش ہیں اور "آرائش معق و جدار" بورے سے ہوتی ہو۔ چند مکانات
چمکے بھی ہیں۔ یہاں سے قبلہ سمت شمال ہو۔ سید ابوبکر عیدوی "دوسری" کا مزار اسی
جگہ ہے۔ یہ ذہین (جو کہ اس بستی کے اکابر و مشائخ میں سے ہیں) کے مکان پر قائم کا قیام تھا۔ سید
ابوبکر عیدوی ان کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کے فرط اعتلاق کا کیا ذکر کروں۔
میں نے کوئی قیادت نہ ہونے کے باوجود ایک مسافر کے ساتھ ایسی ہرمانی سے پیش آئے جو حجاب سید
ساتھ مخصوص ہو کر گئی ہو۔ ان کے تین صاحبزادے ہیں۔ سب سے بڑے سید علی امروذرہ اس لیے

سے لے کر راقم کی محبت اذنی تازہ ہو گئی۔ عمدہ آدمی اور مبارک الزمان ہیں۔ "تقویٰ و شام" اور "دور" شعار ہیں۔

عدن آج کل انگریزوں کے قبضہ میں ہے، سات ماہ گزرتے کہ حکم مابقی سے انہوں نے عدن کو لے لیا۔ — اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتزع الملک من تشاء — اور اس قبضے کا سبب یہ سننے میں آیا کہ ارباب حکومت انگلیش کو اپنے دفاعی جہازوں کے لیے جو سولیں (سوئرز) سے لندن آمد شد رکھتے ہیں۔ ایک ایسی قرار گاہ مطلوب تھی جہاں پر سامان آب و آتش بہ آسانی مہیا ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے جاکم عدن سے کہ اگر عدن کی آمدنی سے زیادہ ہم سے لا آمد یہاں کی حکومت سے دست بردار ہو جاؤ۔

امیر عدن۔ یہ ہمارا وہ ناخبرہ کارشناس تھا۔ اس نے دایاں بایاں دیکھا اور فریج اور پرنسٹر کی جٹ ایک معاہدہ لکھ دیا۔ جب انگریزوں نے دفاعی معاہدہ کا مطالبہ کیا تب امیر کی آنکھیں کھلیں اور جان سے ہاتھ دھو لیے۔ عدن کو جھوٹا ناہ چاہا۔ پھر وہ انگریزوں نے اس سے جنگ کی اور عدن کو زبردستی اس کے قبضے سے نکالا۔ جس جیلے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نہ ملا۔ اس زمانے میں کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں، اعراب، انگریزوں سے لڑنے کے لیے فراہم ہوئے ہیں، بلکہ میرے آنے سے ایک روز پیشتر مقابلہ بھی ہو چکا ہے۔

عدن ساحل سمندر سے تین کوس ہو۔ یہ دوری ان مسافروں کے لیے جو شہر میں جانا چاہتے ہیں "مایہ آزار خاطر" ہے۔ کیونکہ کٹے جیلے کا پورا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ دروات عدن میں قیام کر کے، رمضان کو واپس ہوئے۔ — رمضان کو بادیاں کھولے گئے۔ ہر کو چاشت کے وقت باب المندب سے جو ایک خطرناک موقع ہے سلامتی کے ساتھ گزرے۔ — آدھا دن باقی تھا کہ بندرگاہ مختار پر جہاد منہرا۔ — اور کوٹھا گئے۔

یہ شہر کوچہ ہائے تنگ رکھتا ہے، اس کی عمارتیں تختہ اور سفید ہیں۔ سبزیاں یہاں بہت ہیں جتنی کہ موسم گرما کے میوے۔ اس زمانے میں کو افغانستان ہے۔ — کبشرت ہیں۔ — دو دن قیام رہا اس لیے یہاں کے اہل علم کو نہ دیکھ سکا اور نہ ان کے حالات۔ — اللہ ایک عالم سے جو زبید کے بہتے والے ہیں اور محمد جلالی تمام ہو۔ — ملاقات

ہوئی۔ یہ تھا کہ جامع مسجد میں بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، فقہ، فقہ اور صلاح و تقویٰ میں
 بلند مرتبہ ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں قضا و قدر نے اہل مین کی قیادت زبیرا کو جائیداد تقویٰ اور اہل علم
 سے آراستہ کیا ہے۔ صفحہ جو کہ اشرف بلاد مین اور تختہ نگاہ امیر سچے محمد بن خیر سمر زین
 ہے۔ آج کل علم حدیث جزا اس جگہ ہو۔ مگر ان میں کیا جہاں کہ اس فراوانی اور وسعت، کے
 ساتھ کسی دوسری جگہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ و ذوق کتب ذی علم عظیم۔
 قاضی شوکانی جو صفحہ کے قاضی الفقہاء تھے بتاؤ کہ بعد از سلف، فن حدیث میں وفور احاطہ
 و اطلاع کے لحاظ سے آج ان جہاں کون ہو؟ قاضی صاحب فردوس میں تقلید ائمہ نہیں کرتے تھے
 اپنے اجتہاد پر عمل تھا اور یہ بات ان کے ساتھ خاص نہیں ہے اس جگہ کے تمام اہل حدیث اسی
 روش پر چلتے ہیں۔

اور جن مین اگر اتنے ارباب خیر و صلاح کا ممکن اور اصحاب نجات و فلاح کا مجمع ہے تو
 تعجب کی کوئی بات ہو؟ خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مین کے بارے میں فرمایا ہے۔ الایمان
 یمان والحکمة یمانیۃ۔

۱۲ رمضان کو تھا سے وہی ہوئی۔ ۱۴ کو بوقت شام قریب حدیدہ جہاز نگر انداز ہوا۔
 رات کے وقت نزدیک ساحل نہ جاسکے۔ ۱۴ کو بندر گاہ حدیدہ میں جہاز ٹھہرا۔ ۱۵ در رمضان۔
 حدیدہ میں جانا ہوا۔ ایک مکان کرایہ پر لیا۔ یہ مکان جامع مسجد کے قریب تھا۔ حدیدہ کی آبادی
 کا طرز تھا جیسا ہے۔ لیکن تھا اس سے زیادہ بڑا ہے۔ اکل تھا، حدیدہ اور ارض مین کا کچھ اور حصہ
 محمد علی پادشاہ مصر کے زیر تصرف ہے۔ محمد علی پادشاہ نے یہاں کی گورنری ابراہیم پادشاہ
 کے سپرد کر دی ہو۔ اس جگہ کے مشاہیر فقہاء میں شیخ عمر رحمہ اللہ مفتی اور حسن خلیفہ شافعی ہیں۔
 حسن خلیفہ سے ملاقات نہ ہو سکی، فقہ عمر سے مکمل ملاقات کا موقع ملا۔ یہ روشن دماغ، ربک
 روح اور پاکیزہ نفس شخص ہیں۔ ان کا مولد و نشانہ دیار سندھ ہو، کتب علم اس علاقہ میں کیا ہے۔
 ان کے پاس بڑی تعداد میں کتب فقہیہ موجود ہیں۔

حدیدہ سے دس کوس کے فاصلے پر ایک قریہ ہے مرادہ نام۔ وہ جناب یہ
 محمد عبدالباری کی رہائش گاہ ہے۔ چونکہ ان کے فضائل کا ثمرہ تبارہ سامعہ افروز رہا اس لیے

موجوں کی طغیانی جہاز کو پہاڑی سے ٹکرا رہی تھی، دوسری طرف پانی جہاز کے اندر دنی جھسے میں رہا تھا اور جگر خون ہو رہا تھا۔ رات، دل دشمن کی طرح سیاہ تھی کسی کو خبر نہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، اور کیا جگہ ہو۔ سب اس امید میں صبح کے سخت نظر تھے کہ اکثر پہاڑیاں قریب ساحل پہنچ گئی ہیں اگر ایسا ہوا اور صبح تک جہاز دیرہ دیرہ نہ ہوا، تو ممکن ہے کہ جانیں سلامت رہ جائیں، ورنہ (اس جہاز کے تھنوں میں سے کوئی تختہ ہی اگر ساحل پہنچے گا تو ہمارا قصہ عزیزان وطن سے بیان کرنے کا ہے۔

قصہ بالغیر زبان وطن خواہہ گفت ہر کہر تاختہ ازیں در طہ لب ساحل برود

میں اس بھی ایک رات کی سیاہی اور درازی کا کیا حال بیان کر دوں ۵
شب ایک ہم موج دگر دابے چنیں ہاٹل کجا دانند حال ما بک ساران ساحل
اسی امید و بیم کی کشمکش میں رات گزری اور دسے سحر نمودار ہوا۔ لوگوں نے دائیں بائیں نگھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر ساحل نظر نہ آیا، نگھیں خیرہ ہو گئیں تو یہ بات کھلی کہ ساحل کا نام نشان نہیں ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ — جب سورج چمکا تو اتنا ہوا کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ دکھائی دیا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ فوراً چھوٹی کشتی جہاز میں سے لے کر سمندر میں ڈال دی اور اس پر بیٹھ گئے۔ (ٹوٹے ہوئے جہاز کو وہیں چھوڑا، مگر موجوں کے تھپتھپوں سے کشتی اخروٹ کی طرح غلطاں تھی اور یہ حال تھا کہ جیسے ایک پتہ کا مذھی میں اڑا اڑا پھرے۔ کبھی کشتی پر دسے آب چلتی تھی اور کبھی پانی پر دسے کشتی۔ تمام کشتی نشیں سرے پاؤں تک اور آستین سے دامن تک پانی سے بھیگ گئے۔ لیکن اس حال سے کیا خوف ہوتا۔ ع

اِنَّا الْغَرِیْبُ فَمَا خَوْفِی مِنَ الْبَلَدِ (میں تو دُوبہا ہوں مجھے تری کا کیا خوف)

ہزارہ دقت کسی نہ کسی طرح اس جزیرہ تک پہنچنا ہوا۔ وہ جزیرہ ایسا تھا کہ "جہنم حارہ" اس کہیں زیادہ فراخ تر ہوتی ہے۔ اور "دل لیم" اس سے زیادہ کشادہ ہوتا ہو۔ باوجود اس کے کہ وہاں نہ کوئی درخت ایسا موجود کہ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں اور اس کا پھل کھالیں، اور نہ وہاں پانی کا وجود نہ دینے کا، نہ کوئی رات کہ وہاں سے گزر جائیں، نہ کوئی ساحل کہ وہاں تک پہنچ جائیں

— جزیرہ کا یہ حال اور کشتی کا وہ حال جو بیان کیا گیا، اب کیا کیا جائے؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جزیرے میں اتر جائیں اور ”اہلِ مقدّر“ تک نہیں بسر کریں۔

شکستہ جہاز سے اترتے وقت جو سامان پانی سے محفوظ اور اچھا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا تھا۔ کیونکہ اس کے لئے جانے کی نگاہ تھی، جو سامان ہمارے پاس باقی رہنا مقدر تھا وہ بحکمِ خالقِ مجرب و برہم کو مل گیا اور جو جانا تھا وہ چلا گیا۔ خدا کا شکر ہو کہ بہت سا سامان ہاتھ لگا اور کم ضائع ہوا۔ مگر اُس وقت نہ مال جانے کا غم تھا اور نہ دل جانے کی خوشی تھی۔ اب شہر کے بڑے بڑے ڈرام بھی سمندر میں ڈال دیے گئے تھے۔ ان ڈراموں میں جن کو جانا تھا چلے گئے اور جن کو رہنا تھا رہ گئے، اسی طرح اجناس خوردنی میں جتنا حصہ نکالا جا سکا نکال لیا۔ ان اجناس میں اکثر چاول اور باجرہ تھا جس کو اہل جہاز نے تجارت کے لیے لا دھا تھا۔ طوفان کے فردہ چلنے کے بعد (جزیرے میں) مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جو گفتگو درمیان میں آئی یہ تھی کہ اب دوا دیہان موجود نہیں، اٹھ ڈرام پانی کے ہیں اور آدمی دوسرے زاد ہیں۔ ظاہر ہو کہ اتنا قلیل پانی چند روز کا سرمایہ ہے، جب تک کسی دوسرے مقام کا پتہ نہ چلے کشتی کا چلنا معلوم — راہِ خیر مسدود ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ کام ہاتھ سے نکل چکا ہے اور پانی سرے اوچھا ہو گیا ہے سوائے اس کے کوئی تدبیر نہیں کہ اس چھوٹی کشتی میں ہمیں سے چند آدمی جان بچھیں کہ بیٹھ جائیں پھر دیکھیں پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ اگرچہ خیال نہیں ہے کہ ایسی معمولی کشتی ایسے سمندر سے سلامت گزر جائے گی، مگر مجبوری ہے۔ اگر سمندر میں پانی کا خوف ہے تو جزیرے میں اس شنگی کا ڈر ہے۔ بالآخر بحکمِ المعزین یتشدد بسکلِ حشیش (دو بے کو تنکے کا سہارا) اس معمولی کشتی میں کہ تنکے سے زیادہ نہ تھی، نو دس آدمی جن کے امیر مولانا فضل علی تھے چند کشتی بانوں کی ہمراہی میں روانہ ہوئے۔ ان نو اشخاص میں ایک مولوی برہان الدین صاحب بھی تھے۔ مولوی برہان الدین سے یمن میں ملاقات ہو گئی تھی۔ پنجابی ہیں۔ فطرتِ سلیم اور فکرِ مستقیم رکھتے ہیں۔ دُوح اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اس سال اشرفِ الملائک میں سکونت کے ارادے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ انفس میں اس مصیبتِ عظمیٰ کے چار دن بعد ان لوگوں کو تو ہم شوال کو تو کلاً علی الشہر اس کشتی میں بھجوا دیا اور بقیہ افرادِ رحمتِ الہی کے منتظر ہو کر وہیں بیٹھ رہے۔ ہر صبح کو جب بیدار

ہوتے سمندر کی طرف نگاہ کرتے تھے اور ہر رات کو جب سوتے سینے کا تذکرہ کر کے سوتے تھے۔

دو کشتیوں کا آنا اس کشتی کی مدد کی کو باؤں اور جہاز کے ٹوٹنے کو سولہ دن گزر گئے تھے کہ شام کے وقت دو

چھوٹی کشتیاں نمودار ہوئیں۔ گویا شبِ بیاہ کی سحرِ ظاہر ہوئی۔ سمندر میں کشتی، فلک پر ہلالِ عید کی طرح

دل آویز معلوم ہوتی تھی۔ ہم نے سمجھا کہ جانے والے ساحل کا پتہ معلوم کر کے واپس آگئے لیکن

جب طالع اُترے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جانے والے آدمیوں میں سے ایک بھی نہیں ہو بڑا تعجب ہوا۔

پوچھ گچھ کرنے پر ان لوگوں نے یہ داستان سنائی کہ تمہارے فرستادہ آدمی سات دن کے بعد

قفذہ (جو ساحل سمندر پر ایک چھوٹی سی بستی ہے) پہنچ گئے تھے اور وہاں کے حاکم سے اپنا

اجرا بیان کر دیا تھا۔ اس حاکم کے حکم سے سات چھوٹی کشتیاں تمہاری طرف کو رہ پیا ہوئیں۔ چند

شبانہ روز سمندر کے اندر وہ اس جزیرہ کی تلاش میں رہیں۔ جب کوئی سراغ نہ ملا تو پانچ کشتیوں کو

لاحوں نے بہت قفذہ واپس پلٹا دیا۔ مولانا فضل علی اور دیگر ساتھیوں نے ان کو ہر چند

واپس ہونے سے منع کیا لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہم دو کشتیوں کو لے کر بہت کر کے بحر

عجم کی طرف سرگرم تلاش ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سعی، مشکوہ ہوئی اور گھر مراد حاصل

ہوا۔

اب دو چھوٹی کشتیوں میں حجِ غیر کا میٹھنا دشوار تھا۔ مجبوراً ایک کشتی کو تین روز بعد اور دوسری

کو چھ روز بعد جس قدر آدمی بٹھائے جا سکے بٹھا کر روانہ کر دیا۔ اور خدا اللہ پر بھروسہ کر کے اس

غورِ رشید سے میں ہی ٹھہرا ہوا۔ لعل اللہ یُحْدِثُ بَعْدَ الذَّالِکِ امرا۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر زائد از وصف ہے بنا بریں

دو اور کشتیوں کا آنا جہاز ٹوٹنے کے پچیس دن بعد دو اور کشتیاں آتی دکھائی دیں جب

کنامے پر پہنچیں تو پھر تو اہلے نا اشنا اور شامِ لہائے بیگانہ سے سابقہ پڑا۔ (اپنا کوئی آدمی نہ تھا)

جب ان سے تحقیقات کی گئی تو انھوں نے بتایا کہ وہ پانچ کشتیاں جو بھنگ گئی تھیں اور صفوں نے

راہِ قفذہ اختیار کر لی تھی جب وہ قفذہ پہنچیں تو ان کو پھر واپس ہونا پڑا۔ کیونکہ امیرِ قفذہ ان کے

واپس آنے سے سخت برہم ہوا اور اس کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہ ہوا جب تک وہ کشتیاں وہاں

سے چل نہ دیں، اس امیر نے ایک کشتی کا اور اضافہ کیا۔ چند دن تو سب کشتیاں ساتھ ساتھ چلیں پھر

تلاطم امواج اور جوشِ باد سے ہم جدا ہو گئے۔ اب ہم تو اتفاق سے ساحلِ مقصود (متمم) پہنچ گئے۔
 ۵۔ آوارہ گیت رہبرِ درِ دادیِ محبت طوفانِ بودِ معلّم، دریائے بیکراں را
 دوسری کشتیوں کے معاملے سے ہم لوگ بے خبر ہیں کہ ابھی ٹائبک ڈیمیاں مار رہی ہیں یا اپنے وطن کی
 طرف پھر لوٹ گئیں۔

ان دو کشتیوں کے آنے پر ہم نے عزمِ باجزم کر لیا کہ اس دفعہ ہر طورِ جملہ بقیہ افراد کو سوار کر ہی گئے
 زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ سامان و سباب میں سے جو نہ لادھا جاسکے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ خیال
 مصمم ہو کر عزمِ روانگی ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ طوفانِ باد، جوشِ باراں اور اضطرابِ موج کا بھی نظرد
 ہوا۔ چھوٹی کشتیوں کی کیا مجال کہ اس طوفانی کیفیت میں اپنی حد سے آگے قدم رکھ سکیں۔
 اسی وجہ سے دس روز اور توقف کیا جب ابرو باد کا فرنگہ موقوف ہوا تو ہر زنی قہر کو بوقتِ عصر
 اس جزیرے (جزیرے) کو خیر باد کہہ کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور لیٹ کی جانب رخ کیا۔ اس
 دیرانِ جزیرے میں ایک ماہ پانچ روز اقامت ہوئی تھی۔ چونکہ خبرِ عجم اندازے سے زیادہ
 امواج رکھتا ہے۔ اس لیے ہلاکت کا خوف غالب تھا، لیکن جب حفاظتِ ایزدی شامل حال ہوتی
 ہے تو آبِ و آتش گزندہ نہیں ہو سکتا۔ ہر زنی قہر کو نصفِ النہار کے وقت ساحلِ
 لیٹ پر پہنچ گئے۔ الحمد للہ علی ذلک حمداً کثیراً۔

اس سے پہلے کہ آگے کوئی اور بات بیان کروں پسینے کے پانی کا حال بیان
قدرتِ الہی کرتا ہوں کہ اس قدر کمی کے باوجود اتنے زمانہ دراز تک اتنے آدمیوں کے لیے
 کیونکر کافی ہوا۔ اس کو سن کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مدِ نظر آئے گی۔ سنو۔ ایک بار
 صبح کو اور ایک شام کو ساغرِ ہروماہ کی طح ہر شخص کو ملتا تھا۔ اس کفایتِ شکاری اور احتیاط کے
 باوجود یہ امید قطعی نہ تھی کہ پندرہ بیس روز تک بھی پانی موجود رہ سکے گا۔ ہجومِ تشنگانِ صاحبِ
 تقیم کے گرد اگر اس طرح جمع رہتا جیسا کہ ”انبوہ بادہ خواران“ ساتی کے ارد گرد ہوتا ہے۔ ان
 دو پیالوں سے جو روزانہ ملتے تھے پیاس کیا بجھتی اور روٹی پکانے کے لیے کیا تدبیر ہوتی؟ لاچار
 آبِ بخور سے ”پختِ طعام“ کا کام نکالا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ ایک بادل آیا۔ بادش ہوئی
 ہم نے جزیرے میں گرے کھود لیے اور برتن رکھ دیے تھے اس طرح تھوڑا سا پانی فراہم ہوا اور

دو تین دن سامان خورد و نوش حسبِ خواہ ہو گیا۔ اس کے بعد اسحق کے دل میں گزرا کہ اگر اب سمندر کو کشید کر لیا جلتے تو ممکن ہو پینے کے قابل ہو جائے، چنانچہ ایسا کیا گیا تو واقعی کھاری پانی بہت لذیذ ہو گیا۔
افضال الہی | طول سخن کو تاء — اس زمانے میں جبکہ بظاہر سختی کی صورت تھی مگر یہاں

کے بیان کردہ تو یہاں دُسمعہ کی نعمت سے ڈرتا ہوں اور اب کہ چھوڑ دوں تو کفرانِ نعمت کی سزا سے ہراساں ہوں میں نے اپنے خداداد کی نعمتیں دیکھی ہیں۔ میں آیۃ و امثالہ دیکھ کر حیرت میں آؤں کہ خاموش کیسے رہ سکتا ہوں۔ لامحالہ بیان کر دوں گا۔ آئیں صحابہ کی موافقت میرا شیوہ ہو۔
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اقتداء میں (تحدیثِ نعمت کے سلسلے میں) زمرہ سنی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آفتِ ریاء سے محفوظ رکھے — اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا انعام یہ تھا کہ دل، صابر، زبان پاس گزارا اور لبِ سرگرم ثنا عطا فرمائے، اول سے آخر تک بے صبری، ”سراپردہ ضمیر“ کے گرد نہیں پھٹکی۔ بقراری کو چہ گنہامی میں رہی۔ یہ درحقیقت اُس لطیف جل شانہ کا لطف ہی تھا۔ جب اس کا لطف کا فرما ہوتا ہو تو ”ذره“ ”خوشیدی“ اور ”قطرہ“ ”دربائی“ کہتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اس داد ہی بے آب و دانہ (جزیرے) میں حریتِ انگیز طریقے پر آب و دانہ عنایت فرمایا، پھر اس مہلک جگہ سے آسان طریقے پر نکال بھی دیا۔ — تیسرا انعام یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی کوئی گزند نہیں پہنچا۔ جس کسی کو اس قسم کے مصائب سے واسطہ پڑا ہو وہ جانتا ہو کہ ایسے حالات میں یہ بات بہت ہی نادر ہے۔ ارباب میں سے بھی بہت ہیں۔ بے شکوہ اور تو میں سے ایک گیا (باقی نچ گیا)، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا طاقتِ انسانی سے بالاتر ہے۔

۹ ذی قعدہ — لیٹ میں داخل ہوئے، یہ ایک چھوٹا سا قریہ ہے۔ شبِ چہارم ذی قعدہ — لیٹ سے براہِ صبحرا مکہ معظمہ زادہم اللہ شرفاً و عظیماً کا عزم کیا۔ رات کو سوار ہوئے اور صبح کو حضرت میں اترے قرطیس ایک کنواں ہے، اس کا پانی عمدہ ہو۔ دیبا عرب میں بعدِ قسبر مراحل کا اعتبار، وقت سے ہوتا ہے نہ کہ میل و فرسخ سے۔ اور سیر و سفردات کے وقت ہوتا ہے۔

۳۲ ذی قعدہ — قبل از غروب چلے اورہ اکو پیش از ستارہ سحری، سعدیہ پہنچے۔ سادہ
شرائط احرام ادا کرنے کے بعد نماز مغرب سے پیشتر گرم وقار ہو گئے۔

۳۳ ذی قعدہ — دادی مقدس بطعی میں نزول ہوا۔ الحمد للہ شہ الحمد للہ —
جہاں کعبہ نے تمام غلوں کو دل سے دور کر دیا۔ ہونٹ، تقیل حجر اسود کے باعث فخر مند ہوئے۔
ہاتھ اسلام دکن کے سبب منور ہوئے، پیشانی عقبہ عالیہ پر گھسنے کی وجہ سے نورانی ہوئی، چہادر
دوش منترم کے التزام سے خالیہ فشاں ہو گئی۔ شرب زہرم، بنات شراب بطور لایا، طوان بیت العیق
نے مزدہ عتق من النار نایا۔ پردہ ہائے کعبہ کو ہاتھوں سے تمام کر گویا دامن اسید کو
تھام لیا۔ پاؤں سحی بین الصفاد المرده کی برکت سے ”کوہ آتش“ سے اترنے چڑھنے سے
محفوظ ہو گئے۔

چونکہ میں نے احرام تمتع باندھا تھا اس لیے پہلے دن احرام سے نکل آیا۔
اس غیر البلاد (مکہ معظمہ) میں مجھ سا نفر کا قیام مدرسہ شریف محمد میں جو کہ حرم محترم سے
متمن اور باب العمرہ کی جانب ہو۔ ہوا، شریف محمد اس بلد امین کے اعیان و اکابر میں سے ہیں۔
دعا گو کے مکہ معظمہ آنے سے چھ دن بعد مولانا فضل علی ان لوگوں کے
ساتھ جو جزیرے سے پہلی کشتی میں بیٹھ کر ہم لوگوں سے جدا ہوئے تھے۔
بیکھڑے ہوئے ساتھی
بھی مل گئے

تازہ ہو گیا، چہرہ نشاط سے جگمگا گیا اور شکر باری تعالیٰ کا ایک اور بڑا موقع از سر نو حاصل ہوا۔
اب ان لوگوں کی بقیہ سرگذشت جو ان سے سنی ہے، بیان کی جاتی ہے۔
ان حضرات کی
سرگذشت
جیسا کہ لکھا جا چکا ہے، ادب و تحمل میں پہلی کشتی جزیرے سے روانہ ہوئی تھی
آپ و طعام جو بقدر سر روز ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا تھا وہ تین ہی دن
میں ختم ہو گیا۔ بدوہ طاقین طاق ماوراء انیاں غالب ہو گئیں، صفت و خستگی نے غلبہ پایا۔

آگاہ چھٹے دن ایک بڑی کشتی جس کو قبیلہ کہتے ہیں ان کے پاس سے ہو کر گزری۔ اصحاب قبیلہ کو
ایک چھوٹی سی کشتی پہلی مرتبہ اس محیطے ساحل میں دیکھ کر حیرت ہوئی اور کشتی نشینوں کی شہیدہ
حالی، ان کے تعجب کا سبب بنی۔ اصحاب قبیلہ نے معلوم کیا کہ آپ لوگوں کا یہاں کیسے آنا ہوا؟

جب دیکھا کہ ان بیماروں میں جواب کی بھی طاقت نہیں ہو تو ان کی بے طاقتی پر رحم کھا کر اپنی کشتی پر بٹھالیا اور چھوٹی کشتی کو اس بڑی کشتی کے پیچھے بانڈھ کر روانہ ہوئے۔ جو نان و نمک ان بڑی کشتی والوں کے پاس متحدہ پیش کر دیا، شان و رزاقی دیکھو کہ کہاں اور کس طرح ”دم آب“ اور ”لبان“ عنایت فرمایا گیا۔ جو ذلت کیرے کو بھر کے اندر برگ بستر دیتی ہو اور گس پراں کو ”عنکبوت“ بے بال و پر“ کے لیے روزی بناتی ہے، اس کی نیرنگی قدرت سے یہ کیا بعید اور محل تعجب ہو۔

العصر۔ ایک دن کے بعد بخارہ ساحل قفقہ پر پہونچا اور ٹھہر گیا۔ اس گے گے کے ان لوگوں کا پیش امیر جانا۔ اور اس کی مدد سے کشتیوں کے ساتھ لوٹنا، جزیرے کا سراغ نہ پانا، دو کشتیوں کا جدا ہونا اور باقی کا قفقہ واپس جانا، امیر کا ملاحوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر پھر لوٹا دینا اور ایک سینے کا بڑھا دینا اور دو کشتیوں کا جدا ہونا اور جزیرے میں پہونچنا، ان باتوں کا بیان تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ اب رودادنا شروع کو سنو۔

وہ کشتیاں جو قفقہ سے دوبارہ چل کر بھٹک گئی تھیں ان میں سے دو کشتیوں کو ایک جہاز دور سے آنا دکھائی دیا۔ اس کے نزدیک پہونچ کر اپنا حال بیان کیا۔ ناخدا اس ”دو آلود“ افسانے کو سن کر ہریان ہو گیا اور چند آدمیوں کو اپنے جہاز میں بٹھا کر تین روز ان کی نشانہ گیری کے مطابق جستجوئے جزیرہ میں چپ و راست دوڑ دھوپ کی۔ آخر کار ایسے ہو کر اہل جہاز نے ان کشتی نشینوں سے معذرت کی اور اپنا راستہ لیا۔ اس پریشاں حالی میں اس جماعت کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو اُبھر بحر عرب میں سے چھوٹا بڑا کوئی جزیرہ ایسا نہیں جہاں ہم نہ پہونچے ہوں بہت ممکن ہو کہ جزیرہ مطلوبہ بحر عجم میں واقع ہو۔ اس تمام بیجا خرابی اور بے راہ روی کے بعد یہ ایک خیال درست ان کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔

۵۔ تہامی عمر ضائع کر د فریاد یہیں یک تیشہ آخر بجازد

اس کے بعد ”قرارداد مصلحت“ یہ ہوئی کہ سب سے پہلے بخارہ مستقیم ساحل بحر عجم پر چلیں اور وہاں سے تجربہ کار تاجروں کو جو بحر عجم سے واقفیت رکھتے ہوں۔ اپنے ساتھ لے لیں، پھر جستجو کریں، چنانچہ ہندو گاہ سواکن (ملک حبشہ) کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے حاکم سے تمام قصہ بیان کیا۔ نوعیت واقعہ نے حاکم کو متاثر کیا۔ اس نے بہت کچھ دھوکئی کی، امین میرزائی بجا لایا، اور

ایک بڑی کشتی کو واقف کا ملاح کی سرکردگی میں ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ ملاح اپنے صبح اندازے سے ایک دن کے بعد اس جزیرے پر پہنچ گیا، جب اس جزیرے کو ہم لوگوں نے خالی پایا تو چونکہ ہم اس جزیرے سے روانہ ہو چکے تھے، تو اگرچہ وہم نے چن بخیال ترانے بھی لیکن ظن غالب یہی ہوا کہ ایزد جاں آفریں نے کسی طریقے سے دامنِ گمان کو اس جگہ سے نجات دے دی ہو چنانچہ انھوں نے غمِ لیت کیا۔ لیت پہنچ کر ہم سب لوگوں کے سلامتی کے ساتھ آنے کی بشارت سنی۔ جو خدا کرتے ہوئے وہ بھی کہ منظرہ پہنچ گئے۔ (اور ہم سے ملاقات کی)

ذکر اُم القریٰ اور سب سے وسیع بازار صفاد مردہ کا بازار ہے۔ ہر شہر دیار کا کپڑا اور سامان یہاں پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! جو دیکھو کوئی چیز یہاں پیدا نہیں ہوتی مگر کوئی چیز ایسی نہیں کہ یہاں ناپید ہو۔ اور یہ بات دعلیٰ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں دعلیٰ ابراہیمی کے یہ الفاظ ہیں۔ **وَاَرْزَقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ** — ہندو سندھ، عجم، بخارا، کابل، کشمیر، روم و حبش، غرض ہر ملک کے باشندے یہاں موجود ہیں۔ خصوصاً اہلِ جاہدہ اور ترک بہت ہیں۔ اربابِ مصر بھی کثرت سے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو علیٰ اسیل الدوام یہاں سکونت رکھتے ہیں — لیکن موسمِ حج میں جمع ہونے والوں کی کثرت کا احاطہ سمائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا اور ان کے اصناف و اقسام بھی شمار میں نہیں آسکتیں، ہر ایک کی رسمِ جدا، طرزِ جدا، لباسِ جدا، زبانِ جدا —

مسالک اس اشرف البلاد (مکہ) کے مساکین زیادہ تر اخافت ہیں۔ پھر شوافع، پھر مالکیہ، اور حنبلیوں کی تعداد کھم تین ہے۔

ائمہ و خطبائے مسجد الحرام ان خطباء اور ائمہ کی تعداد جو مسجد الحرام میں مقرب ہیں — بچاس سے متجاوز ہے — تیس خفیہ میں سے، ایک ضابطہ میں سے، اور باقی شافعیہ و مالکیہ میں سے — قرأت و تجوید ائمہ بڑی خوبی و لطافت والی ہے، فجر کی نماز کے علاوہ باقی تمام اوقات میں، خفیہ امام سب سے پہلے جماعت پڑھاتا ہے۔ اس کے بعد شافعی امام، اس کے بعد مالکی — حنبلی امام، صبح کی نماز کے علاوہ کوئی نماز جدا گانہ نہیں پڑھاتا — صبح کے وقت اولیٰ شافعی امام نماز پڑھاتا ہے۔

اس لیے کہ شافعیہ کے نزدیک غُسل (اندریہ) میں نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد
الکحی، اُس کے بعد جنبی، اور سب سے آخر میں حنفی۔ اس لیے کہ حنفیہ کے یہاں مغار
(روشنی) میں استحباب ہے۔

تفسیر حدیث اور فقہ کا جتنا علم ضروری ہے۔ یہاں راجع ہے۔
رواجِ علوم | فلفہ و ریاضی کا رواج نہیں ہے۔ ولا حاجۃ الیہ۔ فن ادب

کی طرف باوجودیکہ التفات طلبائے کثر ہے، لیکن ایسے ایسے ادیب یہاں کے ایوانِ فضل و
کمال میں جلوہ گر ہیں جو حریری پر اعتراض اور جبریہ پر نکتہ چینی کر سکیں۔

شیخ عبداللہ سراج | تمام علماء مکہ میں ہشمر، اعلم، اہل حق اور اہل حق شیخ عبداللہ
سراج ہیں۔ بلا تکلف ان کو "سراج النجی" علم و دانش "کما

جاسکتا ہے۔ فنونِ نقلیہ میں اتنا "سرایہ" لکھی رکھتے ہیں کہ آج ان کی ٹوکڑ کا کوئی
نہیں۔ فنونِ دانشمندی میں بھی ان کی بڑی اچھی استعداد ہے۔ ان کی جودت اور
ذکاوت مسلم ہے۔ ان کی صحبت مؤثر اور ان کی تفسیر و لکھا ہے۔ ان فضائل

کے ساتھ ساتھ دلکش اخلاق بھی ان کو منجانب اللہ عطا فرمائے گئے ہیں۔ ان کی
طبیعت میں شگفتگی ہے۔ مخلوق کے کار و فریبہ کی کشائش بھی ان کا نصب العین
ہے۔ حکام میں ان کی بڑی عزت ہے اور یہ بات تمام مائیں مردم کا سبب بن گئی ہو۔

ان کا طبع حنفی ہے۔ تعطیلات کے علاوہ صبح و شام درس دیتے ہیں۔ صبح کو دارالافتاء
کے پیچھے کہ آج کل مصلائے حنفی اس کا نام ہے۔ درس حدیث دیتے ہیں، اور شام کو
مصلائے جنبی کے پہلو میں بیت الاحرام کے بالمقابل، بین الرکن و الملتام، درس

تفسیر دیتے ہیں۔ احقر کو ان سے ملاقات کا بہت موقع ملا۔ بہم درس
میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ کبھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، کبھی
وہ میری قیام گاہ پر تکلیف فرماتے تھے، مختصر یہ کہ جب تک میں مکہ معظمہ میں
رہا فیوض فراوان ان سے حاصل کیے۔ تین ادا اہل صحاح بھی ان

کو سنا۔

ایک واقعہ | ایک دن شیخ موصوف دیگر بزرگوں کے ساتھ فقیر کی قیام گاہ پر رونق انداز مہل تھے، بڑی اچھی مجلس تھی، ہر باب میں گفتگو ہو رہی تھی کہ درمیان میں ایک ہندوستانی نے یہ سوال کر لیا کہ کوئی شخص نذر کرے اور ثواب نذر کسی بزرگ کی روح کو بخشے اس کے بارے میں آپ کیا سہماتے ہیں؟ پہلی مرتبہ تو شیخ نے فرمایا "اُدوی" (میں نہیں جانتا)، پھر سہمایا — ہذا تلبیس و التلبیس من ابلیس — نذر اس طرح کرنا تلبیس ہے، اور تلبیس ابلیس کا کام ہے، — سبحان اللہ باوجود کمالِ علم سوال کے جواب میں پہلے "اُدوی" سہمایا — ہم اور تم تھوڑا سا علم رکھتے ہیں اور پھر بھی "اُدوی" کہنے کی جسرات نہیں کرتے — "پاکیزہ گوہراں عرب" تصنع اور تکلف سے کسی قدر دور اور حجام و ما انانا من المتکلفین سے کتنے سیراب ہیں۔ ایک مرتبہ بزرگوں کی اُداح سے استمداد و استعانت کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو یہ مختصر جواب دیا — ما ورد فی السنۃ (سنت سے ثابت نہیں) —

دیگر علماء مکہ | شافعیہ میں شیخ عثمان دمیاطی امام فن ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کا درس موقوف ہے۔

شیخ احمد بھی فضلاء نامدار ہیں، ان کا اصلی وطن دمیاط ہے جو قواع مصر میں سے ہے۔ شیخ احمد اب مجاہد بلداً کسرام ہیں۔ صبح و شام درس دیتے ہیں۔ صبح کو فقہ شافعی پڑھاتے ہیں اور مغرب و عشاء کے درمیان تفسیر جلالین کا درس دیتے ہیں۔ صرف و نحو میں شانِ بلند اور تفسیر و فقہ میں دستگاہِ کامل رکھتے ہیں۔ جس قدر فنون ان کے پاس ہیں نہایت سرگرمی سے ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔

فضلاء مالکیہ میں سب سے افضل، شیخ محمد المرزوقی ہیں۔ یہ نابینا ہیں۔ ان کے بھائی شیخ احمد مفتی مذہبِ مالکی ہیں اور فقہ کے بڑے اہل ہیں۔ دونوں بھائی درسِ حدیث و فقہ صبح و شام دیتے ہیں۔

مفتی حنفیہ، سید عبدالرشید مرغنی اہلِ درج و تقویٰ میں سے ہیں، ان کو خبریات

فتہ خوب مستحضر ہیں۔ ان کے بھائی سید عثمان اُن سے زیادہ متقی ہیں، وہ ایک مرد باعصا ہیں، تصوف سے بہرہ مند ہیں، راقم نے ان دونوں بزرگوں سے بھی فیض حاصل کیا۔

مفتی شوافع، شیخ محمد عمر الرئیس ہیں، ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ خالہ میں ایک ہی فقیہ و امام ہیں جن کا نام شیخ محمد ہے۔ سمر بزرگ ہیں۔ اس اشرف السبلاد میں کثرت سے اہل علم و دانش ہیں۔ بہت سوں سے ہیں۔ واقف نہ ہو سکا، اور کچھ سے واقف ہوا۔ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان میں سے بھی اکشر کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف ان حضرات کے نام لیے ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔

صوفیاء طائفہ صوفیاء میں سب سے بڑے سید محمد سنوسی مالکی ہیں، انھوں نے خرقہ خلافت سید احمد بن ادریس سے حاصل کیا ہے، یہ مالک گرم رواد و عارف و بلند سیر ہیں۔ مقامات جلیلہ اور حالات سننیہ رکھتے ہیں۔ ان کی صحبت موثر ہے۔ اس سال قافلہ شام کے ساتھ ہوئے قدس گئے ہیں۔ ان کے علاوہ شیخ محمد حلی ہیں جو قطب وقت شاہ غلام علی قدس سرہ کے خلفاء میں سے ہیں، بڑے مشہور اور صاحب صدق و عفا بزرگ ہیں۔ انھوں نے جو مہربانیاں اس حقیر پر فرمائیں کوئی کسی پر کم کرتا ہے۔ ایک بزرگ سید محمد ہیں جو اہل بخارا میں سے ہیں، ان کا طریقہ نقشبندیہ ہے۔ نفیم دنیا سے دو گرداں ہیں۔ ایک پارہ نان پر قناعت کر کے "مستکف حرم حرمت" ہیں ان بزرگ نے بھی احقر پر وہ کرم فرمایا کہ میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ گرجی انصاف دیکھو اگر گریں اُن کی خدمت میں نہ جاؤں تو وہ خود تشریف لے آتے تھے۔

ہذبہ عشق بحدیث میان من و یار

کہ اگر من زردم او بطلب می آید

جناب عبداللہ افندی، خلیفہ مولانا خالد کردی (جو خلفائے حضرت شاہ غلام علی دہلوی میں سے تھے) بھی مبارک بزرگ ہیں۔

حکومت | امیر حجاز کا نظم و نسق آج کل احمد پاشا کے ہاتھ میں ہے، یہ محمد علی شاہ مصر کے بھانجے ہیں۔ اس سال فرما کر لوئے روم سلطان محمود خاں کا انتقال ہو گیا، اُن کے صاحبزائے سلطان عبدالعزیز تختِ سلطنت پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔

مکہ میں شاہوں کی حضری | علی شاہ فرزند فتح علی شاہ، بادشاہ ایران نے چند ماہ ایران کی مسندِ شاہی پر بیٹھ کر حکومت کی، بعد ازاں اس کا بھتیجا محمد شاہ ابن عباس مرزا بن فتح علی شاہ (جو آج کل سلطان ایران ہے) اپنے چچا سے نبرد آزما ہوا، بالآخر بھتیجا اور ناکِ سلطنت پر قابض ہو گیا، علی شاہ شکست کھا کر قسطنطنیہ چلا گیا، اور ”حلقہ در سلطان“ کو محکمہ بکرا۔۔۔ اس سال سلطان روم سے اجازت لیکر وہ حج کے لئے آیا ہے، نیز بادشاہِ مکروری (حبشہ کی ایک قوم ہے) بھی موسمِ حج میں آکر ”بہرہ اندوزِ سعادتِ دو جہانی“ ہوا۔

دیگر کوائف | حسبِ عادتِ قدیم، شامی، مصری اور مغربی قافلے یہاں پہنچے، سب سے بڑا قافلہ قافلہ شامیہ کہ دس ہزار اونٹوں اور تین ہزار گھوڑوں اور خچروں پر مشتمل ہے۔

یہاں کنیزوں کی بیع و شری بکثرت ہوتی ہے۔۔۔ چیزوں کا نیلام یہاں ہر روز ہوتا ہے۔ یہاں سردی کم ہوتی ہے، زمانہ بھی اور کیفی بھی۔۔۔ لیکن وفورِ ہنگامہ گرامیسا اُتھا دیا نہ تھا، (بظاہر، گرمی حجاز، ہندوستان کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے، لیکن گرمی کی مدت زیادہ ہوتی ہے۔

احرامِ حج | ذی الحجہ کو بروزِ ترویہ، احرامِ حج باندھا، اور مناسک کیا، اور وہاں راتِ گذاری۔۔۔ سنت یہ ہے کہ پانچ نمازیں جن میں سے پہلی ظہر، دوم ترویہ ہو اور آخری فجر، دوم عرفہ ہو نہائیں پڑھی جائیں، اور سورج نکلنے پر عزمِ عرفات کریں، لیکن اس زمانے میں یہ سنت، ہو رہی ہے۔

آٹھویں تاریخ مناسکِ ترویہ کو براہِ راست عرفات پہلے جاتے ہیں۔۔۔ عذر رہائے بسیار اس بارے میں کئے جاتے ہیں اور سب نامسموع ہیں۔۔۔ خدا کا شکر ہے کہ احقر نے راتِ مناسکِ گذاری، اور ذی الحجہ کو بعد از شام، عرفات کا قصد کیا۔۔۔ ہر چند دوم الترویہ میں مجھے نمازِ ظہر مناسک میں نہیں کی لیکن حکمِ ملائد رک کلاہ یتروک کلاہ جو کچھ میسر ہوا غنیمت ہے۔۔۔ بالجملہ متصل مسجدِ نمرة اترے۔۔۔ بعد جمع بین الصلوٰتین ایک گھڑی دن باقی رہا تھا کہ وقوفِ عرفات کیا۔ اس مبارک منزل پر جوشِ سحابِ کرم، دیدنی ہے شنیدنی نہیں۔۔۔ جو یہاں آکر ٹھہرا جو وہی اس حمت کو

جانتا ہے۔۔۔۔۔ لے اللہ! میں دوسری مرتبہ بھی اس نعمت کا آرزو مند ہوں۔۔۔۔۔ جب سورج غروب ہوا، عرفات سے مزدلفہ کی طرف توجہ ہوئے اور وہاں رات گزاری، پھر صبح کے وقت مشعر حرام سے روانگی ہوئی، مناسپہنجے۔۔۔۔۔ زمرہ العقیبی، ذبح اور حلق کے بعد مکہ معظمہ گئے، طواف الزیارة کیا، اُسی دن جنائیں لوٹ آئے۔۔۔۔۔ ۱۱ رزی الحجہ کو وہاں رہ کر، ۱۲ کو بعد رزی حجرۃ الذیبا نماز عصر، وادی مہصّب میں ادا کر کے مکہ مشرق میں شرف اندوز سعادت ہوئے۔ الحمد للہ الذی بنصرتہ تتم الصالحات و صلی اللہ علی محمد النبی الہی و علی آلہ وصحبہ افضل الصلوٰت۔

معنی نہ رہے کہ اگرچہ مقتضائے نص قرآنی فمن تعجل فی يومین الا یہ۔۔۔۔۔ جو شخص ۱۲ رزی الحجہ کو مناسپہ چلا آئے وہ گنہگار نہ ہوگا، اور کوئی جنابت بھی اُس پر نہیں، اور آج کل سب کی عادت بھی یہی ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ لیکن۔۔۔۔۔ سنت سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع میں احسن داخل یہ ہے کہ ۱۳ رزی الحجہ کو مناسپہ نکلے۔۔۔۔۔ چنانچہ ایک گروہ کو اس روش پر عامل بھی پایا۔۔۔۔۔ البتہ راقم کو یہ مجبوری پیش آگئی کہ والدہ ماجدہ۔۔۔۔۔ اللہ ان کو بخشے۔۔۔۔۔ اندازے سے زیادہ خستہ و ضعیف ہو گئیں۔۔۔۔۔ مرحومہ نے اور دیگر ضغفارانے طواف الافاضہ (طواف الزیارة) ابھی نہیں کیا تھا، اس بنا پر ۱۲ کو مکہ معظمہ پہنچنا ضروری ہوا، کیونکہ اگرچہ حنفی میں اگر ۱۲ گزر جائے، درآنحالیکہ طواف الزیارة نہ کیا ہو، تو گنہگار ہوتا ہے۔

وادی مہصّب میں، سنت یہ ہے کہ چار نمازیں، ظہر سے عشاء تک ادا کی جائیں۔۔۔۔۔ مگر جس مجبوری کا ابھی ابھی ذکر ہوا، اس کی بنا پر نماز مغرب سے پہلے مکہ معظمہ پہنچنا ضروری تھا۔۔۔۔۔ اس وجہ سے اس سنت کی ادائیگی پورے طریقے پر نہ ہو سکی، البتہ نماز عصر جیسا کہ مذکور ہوا اس وادی میں میرا گئی، امید کہ اس کی رحمت کا کمال ہمارے عمل کے نقصان کو دور کرے گا۔۔۔۔۔ اور محض اپنے لطف و کرم سے وہ ہمارے اعمال کو قبول فرمالے گا۔۔۔۔۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِیْمُ۔

اسی بلد طیبہ میں میری والدہ اور میری نانی چار دن کے فاصلے سے انتقال کر گئیں، اور جنّت البعلیٰ میں دفن ہوئیں۔۔۔۔۔ اللہم اغفر لہما و برّدا مضجھما۔۔۔۔۔ میری والدہ کی خوش نصیبی دیکھو کہ اُن کو مزار ائمہ المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ کے پہلو میں جگہ ملی۔۔۔۔۔ واللہ

مختص برحمتہ من یشاء۔

مدینہ منورہ کو رونگی
اور وہاں کا قیام
مدینہ منورہ کا راستہ پانچ سال سے، اہلِ یادِ یہ کی رہنمائی کے باعث بے ہن تھا، قافلے نہیں چلتے تھے، اور چلتے تھے تو سلامت کم رہتے تھے۔ گذشتہ سال ان بدوؤں کے ہاتھوں اہلِ جاوہ پر جو گزری سب کو معلوم ہے۔ اسی

بنوِ اہلِ جاوہ کا دلِ ننگین تھا، کہ کیسے ایسا نہ ہو کہ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نہ ہو سکے۔ ناگاہ قدرتِ کاملہ کا ظہور اس انداز سے ہوا کہ یا تو کارواں کے ساتھ نہیں جاسکتے تھے، یا اب بے کارواں جاسکتے ہیں۔ اس کی شرح یہ ہے کہ شریفِ محمد بن عون کو بادشاہِ مصر نے تہدیداً چند سال مصر میں نظر بند رکھا، اب اس شرط پر انتظامِ مدینہ اُن کے سپرد کیا ہے کہ راستے کا انتظام اس طرح کریں کہ ایک بڑھیا بھی رہن سے خائف نہ ہو۔ چنانچہ وہ ان مبارک ایام میں مصر سے آکر مستاذل طریقِ مدینہ میں آئے، اعراب کو جمع کر کے اُن سے معاہدہ کیا، اور اُن کو قتل و غارت سے باز رکھا۔

۲۲ محرم الحرام ۱۲۵۶ھ کی شام کو مکہ میں دو ماہ پانچ روز قیام کرنے کے بعد مدینہ الرسولؐ کی زیارت کے لئے چل پڑے۔ طلوعِ سورج سے پہلے وادیِ فاطمہ میں اترے۔ مکہ اور وادیِ فاطمہ کے درمیان مقامِ سرف سے اُمّ المؤمنین حضرت میمونہؓ کی تربت ہے۔ نگارندگانِ سیرتِ محمدیؐ نے لکھا ہے کہ نکاح و زفاف و وفاتِ اُمّ المؤمنین میمونہؓ کا سرف میں اتفاق ہوا ہے۔ وادیِ فاطمہ میں کھجور بقات ہیں اور آبِ نہر بھی۔ ۲۳ محرم کو قبیلِ عسیر یہاں سے چلے، اور اگلے دن نماز صبح سے پہلے ایک منزل میں جس کا نام یاد نہیں، اترنا ہوا۔

۲۴ محرم کو قبلِ عصر وہاں سے چلے اور صبح کو خلیص میں سکونت ہوئی۔ یہاں بدوؤں کے گھر ہیں۔ نہر و باغات بھی ہیں۔ ایک مسجد کا اثر تیدا لا نام صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہاں پر ہے، جو اب منہدم ہو گئی ہے لیکن اُس کے آثار باقی ہیں۔

۲۵ محرم کو خلیص سے چل کر دوسرے دن صبح صادق کے وقت بیر قصبہ پر خیمہ زن ہوئے۔ ۲۶ محرم کو بعد زوال چلے، اور چاشت کے وقت راتح میں اترے۔ راتح ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس جگہ کے رہنے والے سارق ہیں۔ اس جگہ ایسی بادِ نسیم چلی کہ بعض ساتھیوں کا ”نخلِ حیات“ جلادیا۔ اسی بنا پر ۲۷ محرم کو گور و کفن کا انتظام کرنے کے لئے ٹھہرنا لازم ہوا۔

اُس نے یشرکتے صبح موقع پر پڑھا، اس کے بیان کرنے کی چنداں حاجت نہیں ہے۔۔۔۔۔ دن کا چھٹا حصہ گزر گیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں بہرہ اندوز سعادت کو نین ہوئے۔۔۔۔۔ آداب ضروریہ بجالانے، اور سلطان ہر دوسرا کے دربار سے مشرف ہونے کے بعد ہم نے جو کچھ کیا وہ کیا۔

منشی کرامت علی شہیدی جو مشہور شاعر ہیں اور جن کا ذکر میں نے گلشنِ سیحان میں بھی کیا ہے،
شہیدی مرحوم راستے میں ”وبازدہ“ ہو گئے تھے۔ _____ بیٹھنے میں وفات پائی، اور قلعہ پاک میں
 مدفون ہوئے۔ ۷

قسمتِ لکھ کر کشتہ شمشیر عشق یافت
 مر گئے کہ زندگان بدعا آرزو کنند
 وہ تجلیات جو اس نور کے سے پر تو لگن ہیں، اُن کا ادراک اہل معنی کے لئے مخصوص نہیں ہے
 بلکہ اہل ظاہر بھی اس فیضِ عام کو محسوس کرتے ہیں۔۔۔۔۔ انوارِ بارانِ بہار کی طرح
 اس ارضِ مقدس پر ہر خطہ برستے ہیں۔۔۔۔۔ جب نظرِ خواجہٗ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبۃِ منورہ پر
 پڑتی ہے، تو کیا بتاؤں کہ کتنے کس قدر کیفِ یاب ہوتی ہے، اور دل کتنا نشاطِ حاصل کرتا ہے۔۔۔۔۔

جہاں خدا کے دیدہ کہ روئے تو دیدہ است
قربان باشوم کہ بکویت رسیدہ است
جو کیفیات اس قدسی حرم میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ گفتار و تحریر میں نہیں آسکتیں۔ اس نفیم گاہ میں
جب تک نہ بیہوش ہو گئے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ص

ذوقِ ایں مے نشا سی بخدا تانہ چشتی
جو اس بقعہ مبارک میں آگیا، واللہ کہ موت سے پہلے جنت میں اُس کا گذر ہو گیا۔۔۔۔۔ شاید کوئی ناشناس
اس موقع پر مجھ سے اُجھے اور کہے کہ عبارت کو محلِ اغراق و مبالغہ میں، مگر کہہ بقیسم کیوں کیا جا رہا ہے، اور

۱۔ شہیدی مرحوم نے اپنے ایک مشہور فقیر شریف کہا تھا :- ۷۷
 تمنا ہے درختوں پر ترے روضہ کی جا بیٹھے ۷۸
 قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مفید کا
 مالا آخر یہ تمنا پوری ہوئی ۔

اپنے آپ کو خواہ مخواہ حائش کیوں بنایا جا رہا ہے، میں اس سے کہوں گا دائے برتولے بے خبر حدیث وقفہ —
یہ اغراق و مبالغہ نہیں ہے، سچی بات ہے — تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے اہل علم سے بایں قبری و
منبری روضۂ من ریاض الجنۃ — کے معنی معلوم کر اور وہ روایت فقہی بھی سن جس میں ایسی قسم
کھانے پر حائش ہونے نہ ہونے کی بحث ہے۔

انعام خداوندی اس بندہ کمینہ پر اتنا ہے کہ عمر فوج عطا کریں اور ہر سرہر کو طاقت گفتا بخشین پھر
تمام عمر سپاس نعمت میں بسر ہو جائے تب بھی شاید ہی الطاف خفیہ میں سے ایک لطف خفی کا شکر یہ
بشکل ادا ہو سکے — اور یہ نعمت جو اب عنایت فرمائی گئی (حاضر مدینہ) یہ تمام
انعامات کا راس المال اور سر دفتر ہے — الحمد للہ ثم الحمد للہ۔

اخلاق اہل مدینہ | سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی تاثیر سے اس
خیر البسادل (مدینہ منورہ) کے اکابر و اصاغر، تواضع، اور اکرام سنیں
کی صفات سے متصف ہیں۔

علماء مدینہ | اس بلدہ طیبہ کے ”سرخیل اہل علم“ — شیخ محمد عابد مدھی ہیں، ان کا مولد سن ۱۳۵۷ھ
اور پرورش یمن میں پائی ہے۔ چند سال سے حرم مدینہ کے مجاور ہو گئے ہیں،
ان کی عمر ستر اور اسی کے درمیان ہے، یہ پاک دین، مبارک نفس، دیکو، برگزیدہ خوشنود، گویا بزرگ ہیں۔
ان کے وجود کو ”تہر و وفا“ کے ”آب و گل“ سے خمیر کیا گیا ہے۔

مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں۔ عصر و مغرب کے درمیان تشریح مطالب درختنا میں درفشانی
فرماتے ہیں، اور مغرب و عشاء کے درمیان تفسیر بیضاوی کے معانی بیان کرتے ہیں، اعلیٰ درجہ کے محدث ہیں،
”وسعت روایت“ کے لحاظ سے بھی، اور ”جرح و تعدیل رواۃ“ کی حیثیت سے بھی۔

ان کے پاس جو کتبہ تفسیر ہیں، آنکھ نے کم دیکھی ہوں گی اور کان نے کم سنی ہوں گی —
ان کی بہت سی مفید تصنیفات ہیں — درختنا پر حائشہ جو نو دس بڑی جلدوں میں ہے —

شوق تصنیف و مطالعہ نے ان کے دل کا احاطہ کر لیا ہے — ہر وقت تصنیف و مطالعہ
میں مشغول رہتے ہیں — بخلاف شیخ عبداللہ سراج کے، کہ ان کو تصنیف کا شوق نہیں ہے
(بس درس دیتے ہیں)۔

شیخ عبد اللہ سراج کا ایک قول

شیخ عبد اللہ سراج فرماتے تھے کہ بزرگوں نے ہم کو تکلیف تصنیف سے بے نیاز کر دیا جو عمر کا تدریس میں گزارنا، تصنیف و تالیف میں بسر ہونے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں تدریس کا نفع غالب تر ہو۔ ہزاروں کتب موجود ہیں، لیکن "درست خوان" کم ہیں لہذا درست خوان طیار کرنے کی کوشش، تصنیف جدید سے بہتر ہے۔

مصرع ——— رائیں جدا جدا ہیں طریقے جدا جدا

شیخ محمد عابد ندوی احقر کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آئے اور انداز سے زیادہ التفات فرمایا۔ مراتب ہماں نواری کو "ذوہ اعلیٰ" پر پہنچا دیا۔ تبرکاً، اطراف اکثر کتب جدیدہ اُن کو سنا کر اجازت روایت حاصل کی۔

ایک مصری نابینا عالم ہیں جن کو اکثر علوم خوب مستحضر ہیں ان سے ملاقات کا موقع نہ مل سکا، ذرا ان کی مجلس کا رنگ لکھا۔ ایک درخشاں عالم ہیں جو غالباً مصر کے ہیں وہ عصر و مغرب کے درمیان محض تدریس گرم رکھتے ہیں۔ نوان روزگار سے ایک سیرگن محمد رامپوری ہیں اُن جیسے دنیا سے کنہ کنش لوگ کم ہیں فقیران سے نہ مل سکا۔ ایک بزرگ مولوی عبدالستار، جو ہندوستانی ہیں اور امیر زادوں میں سے ہیں، ترک جاہ کر کے در رسول کو حکم پڑایا ہو، فطوبیٰ لہ تم طوبیٰ لہ۔ لوگوں کے بہتے کار ہائے دستہ اُن کے ذریعے جاری ہوتے ہیں، تمام مکارم کے ساتھ ساتھ ان کے فخر گوئی اور شیریں سخن بھی قابل ذکر ہو، جتنا ان سے طوگے سیر نہ ہوگے بلکہ اور زیادہ مشتاق ہو جاؤ گے۔ فقیر کے ساتھ ان کی وہ مہربانیاں ہوئیں کہ حیرت بیان سے باہر ہیں۔

ایک بزرگ شیخ عبداللہ بن عمر ہیں جو سادات حسرت موت سے ہیں، میں نے بمبئی میں ان کا ذکر خیر سنا تھا اور ملاقات کا اختیار تھا۔ مدینہ منورہ اگر ان کا خیال نہ رہا، ایک فخران کو دیکھا بھی لیکن اُن کا نام نہ معلوم کر سکا۔ مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت ان سے سرسری تعارف ہوا۔ میں نے اُن جیسا پائیدار وقایع کم دیکھا ہو۔

مسجد نبوی کے خطبہ و امامہ

مسجد نبوی میں جماعت صلی و مالکی متفقہ نہیں ہوتی جو بس دو جماعتیں ہوتی ہیں جنہی مسنک والے سوائے نماز صبح کے باقی سب نمازوں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہاں کے خطبہ و امامہ کا شمار انتہائی تک پہنچتا ہو۔ میں نے خطبہ کے مدینہ جیسی حسن خطابت کہیں اور نہیں دیکھی۔ اکثر ائمہ ذمہ خفیہ میں سے ہیں، چند ذمہ شافیہ میں سے اور دو تین طائفہ اعلیٰ میں سے ہیں۔ اگر وہ خاندان میں سے معلوم نہیں کہ کوئی ہوگی یا نہیں۔

دینے میں ترک بڑی تعداد میں سکونت پذیر ہیں۔ "میں بہت بلی" اور "قانون مطلقیتہ" کہے سے زیادہ یہاں رائج ہو۔

ابھی جبکہ گرم نہ ہوئی تھی کہ بر خاکی کا زمانہ آگیا، ایک ماہ نو دن کے بعد یاد فراق چل پڑی۔
مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ
 بزم جمعیت نل پریشان ہو گئی۔ انگوٹوں کو سرنگھیں سے اور انگوٹوں کو استین سے قلعے پید ہوا۔
 انزان قضا و قدر لٹا نہیں ہو مجبوراً اپنے پیکر خاکی کو منتقل کر لیا اور دل اسی جگہ چھوڑ دیا۔ ۱۲۸۵ھ

ربیع الاول کو مکہ معظمہ کی طرف چلے۔

نہے سعادت اس عہدہ کہ کرد و نزل گئے بہ بیت خدا گئے بہ بیت رسول
 مدینہ منورہ سے دو منزلیں طے کر کے زیارت شہداء کی غرض سے بدر کا قصد کیا، اس امید میں کہ شاید ان سعادت کی
 برکت سے مرثدہ قد غفرلہم کے کچھ حصہ مل جائے اور یہ کچھ بعد بھی نہیں، امرزش کے لیے تھوڑا سا بہانہ
 بہت ہو۔ بد میں رات کے آخری لمحات میں آئے۔ صبح کو خاک شہیدان پر پہنچے۔ "دل خویش" اور جگر
 سوزان کو "بطور شمع دگل" پیش کیا۔

شمعہا بڑھ ام از صدق بخاک، شہداء تامل دیدہ خون نابہ فشاخم دادند
 یہاں سے دو منزلیں طے کر کے رابع آئے اور احرام عمرہ باندھا۔ بعد منزل منزل چل کر ۲۶ ربیع الاول کی دوھی لٹ
 نہ گزری تھی کہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ رات ہی میں طواف رسمی کو انجام دیا۔

مکہ سے طائف | اہل مکہ، شباب گر کے زمانے میں بوئے طائف بڑا نہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گرمی کا زمانہ ہو حافظہ
 جا رہے ہیں راقم کو کبھی گلشت باطین طائفی کا اشتیاق ہوا۔ معلوم ہوا کہ طائف کے دورستے ہیں ایک جبل کرہ سے
 اس راستے میں ایک دن گھٹا ہو، لیکن پہاڑ کی چڑھائی اور اس سے اترنا بہت تکلیف دہ ہو اسلئے دوسرے راستے سے
 سفر کیا جاتا ہو۔ البتہ اس راستے میں دو دن لگتے ہیں اس دوسرے راستے کے بھی تین شعبے ہیں۔ (۱) براہ ذمہ۔ اس
 راستے میں سایہ دار درختاں نہیں ہیں۔ (۲) براہ سہلہ۔ یہ سرسبز و دشاہلی کے لحاظ سے بہترین راستہ ہو۔ (۳) بطریق
 جعرانہ۔ یا اگرچہ اور راستوں سے دراز تر ہو، لیکن صراط مستقیم ہی ہو اسلئے کہ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ
 سے اعجاز فرمایا ہو۔ اسی بنا پر جی چاہتا تھا کہ دایم میں جعرانہ سے مکہ آؤں، لیکن تباہی و فساد قضا و قدر
 اس خستہ راہ سے گزرنہ ہوسکا۔

مدینہ منورہ سے آکر پانچ روز حرم محترم میں بسر کر کے سہلہ پہنچے۔ بعدہ۔ سیل میں اترے۔ یہاں نہ
 نہر نہ نہ کنواں البتہ ایک دن و بالشت زمین کھود کر صاف پانی نکالا جاسکتا ہو۔ ۲ ربیع الثانی کو طائف آئے

طاقت بڑی اچھی ہوا رکھتا ہو۔ اس لئے میں جبکہ گرمی کی گرم بازاری ہو۔ یہاں سردی کے باعث زیرِ آسمان نہیں ہو سکتے۔
یہ وہاں لوگوں یہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آثار یہاں مشہور ہیں۔ جبرائیلؑ ترجمانِ قرآنؑ یہاں
عبداللہ بن عباسؓ اور سیدنا زید بن ثابتؓ کے مزار ہیں ہیں، حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ کا مرقہ قروح طاقت میں ہے۔
سوائے قبر عکرمہؓ کے کہ فاضلہ پختی باقی مزارات مقدسہ کی زیارت کی۔

طاقت کی اپنی ذاتی آبادی کچھ ایسی نہیں ہو۔ لیکن اہل مکہ کے جمع ہوجانے سے اس میں مدتی ہو جاتی ہو۔ یہاں کی
عامتیں خام ہیں۔ مثنیٰ ایک موضع، طاقت سے ایک کوس پر ہو۔ یہ تمام بھی باشا کا مرکز ہو۔ آٹھ دن اس سرزمین میں گزرتے
تھے کہ کتنے دالے لڑا کہ "موسم سفر دیا گزرا جاتا ہو، تمام سفینے چلے گئے صرف دو کشتیاں راسل پر ہیں اور وہ بھی غریب
ودانہ ہوئی ہیں"۔ اس خیال سے تو دل تلگن تھا کہ دیا عرب کو حلیہ خیر باد کہنا پڑے گا لیکن قاصد سالہ دگر کا بچہ
دوہہ موقع نہ تھا۔ لہذا فردا طاقت سے اہنگ حرم کیا اور اسی رات ہی اسے سمت حجاز سے واپس نہ ہونے دی۔

۱۲ ربیع الاول کو مکہ پہنچے۔ بین الغمامین طواف و سعی کی۔
و دایع مکہ | پندرہ روز مکہ میں قیام کر کے بادل پر غم اور باجیم کر کے ان طواف اوداع بہ نیت واپس کیا۔ یہاں کو حجاب
میں نزول ہوا یہاں سے دو کوس کے فاصلے پر بیت الرضوان ہو۔ اب ان ایک مسجد تھی ہوئی ہو صبح کی نماز اس مسجد میں
پڑھی دیکھ کر۔ ۲۸ کو حجاب آئے۔ یہ آباد شہر ہو لیکن "مصرکلاں" نہیں ہو سوا گردن کے اجتماع کی وجہ یہاں دفنی ہو۔
یہاں بھیکوں اور پھروں کی زیادتی اور پانی کی کمی تکلیف دہ ہو۔ حضرت جو روضی اللہ عنہا کا مزار بسزں شہر واقع ہو۔ ۲۹
روز جدہ میں ٹھہرے۔ شب بیفتہ ۱۰ جمادی الاولیٰ میں کشتی پر بیٹھے۔ لیکن چاروں تک آباد ہوئی نہ چلی تھی اپنی حلیہ ہی لاکھ
لاجرادی الاولیٰ کو نیم صبح کا ہی کے سہرہ کشتی روانہ ہوئی۔ ۱۰ کو بندر گاہ حیدرہ پہنچے۔ اسی دن یہاں ان کے جہاز مسجد
میں نماز شہد پر ٹھہری اور اس مکان میں اترے جس میں جاتے وقت اترے تھے۔ یہاں اس وقت طرح طرح کا میوہ پایا
جاتا ہو۔ ان میں سے لطیف و لذیذ مطلب ہو پھر غیب۔ انہی اس حلیہ میں جاتا ہو۔

اس دفعہ فقیر عمرے کے خواہ ملاقات رہی، شیخ مذکورہ کے مناقب اذانہ بیان سے بالاتر ہیں۔ ان کا ظہر معمولاً
باطن آباد ہو۔ ہر چند کہ ان کے کچھ فضائل پہلے گزر چکے ہیں لیکن بمقتضائے۔

أَعَدَّ ذِكْرُ خَلْفَانِ لَنَا ذِكْرًا
هُوَ الْمِلَّةُ مَا كَرِهَتْهُ بَيِّنُوع

دعوان کا ذکر بار بار کر کیونکہ اس کا ذکر مشک کی طرح ہو بار بار خوشبو دیتا ہے،

قلم نے ہزار فضائل میں تال نہیں کیا۔ شیخ نے رسالہ امام ابو القاسم شیری فقیر کو عنایت فرما کر اذکار فرمایا۔ اوصیاء
بکثرت النظر فی هذه المنحة المباركة یعنی میں اس کتاب کے بار بار مطالعہ کرنے کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔
شیخ ابو جعفر حنفی ہونے کے قرأت فاتحہ خلف امام کے بارے میں "اصرار فزاوان" لکھتے ہیں۔

میں حضرت سید محمد تقیؑ کی دیر کا ۲۲ جمادی الاولیٰ کو رات کے وقت قصبہ دریم کی ان
نکلتے تھے وہاں پہنچ گیا۔ حضرت سید سے "دولت مصافحہ" نصیب ہوئی، نوازش و لطف کا معاملہ کیا۔ مرنے لائے۔

بنادیں دید۔ ان کا دل سب سے ”دمیہ“ اور محبوب حقیقی سے اُمید ہو۔ ان کی عمر ایک سو سات سال ہو۔ کچھ عرصہ ہوا ان کے ایک لڑکا فوت ہو جو۔ یہ امر ان کی کرامات و ذوقِ اربعیٰ حادثات میں سے ہے۔ فقہ و لوگوں نے ان کے خوافی کثرت سے بیان کیے۔ اگر ان سب کو کھاجائے دفتر طوافی ہو جائے۔ ۲۳ رجادی الاولیٰ کو حدیدہ واپس ہوئے۔

یمن | یمن پاکیزہ علاقہ ہے۔ یہاں جس کو سنو ”درمی لغض“ جسکو دیکھو ”پاک فوج“ میں نے نادیدہ حضرت کا ذکر نہیں کیا اور نہ اس سرزمین میں اتنے اولیاء ہیں کہ ان کے تذکرے سے مستفیض ایک تذکرۃ الاولیاء مرتب ہو سکتا ہو۔ میں نے اس مبارک سرزمین میں دیکھا کہ یہاں ہنوز ”سہارستان ولایت“ شاداب ہو۔ اور بچن زادہ کرامت کے پھول تازی کی کے ساتھ موجود ہیں۔

ہنوز اس ابر رحمت و رفعتان است سے میخانہ باہر و نشان است

ایک خاص واقعہ ملک یمن کا اقتدار ترک سے نکلنا اور امام صنعاء کے حیطہ اختیار میں آنا ہے۔ امام صنعاء کو بہتان میں مبتلا کیا تھا، ناگاہ اس کی سمیت جاگ اٹھی اور ”عروسِ مملکت“ اُس کے سرہانے اگر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ! ہمارے جاتے وقت یہ مملکت ترکوں کے پاس تھی اور آتے وقت امام صاحب تاج و تکیں ہے۔ عشرت گیشی کو ثباتِ اردو دلت دُنیا کو بقا نہیں۔

۲۰ رجادی الاولیٰ کو حدیدہ سے چل کر تھکا پہنچے اور وہاں سے ۲۰ رجادی الثانیہ کو روانگی ہوئی۔ رات کے وقت بابِ المندب سے بے زحمت نکل گئے۔ تین دن ہوا موافقِ جلی، چوتھے دن السواح سمندر نے کشتی کو بحرِ عجم میں ڈال دیا اور ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچا دیا جو ساحل پر واقع ہے۔ اس جگہ پانی کس بلا کا زور اور کشتی کھٹکتا تھا (مست پڑ چھو) کوسوں سے کشتی کو کھینچتا تھا۔ چھ دن تک اس دورطے سے نکلنا نہ ہوا۔ جب ہوا تیز چلتی تھی کشتی جنبش میں جاتی تھی اور پہاڑ سے دور ہو جاتی تھی اور جب ہوا کم ہو جاتی تھی پانی زور کرتا تھا اور کشتی کو پھر سمیت کھینچ لاتا تھا۔ ہر شام کو خوش ہوتے تھے کہ آج پہاڑ سے دور چلے گئے اور صبح کو دیکھتے تھے کہ پہلے سے بھی زیادہ پہاڑ سے نزدیک ہیں۔ بارے دعاے سحری کا اگر نہ ہوتی، ہولے موافقِ مسلسل جلی اور دودن میں ”جذب آب“ کی حد سے نکل آئے۔ ۲۰ رجادی الثانیہ کو ممبئی پہنچے۔ ۱۹ دن میں تھکا سے ممبئی پہنچنا ہوا۔

ممبئی سے پہلی | ہجومِ ابر و باراں اور خرابیِ راہ کے باعث ایک ماہ یا پانچ روز ممبئی میں قیام رہا۔ راجہ ناسک اس لیے اختیار نہیں کی گئی کہ ”یارانِ سورت اور رُودہ“ سے ملاقات نہ کرنا مروت سے دور تھا وہ حضرت ہماری طاقت کے منظرِ نامہ آرزو ہے۔ بمبئی میں مولانا محمد صدیق الدین خاں خدۃ الصلوات شاہجہاں باد (دہلی) کا مکتوب آیا ہو۔ مولانا دعا گو کے

اجاب میں سے یہ بڑی عنایت فرماتے ہیں۔ مراتبِ اُمتدی میں اُن کے ہمپا یہ کم نظر آئیں گے منقول و معقول دونوں میں کامل استعداد ہیں۔ اُن کی محفلِ فادہ گرم ہے۔ مینوں باؤں میں فکر سخن گنتے ہیں اور وہ مخلص ہے۔ اُن کے مکارم اتنے

زاد اس ہیں کہ نگارہ کا قلم لکھتے لکھتے فرسودہ ہو جائے پھر بھی تنقوٹ سے نہیں لکھتے جیسے گے مشتاقان تفصیل کو تذکرہ
”گلشن بیجار“ دیکھنے کا مشورہ دیتا ہوں میں نے اس میں ہولانا کا ذکر وضاحت سے کیا ہے۔

مبئی سے ۱۶ شعبان کو نصرت ہو کر منزل منزل میں ۲۷ شعبان کو سورت پہنچے۔ وہاں ہمارے پہنچنے سے
دوروز پیشتر سید محمد عبدالرحمنؒ کا انتقال ہو چکا تھا اور سید میان چند ماہ مشرق عالم بالا کو سترہ رکے تھے کچ سوڑ
میں نونوں بزرگوں کی جگہ خالی پڑی ہے نہ کوئی فقیہ سیدیاں جیسا بزم علم و دانش میں نمودار ہو اور نہ کوئی مرشد
سید محمد جیسا منہاد شاد پر فائز ہو۔ سورت چھ روز ٹھہر کر بریائو۔ ہر سون۔ بریچ۔ ایزد۔ امینو کہ ٹھہرتے ہوئے
۸ رمضان کو بردہ پہنچے۔

قابل یادداشت نصیحت | بردہ اور گوردہ کے درمیان ایک جگہ ایک کہن سال بزرگ عبدالعزیز نام سے
طافات ہوئی انھوں نے ایک نصیحت فرمائی دل چاہتا ہے کہ اس کو بھی لکھ دوں۔ فرمایا ”کہ اسباب حجاب میں یہ دو
سبب بڑے ہیں (۱) نگاہ بر اسبابا ہر (۲) وہم انانیت۔ کو تاہ میں لوگ کہتی ہی بلند پرازی رہی پڑا اسباب
ہیں گرد سکتے، اور ساغر آنا کو توڑنا بھی مشکل ہے اس مادہ فاسد کا قلع قمع کرنے کے لیے سفر دیا بہترین علاج ہے خصوصاً
جب کہ سوچ میں فوجہ معوج من فوجہ سحاب کا منظر سامنے ہو۔ اُس وقت جبکہ ہاتھ تمام تدبیروں سے کو تاہ ہو جاتا ہے اور تمام
اسباب پوشیدہ ہو جاتے ہیں، غلبہ فہر کثرت نہاں ہو کر سلطان وحدت کا ہندو ہوتا ہے تو طلسم ما و تو درہم ہو کر ”مومن الملک
الہوم شد الوحد القہار“ کا مفہوم ظاہر ہو جاتا ہے اور پڑا اٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا تم نے (لے شیفہ) فیوق (سفر دیا کی
صورتیں بھیل کر) حاصل کر لیا ہے۔ گاہے گاہے اس واقعہ کو دہراتے رہنا اور اپنی بچاؤ کی ہی نہیں بلکہ نابودگی کو نظر
میں لکھنا، تم کوئی چیز تپتے تو تم سے (ان مصائب کے وقت) کچھ ظاہر ہوتا، شاید کہ کثرت تعلق باللہ سے تکلف بے تکلفی سے
بدل جاتے اور تم ہی مومن سے قطع نظر کو ناندہ کی جاوید کا سبب بن جاتے۔ فنا چاہو گے تو بقا ملے گی۔“ سبحان اللہ اس
قوم (صرفیاء) کی نگاہ بھی کتنی بلند اور عقل کتنی (رجندہ) ہوتی ہے۔ مگر فقط باتوں کے کام نہیں چلتا اہل کی توفیق ہو جائے تو باقی ہے۔
۱۰ اشوال کو بردہ سے چلے اس فتنہ یارادہ ہوا کہ گئے والے راستے کو بدل جائے فقیر راہ کا جراب مشابہہ احمد آباد کا خیال تھا
لہذا احمد آباد کا رخ کیا، ساتویں میں جو بردہ سے بارہ کوس ہوا اور نواب ام الدین کی جاگیر جو نواب صاحب کے ساتھ وارد ہوئے۔

۱۱ کو نواب صاحب نے جلفہ نہ دیا۔ ۱۲ کو کہتے ہوئے آئندوں کے ساتھ دوستوں کو نصرت کیا عک کو رنگ لائیں وقت ذی الحجہ ۱۱ ماں
وہاں سے چل کر تیسری منزل پر ۱۵ اشوال کو توجہ پہنچے، یہ مقام حضرت سید بران الدین علیہ السلام شہید قطب العالم کی آرام گاہ ہے
یہاں سید اولیاء نے حجاز سے آئے ہیں ان کا طریقہ سہروردی تھا۔ انھوں نے خندم نہا نیاں سے استفادہ کیا ہے۔ ۱۶ اشوال

کو احمد آباد آئے۔ اٹلے راہ میں حضرت شاہ عالم کی تربت پر فوراً زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہ بزرگ حضرت شاہ قطب عالم بزرگ کے صاحبزادے ہیں احمد آباد میں بہت سے اولیاء اکابر ہیں، مگر چونکہ اکثر بزرگوں کے مزارات شہر سے فاصلہ پر واقع ہیں اس لیے ان کی زیارت نہ ہو سکی، اس لیے شیخ احمد کی تربت پر ستر خیزیں کر کے آج کل سرکھچہ شہر پہنچے، جانا ہوا۔ کہتے ہیں کہ سلطان احمد گجراتی نے احمد آباد گجرات کو "کلمہ خیر" اس کی سال بنائی نمبر دیتا ہے، شیخ احمد کی رائے سے آباد کیا۔ ان کے روضے کے قریب علی شیر حسینی کا مزار واقع ہے، دیگر بزرگوں کے مزارات پر بھی جو شہر میں واقع ہیں جانا ہوا لیکن چونکہ ان کا حال تفصیل سے معلوم نہ ہو سکا اور باسالی حالات بھی یاد نہ رہے لہذا ان کا ذکر نہیں کیا گیا علاوہ ازیں اولیاء گجرات کے ذکر میں متعلق تو ایچ موجود ہیں اس وجہ سے بھی ان کے تذکرے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

آج کل شہر احمد آباد ویران سا ہے جس طرح بڑا شہر بننے میں احمد آباد کی نظیر کتر پائی جاتی ہے ویرانی میں بھی اسی طرح بے نظیر ہے، سلسلے مساجد کے کہ خدا ان کو آباد رکھے، کوئی چیز کم دکھی جاتی ہے اور مساجد بھی ضائع ہو چکی ہیں یہاں کی ایک قابل دید چیز "افرونی گرد و ریگ" ہے۔ عالمگیر بادشاہ بطور لطیف فرمایا کرتے تھے:

"یہ شہر گجرات احمد آباد نہ رہے (کوئی شہر احمد آباد کی گرد کو نہیں پہنچتا)۔"

البتہ احمد آباد کے کپڑے و فوڑ شہرت کے باعث ذکر مستغنی ہیں، مثلاً میں اس جگہ خوب میاں حسینی "نواب دیگار" سے ہیں شکستہ طبع، نرم دل، خوش خور اور پسندیدہ گفتار ہیں، اوقات عزیمت کو عبادت سے معمور رکھتے ہیں۔ انھوں نے راقم پر بہت مہربانیاں فرمائیں معززین میں سے قاضی محمد صالح کبیر السن بزرگ ہیں۔ احمد آباد سے ۲۵ میل شمال کو منزل بمنزل چل کر ۲۵ ذی قعدہ کو اجمیر شہر پہنچے۔ اجمیر سے ہلی تک روزانہ سفر لکھانہ جاسکا۔ مختصر یہ ہے کہ پانچ چھ روز اجمیر میں قیام کر کے وہاں سے روانگی ہوئی۔ ایک ہفتہ بچہ پور میں گزار کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ کچھ حضرت ہلی سے ریواڑی تک "برسم ہتھقال" پہنچے اور بعض گڑ گاؤں آئے۔ جب تک کہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب قدس اللہ سرہ میں پہنچے تو تمام اعواد اکابر اور احباب و صحاب اکرام لے۔ دل خوش ہوا۔ ۲۳ ذی الحجہ ۱۳۰۷ھ کو بعد زیارت حضرت سلطان المشائخ و والدہ مغفورہ چاشت کے وقت شاہ جہاں آباد (دہلی) میں وارد ہوئے۔ واللہ اللہ تعالیٰ علی المعادۃ مع العافیۃ والسلامہ۔ یہاں سب سے پہلے مرجع آفاق مولانا محمد اسماعیل کی ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے، اس کے بعد گئے پنچنا ہوا۔

تمام مدت سفر حج دو سال اور چھ روز ہے۔

غیر اسلامی حکومت کی شرکت اور ملازمت

ایک سوال اور اس کا جواب

(از محمّد منظور نعمانی)

سوال :- آپ نے اپنی کتاب ”دین و شریعت“ میں سیاست و حکومت کے باب میں غیر اسلامی (غیر شرعی) حکومت کے تحت رہنے والے مسلمانوں کے لیے جو اصولی راہ عمل تحریر فرمائی ہے جس کے ماتحت وہ حکومت کے بہت سے شعبوں میں ملازمتیں بھی جائز طور پر کر سکتے ہیں اور ملت کی دینی و دنیاوی مصالح کا تقاضا ہو تو حکومت اور قانون ساز اداروں میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو میرے دل و دماغ نے پوری طرح قبول کیا ہے۔ بات بالکل دل لگتی اور شرعی نقطہ نظر سے حق نظر آتی ہے۔ اور آپ نے جو استدلالی بحث اس سلسلہ میں کی ہو اگرچہ وہ بہت مختصر ہے مگر میرے نزدیک کافی حد تک اطمینان بخش ہے۔ لیکن ایک غلط یہ باقی رہ گئی کہ آپ نے ان دلائل اور اس نقطہ نظر کے بالکل تعرض نہیں فرمایا جس کی بنیاد پر ہندوپاک کا ایک مشہور و معروف دینی مکتب فکر کسی غیر اسلامی حکومت یا اس کے قانون ساز اداروں میں شرکت کو ہر حال میں ایک طاعن علی اور ایسی حکومتوں کی ملازمت کو مطلقاً قاعدان علی الاثم والعدوان اور طاعنوت کی چاکری قرار دیتا ہے۔

ان حضرات کی مشہور دلیل سورہ توبہ کی آیت اتخذوا حبارہم و دہبا قہم الخ اور اس کی شرح کرنے والی حدیث برایت عدی بن حاتم ہے۔ اس کی تفصیل یقیناً آپ کے علم میں ہوگی۔ اچھا ہو کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈال کر مجھ جیسے لوگوں کی یہ غلط فہمی دور فرما دیں۔

جواب

”دین و شریعت“ کی جس بحث کا آپ نے اپنے سوال میں حوالہ دیا ہو، واقعہ یہ ہو کہ جب میں نے ابتداءً اس کو لکھا تھا تو اپنے مدعا اور مسلک کی وضاحت سے فارغ ہونے کے بعد اس مخالفانہ نقطہ نظر اور اسکے اُن مشہور دلائل سے بھی تعرض کیا تھا جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہو۔ لیکن بعد میں مجھے یہ خیال ہوا کہ پوری کتاب میں میرا یہ رویہ رہا ہے کہ دین کے جس باب میں جو میرے نزدیک حق تھا اسی کو میں نے وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہو اور ناظرین کے اطمینان قلب اور اثر کے لیے جہاں جتنی استدلالی بحث ضروری سمجھی بس اسی قدر بحث کر دی ہو۔ مخالفانہ دلائل سے کہیں بھی تعرض نہیں کیا ہو، اس لیے مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ اس بحث میں بھی اسی طریقہ کی پابندی کی جائے۔ چنانچہ وہ لکھا لکھا یا حصہ میں نے کتاب سے کال لیا۔ لیکن کالا ہوا وہ حصہ اصل مسودہ میں محفوظ تھا اس لیے الفاظ کے معمولی تصرف کے ساتھ میں ہی کو نقل کیے دیتا ہوں۔ پہلے میں نے چند سطروں میں اس مخالفانہ نقطہ نظر کا تذکرہ کیا تھا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہو، اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ ”کتاب سنت“ اور امت کے مسلسل تعامل سے اس بارہ میں جو کچھ ہم نے سمجھا ہو وہ یہ ہو کہ ہر مسلمان کے لیے یہ تو ضروری اور گویا شرط ایمان ہو کہ وہ اسلام، اسلامی تعلیم، یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ضابطہ حیات اور نظام زندگی کو حق و ہدایت سمجھے اور اُس کے خلاف جو کچھ ہو اس کو غلط باطل یقین کرے اور اس لیے اس کی دلی آمادہ اور چاہت یہی ہو کہ تمام انسان اللہ و رسول پر ایمان لے آئیں اور ان کے مقدس دین و اسلام کو اپنائیں۔ اور ساری دنیا اس کی حلقہ بگوش اور اسی کے زیر اقتدار ہو جائے۔ وَدَّيْكَوْنُ الدِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ (نیز امت مسلمہ کا یہ بھی فرض ہو کہ اس مقصد کے لیے جس وقت براہ راست یا بالواسطہ جو سعی و تدبیر مناسب ہو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔) یہ بات ”دین و شریعت“ میں ”دین کی خدمت و نصرت“ کے زیر عنوان تفصیل سے لکھی بھی جا چکی ہے۔ لیکن ان حضرات کا یہ کہنا کہ کسی ملک کی غیر اسلامی حکومت کے ساتھ کسی معاملہ میں تعاون اور اس کی کوئی ملازمت نہ کرنا بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، اور اس کو مستقل شرعی فتوے کی حیثیت دینا ہمارے نزدیک ایسی بات جو جس کی شریعت میں کوئی دلیل و بنیاد نہیں ہو۔ علاوہ ازیں بعض حالات میں

اس غایانہ ”فتوے“ سے مسلمانوں کے دینی مقاصد و مصالح کو بھی سمجھنا ضرور ہو سکتا ہو۔

ہمارے نزدیک عام شرعی مسئلہ اس باب میں یہ ہے کہ ایک مسلمان جس طرح کسی غیر صالح یا غیر مسلم فرد کے ان معاملات کی انجام دہی کے لیے اس کی ملازمت اور اس کے ساتھ تعاون و اشتراک کر سکتا ہو جو اشہر و عداونہ ہوں، اسی طرح غیر اسلامی حکومتوں اور اس طرح کے دوسرے اجتماعی اداروں کے بھی ان کاموں میں ہم تعاون کر سکتے۔۔۔ اور عملی حصہ لے سکتے ہیں جو خلاف شرعیت اور از قبیل انثم و عدلان نہ ہوں اور جن میں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی ضرر نہ ہو، مثلاً حکومتوں کا محکمہ صفائی، محکمہ غذا، محکمہ صحت، مواصلات، ذرائع، صنعت، انسداد جرائم اور قیام امن، اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد شعبے حکومتوں کے ایسے ہیں جو انثم و عدوان نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض میں تو خدمتِ خلق اور رفاه عام کا پہلو بھی غالب ہو۔ پس ایسے کاموں میں تعاون اور ان صیغوں میں ملازمت کے شرعی عدم حجاز کی کوئی بھی وجہ نہیں ہو سکتی۔

یہاں ایک بڑا اصولی موائظہ جس پر عدم حجاز کے اس فتوے کی بنیاد رکھی جاتی ہو یہ ہو کہ کہا جاتا ہو کہ ہر غیر اسلامی حکومت اللہ کے مقدس دین کے مقابلے میں ایک متوازی دین اور اللہ کے نازل کیے ہوئے نظامِ حق کے مقابلہ میں ایک باخیانہ نظام ہو اس لیے اس کے کسی بھی کام میں تعاون و اشتراک اور کسی بھی شعبہ میں اس کی ملازمت و خدمت دینِ حق کے مقابلہ میں ایک دینِ باطل کی خدمت اور مقدس الہی نظام کے مقابلہ میں ایک باخیانہ طاغوتی نظام کے ساتھ تعاون اور اس کی خدمت ہے۔

لیکن اگر اللہ نے دین کا کچھ بھی علم و فہم دیا ہو تو تھوڑا سا غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات شرعی دلیل سے زیادہ خطابت اور شاعری ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جس قسم کی دنیوی حکومتوں کے بارے میں یہاں گفتگو ہو (ان کے حدود اختیار اور حدودِ کار کی موجودہ وسعت کے باوجود) ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو کہ وہ ملکی نظم و نسق کو چلانے والے ایسے ادارے ہیں جن کے افراد بھی بدلتے رہتے ہیں، پارٹیاں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اصول اور دستور نام میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان غلطیوں پر نکتہ چینی بھی کی جاتی ہو، خاص کر جمہوری حکومتوں

والے ملکوں میں یہ نکتہ جنیاں بعض اوقات نہایت سخت اور حد درجہ رسوا کرنے والی ہوتی ہیں، پھر ان حکومتوں کے بڑے بڑے ذمہ داروں پر بھی بعض اوقات مقدمے چلتے ہیں اور ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، پھر عوام کے لیے ان حکومتوں کے بدلنے کا حق بھی تسلیم کیا جاتا ہو، اور اسی بنیاد پر ملکوں میں یہ حکومتیں آئے دن بدلتی بھی رہتی ہیں۔ اور اسی بنا پر کہ ان حکومتوں کی اصل حیثیت بس یہی ہو کہ یہ ملکی نظم و نسق کے چلانے کے ادارے ہیں ان میں بجا اوقات مختلف عقائد و خیالات رکھنے والے اور مختلف دایان و مذاہب کے ماننے والے، اور کبھی کبھی تو مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے بھی شریک ہو جاتے ہیں جن کے درمیان صرف حکومت کے اصولی پروگرام پر اتفاق ہوتا ہے۔ پس جن حکومتوں کی واقعی حیثیت اور پوزیشن یہ ہو ان کے غیر اسلامی اور غیر شرعی ہونے کی وجہ سے شریعت کی زبان میں ان کو ناجی اور غیر صحیح حکومتیں تو بیشک کہا جاسکتا ہو لیکن یہ کہنا کہ ایسی ہر حکومت خدا کے مقدس دین کے مقابلہ میں ایک متوازی دین ہے اور ان کے چلانے والے خدا کے مقابلہ میں خدائی کے دعویدار ہیں جب یہی صحیح ہو سکتا ہے جبکہ خدا اور اس کے مقدس دین کو بہت نیچے اتار لیا جائے یعنی خدا کو دنیوی حکمرانوں اور فرمانرواؤں کی قسم کا بس ایک حاکم و فرمانروا اور اس کے دین کو بس ایک "اسٹیٹ" اور "نظام حکومت" سمجھ لیا جائے۔

تعالی اللہ عن ذالک علواً کبیراً

اسی طرح کا ایک دوسرا معاملہ اس سلسلہ میں یہ بھی ہو کہ ان حکومتوں کی صرف دنیوی قانون سازی کو اللہ تعالیٰ کی دینی تشریع کے مقابل قرار دے کر "شُرک" بلکہ اس سے بھی بڑھ کر "خدائی کا دعویٰ" کہا جاتا ہو اور اسی بنا پر ان حکومتوں کی مجالس قانون ساز کی شرک کو، علمائے خدائی کو متعین اور قطعی حرام قرار دیا جاتا ہو، حالانکہ جس تشریع کا حق غیر اللہ کے لیے مانا واقعہً شرک ہو وہ دینی تشریع ہو، یعنی یہ کہ کسی مخلوق (فرد یا طبقہ یا اداہ) کو مقدس مطاع اور منزہ عن الخطا مانتے ہوئے اس کو تحریم و تحلیل اور امر و نہی کا حقدار مانا جائے اور اس کے احکام کی تعمیل کو بر وسادات اور اس کی نافرمانی کو گناہ و شقاوت سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں نصاریٰ کے جس گروہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ

اِتَّخَذُوا اَحْبَادَهُمْ وُحُيًّا نَعْمُ انھوں نے خدا کو بھوڑ کر اپنے مذہبی عالموں

اَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ۔ (توبہ ۴) اور درویشوں کو اپنا خدا بنالیا۔

ان کی گمراہی یہی تھی اور اپنے اَہْبَاد و دُہْبَانَ کو انھوں نے تقدس و تشریع کا یہی مقام دے رکھا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عدی بن حاتم سے جو حدیث مروی ہو خود اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور سمیت کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ چیز اور زیادہ وضاحت و تفصیل سے معلوم ہو جاتی ہو۔ اور بالکل ظاہر ہو کہ عہد حاضر کی جن غیر اسلامی حکومتوں کے بارہ میں یہ گفتگو ہو رہی ہو، ان کی اور ان کے قانون کی حیثیت کسی کے نزدیک بھی یہ نہیں ہو، اس لیے ان کی قانون سازی کو وہ تشریع قرار دینا جو درحقیقت صرف اللہ کا حق ہو اور اس بنا پر اس کو خدائی کا دعویٰ یا شرک یا حرام کہنا۔ سرسرا حرام غلو ہو اور پھر اس کے ثبوت میں سورہ توبہ کی مندرجہ بالا آیت پیش کرنا اور بھی بے جا جرات ہے۔

امید ہو کہ اس سلسلہ سے متعلق یہی سطور آپ کی اور آپ جیسے دیگر حضرات کی "خلش" دور کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔

اصل بات یہ ہو کہ اسلام کے نقطہ نظر سے صحیح اور جائز حکومتیں تو صرف وہی ہو سکتی ہیں جو حکومت و سیاست کے اسلامی ضابطہ کی بنیاد پر قائم ہوں اور جن کے دستور و قانون کی اس کتاب سنت اور اسلامی شریعت کو قرار دیا گیا ہو۔ لیکن جو حکومتیں ایسی نہیں ہیں (خواہ ان کے چلانے والے غیر مسلم ہوں یا مسلمان یا مخلوط) ان کے غیر صحیح اور ناجائز ہونے کے باوجود اسلام ان کے وجود کو

لے جانے والے ترمذی وغیرہ میں حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہو کہ عدی بن حاتم جو عیسائی تھے انھوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ توبہ کی یہ آیت سنی تو عرض کیا کہ عیسائیوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا تو نہیں بنایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہ عالم اور درویش جن چیز کو حرام یا حلال قرار دے دیتے ہیں عیسائی ان کی تحریم و تحلیل کو مان کر ان کا اتباع کرتے ہیں، — یہی ان کو خدا بنالیا ہے۔ ظاہر ہو کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دینی تحریم و تحلیل ہے۔ اور سمیت کی تاریخ کے مطالعہ سے اس کی پوری تفصیل بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

اسی طرح تسلیم کرتا ہو جس طرح وہ غیر صالح اور غیر مسلم افراد کے وجود کو تسلیم کرتا ہو۔ بھارت کے حالات کے اختلاف کے لحاظ سے وہ ان کو مختلف قسموں میں تقسیم کرتا ہو اور ان کے بارہ میں انک انک احکام دیتا ہو۔

پھر جس طرح وہ عام حالات میں غیر صالح اور غیر مسلم افراد کے ساتھ ایسے امور میں تعاون و اشتراک سے منع نہیں کرتا جو اہم و عددان نہیں ہیں، اسی طرح وہ ایسے امور میں غیر اسلامی حکومتوں کے ساتھ اشتراک و تعاون سے بھی منع نہیں کرتا، بلکہ اگر غیر مسلم افراد اور اسی طرح غیر اسلامی حکومتیں کوئی کام ایسا کریں جس میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو تو اسلام اس میں تو تعاون کی اپنے پیروؤں کو ترغیب دیتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون و تناصر کا حکم صرف مسلمانوں ہی سے مخصوص نہیں ہو، بلکہ اسکے عموم میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔

علاوہ ازیں کسی غیر اسلامی حکومت کے مسلمان شہریوں کے لیے ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ (بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوگا) کہ حکومت کے کاروبار اور اسکی مجالس قانون ساز میں شرکت خود مسلمانوں کو دینی و دنیوی نقصانات سے بچانے کے لیے اور ان کے دوسرے اہم ملی مصالح کے لیے ضروری سمجھی جائے پس ایسے حالات اور ایسی صورت میں تو ان مخلص مسلمانوں کا جو اس کے لیے اہل اور مزدوں ہوں، حکومت کے کاروبار میں شریک ہونا ضروری ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح ان ملکوں کے مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بھی آسکتے ہیں کہ حکومت کے کاروبار سے بالکل بے تعلقی اور عدم تعاون مسلمانوں کے دینی و ملی مصالح کا تقاضہ ہو اور ان کے اہل علم اور اہل باب و فتنہ اسی پالیسی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کریں، اس وقت ان ملکوں کے مسلمانوں کو اسی کے مطابق چلنا اور اسی پالیسی پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی اس فیصلہ کی بنیاد یہ ہوگی کہ "غیر اسلامی حکومت سے اشتراک و تعاون ایمان بانہ اور کفر بالطاغوت کے بنیادی حکم کے منافی ہو اور اس لیے قطعاً حرام ہو۔" بلکہ وہ اس وقت کے خاص حالات کا تقاضا اور مخصوص صورت حال کا حکم ہوگا۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۵۔ جس کتبہ فکر کے نقطہ نظر پر یہ بحث کی گئی ہو اس کے مندرجہ ذیل رہنما مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے سورۃ ائمہ کی آیت "لَعَادُوا عَلَى الْاَبْرَارِ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَادُوا عَلٰی الْاَشْءِ وَالْمَعْدَانِ" کے ذیل میں تفہیم القرآن میں جو کچھ لکھا ہو ان کے متفقین اس موقع پر اس کو ضرور دیکھ لیں۔

ایک عبرت انگیز خط

[فیل میں ایک نجی خط درج کیا جا رہا ہے جو سراپا عبرت و موعظت ہے۔ خط میں کچھ اور بھی تھا جو اشاعت کے مقصد سے تعلق نہیں رکھتا تھا وہ حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ جواب بھی نجی طور پر دیا جا چکا ہے۔ اُمید ہے کہ یہ بہت سے بندگانِ خدا کی ہدایت اور اُن میں دینی استقامت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دانشروالی التوفیق۔] (ادارہ)

جناب مولانا صاحب قبلہ! السلام علیکم۔ مزاج شریف۔ بعد اذ ابکے گزارش ہے کہ چند باتیں جناب سے دریافت کرنی ہیں اگر موقع ملے تو جواب دے کر اس ناچیز پر احسان کیجیے۔۔۔۔۔ میں یہاں میونسپل بورڈ میں عرصہ چار سال سے ملازم ہوں، اور میرے ذمہ سلاٹر ہاؤس کا کام، روشنی کی چکنگ اور اس کا کل کام، اور بازار میں جو جانور بکنے آتے ہیں اُن کی بھڑی کرنا ہیں۔ آج سے قریب دو سال قبل میں دو بیٹے تک رجسٹری کرنے میں فی رید چار آنے رشوت لے لیا کرتا تھا۔ بازار میں چار آنے فی رید ناجائز طور سے ہم سے پہلے بھی لوگ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سلاٹر ہاؤس کی محوری کا کام ہونے کی وجہ سے گوشت بھی سسٹل جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی مفت بھی لے لیا کرتا تھا۔ جناب قبلہ۔۔۔ صاحب کے آنے کے بعد اُن کے ذریعہ آپ کی کتاب اسلام کیا ہے؟ پڑھی جس سے کہ مجھے رشوت سے بھگن اور نفرت پیدا ہوئی۔ مگر کبھی کبھی ناجائز رقم لے بھی لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد۔۔۔ صاحب نے داڑھی رکھنے کے لیے زور دیا! چنانچہ میں نے اپنے نفس کو بہت دبا کر ڈاڑھی رکھ لی۔ ۲۲ سال کی عمر میں داڑھی رکھ لینا میرے لیے اسلام کا سب سے مشکل کام تھا جب میں نے یہ کام کر لیا تو ایک ایک گناہ سے توبہ کی، اور اب شریعت کا کوئی بھی کام میرے لیے مشکل نہیں رہا۔ چنانچہ میں نے

رشت سے بالکل توبہ کی۔۔۔ صاحب سے یہ معلوم کیا کہ یہ جو رعایت سے گوشت ہمیں ملتا ہے اور تصائبان کہتے ہیں کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں، کیا یہ بھی رشت ہی؟ جڑب۔۔۔ صاحب قبلہ دام برکاتہم نے میرے اوپر بڑا احسان کیا (اللہ پاک انھیں دین و دنیا میں خوش رکھے) صاف صاف بتلادیا کہ ہاں یہ بالکل رشت ہے۔ چنانچہ اس سے بھی توبہ کی اور اب اللہ کا فضل ہے کہ ایک چھپچھپ میں زیادہ نہیں لیتا ہوں اور بازار کے پورے دام دے کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد۔۔۔ صاحب سے میں نے پوچھا کہ کھچلی نا جائز رقم جو میں لے چکا ہوں اس کے بارے میں کیا ہو؟ تو انھوں نے گوشت کے بارے میں یہ بتلایا کہ تصائبان سے معاف کرنا تو ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ جھٹس بھٹا سے دباؤ کی وجہ سے کہہ دیں گے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ لہذا اپنے انداز سے کچھ رقم ان لوگوں کو دے دو اور یہ کہہ دینا کہ ”ہمارے اندازے میں اتنے رقم کا گوشت میں نے تم سے رشت کے طور پر لیا تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں“ پچھلے دام یہ لے لو اور اگر کچھ بڑھے ہوں تو معاف کر دو۔“

چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ بازار کے بارے میں انھوں نے یہ بتلایا کہ ”جن سے جن سے پیسے لیے ہوں یاد کر کے دھیرے دھیرے ادا کر دو۔“ چنانچہ میں نے اس کی بہت کوشش کی مگر افسوس یہ ہے کہ ناکام رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھینس اور گاٹیوں کی بازار لگتی ہے اور بڑی دور دور سے مثلاً ضلع کانپور، جھانسی، جالون، ہمیر پور وغیرہ سے لوگ بھینس خریدنے آتے ہیں اور میں فی کس دو آنے پیسے لیا کرتا تھا یعنی ۲ خریدار اور ۲ بیچنے والا اور صرف دو ۲۲ جینے تک یہ ذلیل کام کیا ہوگا، اور ۲۰-۲۵ کے درمیان نا جائز روپیہ کمایا ہوگا، لہذا اتنی دُور کے رہنے والوں کو ان کے پیسے واپس کرنا غیر ممکن تھا۔ اس کے بعد یہ سوچا کہ مٹی آرڈر کے ذریعہ بھیج دوں، حالانکہ جتنے پیسے ہوں گے اتنا ہی مٹی آرڈر میں بھی ہوگی۔ خریدار اور بیچنے والے کا پتہ رجسٹر میں لکھا رہتا ہے۔ مگر بد قسمتی سے رجسٹر بھی Record Room میں داخل کر چکا تھا۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ ریکارڈ روم سے نکال کر دیکھ لیا جائے۔ اور ریکارڈ کیپر سے آپسی طور سے کہا اور اس کے اصرار پر صلیت بھی اس کو بتلادی مگر اس نے بغیر آفیسر کی اجازت کے ریکارڈ سے رجسٹر نکالنے سے انکار کر دیا۔ ایسی حالت میں میں مجبور ہو گیا، اور۔۔۔ صاحب سے کہا۔ انھوں نے کہا ”یہ تو حق العباد ہے جس کا حق ہو اسی کو دینا چاہیے“

اشارہ یہ کہ کسی غریب محتاج کو دینے سے حق ادا تھوڑے ہی ہو جائے گا۔ ہاں اگر بالکل ہی غیر ممکن ہو تو اشارہ یہ کہ کسی محتاج کو دے دو۔ تب سے میں اب تک پس و پیش میں پڑا ہوں کہ کیا کرنا چاہیئے۔ اب اللہ آپ بتلائیے کیا کیا کروں۔ کوئی صورت نجات کی ہو تو تحریر فرمائیے۔ بہت زیادہ احسان مانوں گا۔ اگر ۲۵ روپیہ غریبوں اور محتاجوں کو اس نیت سے بانٹ دوں کہ اس کا ثواب ان لوگوں کو ملے جن سے میں نے ناجائز رقم لی تھی، یا کوئی اور صورت بتلائیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے نجات کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ اور ان لوگوں کو واپس کرنا تو بالکل غیر ممکن کام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہو تو بتلائیے۔ اور اگر نہیں ہے تو مجبوری ہے۔ ہم نے جب کام ہی ایسا ذلیل کیا ہے تو سزا ملے گی۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ۲۵ روپیہ تو بڑی چیز ہے ایک آدمی کے ۲۰ روپے کرنے میں کہیں اشتریاں ساری زندگی کا نماز روزہ نہ لے لیں۔ ایک تو کیا ہی کیا ہے سوائے گناہوں کے۔ . . . والسلام

شربت جذام

سفوف یا بھٹیس

یہ شربت ہماری ان منتخب ترین اور مخصوص دواؤں میں ہے جس کا فائدہ خدا کے شکر سے ہمیشہ ۹۰ اور ۱۰۰ فی صدی کے درمیان رہا ہے۔ جذام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ایسی ہے کہ ہر شخص پہچان لیتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جسے ڈاکٹر ہی پہچانتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دھوپ میں چلنے سے جھگاریاں لگتی ہیں اکثر جلد پر چٹے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سردی گرمی کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اگر ایک شیشی میں گرم پانی دوسری میں سرد پانی بھر کر دونوں شیشیاں چٹوں پر لگائی جائیں تو دونوں میں کوئی فرق معلوم ہو گا۔ شربت جذام کے استعمال سے یہ مرض دفع ہو جاتا ہے۔ پانچ چھ ماہ دوا استعمال کرنا چاہیئے۔ مقدار خوراک ۳-۲ چمچے کے گچھے کے برابر صبح اور شام ایک بوتل کی قیمت پانچ روپے صر

اگر آپ ذیابیطس کا شکار ہیں تو آج ہی سے سفوف ذیابیطس کا استعمال شروع کر دیجیے۔ اس سے چند ہی روز میں شکر میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ قوت واپس آنے لگتی ہے اور رات کو بار بار اُٹھنے اور نیند خراب ہونے سے نجات مل جاتی ہے۔ سفوف ذیابیطس کے چند دنوں کے استعمال سے پیشاب ہی میں سے شکر غائب نہیں ہوتی بلکہ خوش بوی بھی شکر اتنی ہی رہ جاتی ہے جتنی سندرست آدمی کے خون میں ہوتی ہے۔ چند ماہ استعمال کرنے کے بعد اگر دوا چھوڑ دی جائے تب بھی فائدہ برقرار رہتا ہے۔ مقدار خوراک (۳ ماشہ سے ۶ ماشہ) صبح و شام قیمت فی شیشی دو روپیہ صر

حسنی فارمیسی، گوئن روڈ، لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

۱۔ لغات القرآن جلد ششم	از مولانا عبداللہ رحمہ اللہ بحالی	صفحات ۲۲۴
۲۔ تاریخ گجرات	از مولانا پروفیسر سید ابوظفر ندوی مرحوم	صفحات ۴۳۸
قیمت جلد ۸/-	ناشر: ندوۃ المصنفین، دہلی	جلد قیمت ۵/۸

۱۔ ندوۃ المصنفین ہمارے ملک کا مشہور علمی و دینی ادارہ ہے جو بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ اپنے دور کے معیاری علمی اور دینی کتابیں سامنے لا رہا ہے۔ لغات قرآن کے موضوع پر جس شاندار کتاب کی تکمیل کا بیڑا اس ادارہ نے اٹھایا تھا، زیر تبصرہ جلد اس کی آخری جلد ہے جس میں حرف ن سے حرف ی تک کے لغات آگئے ہیں۔

جیسا کہ پہلی بعض جلدوں پر تبصرہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اس کتاب میں قرآنی الفاظ کے اردو معنی بتائے گئے ہیں۔ الفاظ کا صرف ترجمہ نہیں، بلکہ ان سے متعلق ضروری تشریحات و مباحث کا بھی اہتمام ہے۔ غرض شرح لغات کے ذریعہ قرآن فہمی جس حد تک ممکن ہو وہ اس کتاب سے پوری طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب کے مرتبین اور ناشر کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے قرآن سے متعلق ایک بڑی خدمت اس کتاب کے ذریعہ اردو زبان میں انجام دی ہے۔ کتابت و طباعت بھی ہر لحاظ سے بہتر ہے، کاغذ سفید اور دبیر ہے۔ قطع متوسط (الفرقان سائز) ہے۔

دو ایک تصاححات کتاب پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے سامنے آئے، اندہ اذہن میں تصحیح کے لیے ان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

”یُوْذِی - واحد مذکر غائب مضارع مجہول منفی..... ایذا دیتا ہو۔ ۲۲“

یہاں مجہول منفی کے بجائے معدن مثبت ہونا چاہیے۔

صفحہ ۳۱۶ پر

”یُوْضِیْضُوْنَ..... (افاضۃ مصدر افعال) وہ دوڑتے ہیں۔ دطین

گے۔ ۲۹ دیکھو افاضۃ

یُوْضِیْضُوْنَ کا مصدر افاضۃ نہیں اِیْضَاض ہو۔ اس بنا پر افاضۃ کا حوالہ بھی شاید بے محل ہوگا۔

۲۔ (تاریخ گجرات)۔ پروفیسر مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی مرحوم تاریخ کا بڑا گہرا ذوق اور وسیع مطالعہ رکھنے والے بزرگوں میں تھے، اللہ عزوجل رحمت کرے۔ ابھی سالی گزشتہ ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مدت سے گجرات (راجم آباد) میں قیام تھا۔ تاریخ گجرات اب ان کے اسی قیام گجرات کی یادگار بن گئی ہو۔ دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کا ارادہ اس کتاب کو تین جلدوں میں مکمل کرنے کا تھا۔ پہلی جلد سری کرشن ہماراج کے عہد سے محمود غلق شاہ (۱۲۱۲ھ) کے عہد کے سیاسی حالات تک، دوسری شاہان گجرات کے عہد میں اور تیسری مغلوں مرہٹوں اور ان کے بعد برطانوی دور حکومت کے حالات میں۔ یہ پہلی جلد ہو جو اس وقت ہمارے سامنے ہو۔ دوسری بھی وہ تیار کر چکے تھے۔ تیسری کے متعلق پتہ نہیں کہ کس مرحلہ میں رہی۔ یہ سب مصنف کے دیباچہ سے معلوم ہوتا ہو۔ ناشر نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کے پاس آگے کی کوئی جلد ہو یا نہیں۔ اغلباً نہیں ہو۔ دہرہ وہ اسے جلد اول ہی کی حیثیت سے شائع کرتے اور بقیہ جلدوں کے بارے میں کچھ ذکر کرتے۔ انہوں نے یہ پہلی جلد بھی جس کی اشاعت دیباچہ کی تحریر کے مطابق ۱۹۳۱ء میں ہو چاہتی تھی اور یہ تصور مصنف کو سرور کر رہا تھا۔ ۱۹۵۰ء میں اس وقت شائع ہوئی جبکہ مصنف اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ خدا معلوم اس طویل مدت کی داستان کیا ہے؟

بہر حال یہ کتاب جو اس وقت سامنے ہو۔ سری کرشن ہماراج کے خاندان (جواد مہنی) کے عہد سے شروع ہو کر محمود غلق شاہ اور ظفر خاں (آخری ناظم گجرات) کے دور تک کے سیاسی حالات کی تفصیل اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ شروع میں ایک ۵، صفحے کا مقدمہ جس میں

گجرات کے جغرافیہ حالات، وہاں کی آبادی اور مختلف اقوام کی تفصیلات درج ہیں، نیز گجراتی زبان کے ارتقاء اور اس کے ادبی سرمایہ پر روشنی ڈالی گئی ہے، مقدمہ کے بعد کتاب چار ابواب میں منقسم ہے۔

باب اول۔ ہندوؤں کا راج — باب دوم۔ عرب و ہند کا قدیم تعلق اور ہندو مسلمانوں کی آمد — باب سوم۔ اسلامی حملے۔ باب چہارم۔ گجرات دہلی کے ماتحت۔

ہندو اقتدار پر مصنف کا بیان مختصر ہے تاہم بعض صفات پر مشتمل ہے۔ اسلامی حملوں میں سلطان محمود غزنوی کی لشکر کشی، اس کے محرکات، محرکوں کی تفصیلات اور سرمنات کے واقعہ کو بہت تفصیل سے قلمبند کیا گیا ہے، باب چہارم میں گجرات کے ان دنوں کی سیاسی سرگزشت ہے جن میں وہ دہلی کے غلطی اور غلط بادشاہوں کے زیر نگیں رہا (۱۲۹۷ء تا ۱۳۱۲ء)۔

کتاب تاریخ کا ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے جو پروفیسر سید ابو ظفر صاحب ندوی مرحوم نے اردو میں گجرات کی مکمل تاریخ کا خلاصہ کرنے کے لیے لکھی ہے۔ کم از کم دوسری جلد بھی اگر شائع ہو جاتی تو یہ خلا ایک حد تک ضرور پُر ہو جاتا۔ کتابت طباعت متوسط درجہ کی ہے۔ کاغذ عمدہ

جدید بین الاقوامی
سیاسی معلومات
ادب جناب اسرار احمد آزاد، صفحات ۷۷، کتابت، طباعت اور کاغذ
عمدہ، مجلد قیمت ۵/۸
ناشر، مکتبہ برہان، اردو بازار، جامع مسجد دہلی۔

موضوع کے اعتبار سے اردو زبان میں اسرار احمد صاحب آزاد کی اچھوتی کتاب کی دوسری جلد کا یہ دوسرا حصہ ہے جس پر کتاب تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔

بین الاقوامی سطح پر تجاویز اور منصوبوں، تحریکات اور نظریوں، مسائل و تنازعات، معاہدات و ادارات، اجتماعات و محاربات اور دیگر نوع کے واقعات کی عرصہ سے جو ریل پیل ہو، وہ اس دنیا میں رہنے والے ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے باقاعدہ ایک ایسی ڈکشنری کی متقاضی ہو گئی ہے جو ان سب امور کی جامع اور ان کی شارح ہو، اردو خوانوں کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آزاد صاحب نے یہ ضخیم کتاب مرتب کی ہے جو بین الاقوامی مسائل و حالات

سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے بین الاقوامی امور میں خاصی بصیرت حاصل کیجاتی ہو۔ بشرطیکہ قاری اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کہ مصنف بہت گہرے دوس دوست ہیں۔ کتابت طباعت بہتر اور کاغذ عمدہ ہے۔

از کلیم احمد آبادی صفحات ۱۷۶ جلد قیمت ۴/۰
ناشر: کلیم بک ڈپو، خاص بازار، احمد آباد، (گجرات)

یہ گجرات کے اسی سالہ بزرگ شاعر جناب کلیم احمد آبادی کے آخری دور کا مجموعہ کلام ہے جو خوش قسمتی سے ان کی زندگی ہی میں شائع ہوا ہو۔ شروع میں جناب حبیب الرحمن غزنوی، پروفیسر جناب نجیب اشرف صاحب ندوی اور شاعر ”بہائی“ کے ایڈیٹر جناب اعجاز صدیقی کا پیش لفظ، تقریب اور دیباچہ ہو جس سے کلیم صاحب کی زندگی اور ان کی شاعرانہ سرگزشت اور ان کے ادبی مقام پر روشنی پڑتی ہے، ان کی شاعری کے مرتبہ کے بارے میں تقریباً ان تینوں حضرات کی متفقہ رائے ہو کہ آج گجرات میں وہ اگر سب سے بڑے اور دشااعر نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں ہیں۔“

یہ مجموعہ تمام تر غزلیات پر مشتمل ہو۔ کلام کا رنگ یہ ہے۔

گلوں کی مشغلہ فانی کو اور کیا کہئے	چمن میں آگ لگی ہو چمن دکھتا ہے
عجیب منزل سوز و گداز ہے راہی	ذرا سکون ملا ہے تو دل دھڑکتا ہے
لکھا دیے ہیں کچھ آداب جذبہ لعلی	میں رو رہا ہوں مگر کچھ تر نہیں رکھتا
وہ کہے ہیں عجم دل انھیں بھی جا دینا	نہ ہو کچھ اور تو فریضہ نظمہ بچا دینا
ہمارا کام یہی ہے کہ برق کی زد پر	نہ ہو جہاں وہیں اک نشان بنا دینا
کھلا ہو بابِ اجابت بڑھی ہو روحِ کرم	ردا ہو ایسے میں دست دعا اٹھا دینا
لالہ دگل تو حیس بھی حیرت میں مگر	دیکھنا یہ ہو کوئی خار حیس ہو کہ نہیں

تقدیر الہی ہے دراصل جنوں پیر	گھٹ جلتے تو درویشی بڑھ جائے تو شاہی ہو
کہیں گری تو ہو بجلی ذرا نظر کیجئے	کسی غریب کی لٹی ہوئی دعا تو نہیں
آسمان و زمین کو دیکھ لیا	بہر تو قال ہیں دل کی دست کے
گل کو بار دس نہ آئی کبھی گلستیم	کھلنا ہی تھا چمن میں کہ دست ہوس چلے

کتنی عجب ہیں یہ دل کی راہیں آسانیاں کم مشکل زیادہ
منزل سے اُگے ہے ذوقِ منزل اُڑنے لگے ہیں اربابِ حیا
شفق کی شونیاں ہوں یا لگوں کی شعلہ کاری ہو تے دیوانے ان کو اپنے سہیلی کا ہونے سمجھ
آج کب کی طرف دُخ ہو صہم تلنے کا ہونہ ہوا ہے یہ نصرتِ ترسہ دیوانے کا
ہو کہیں موجِ تہمت تو کہیں موجِ بہار ایک قطرہ مہ چھلکے ہوئے پیرانے کا
یہ رنگِ تغزل اربابِ ذوق کو دعوتِ انکشاف دینے کے لیے بجائے خود کافی ہو اور ضرورت نہیں
و کلیم صاحب کسی کئی کفایت کے رہیں منت ہوں، گجرات کے اربابِ ذوق وادب نے کلیم صاحب کا
جشنِ بونے منا کر اپنی اردو و فارسی کا ثبوت دیا ہو۔ اس مجموعہ کی اشاعت کے بعد امید ہے کہ
کلیم صاحب بیرونِ گجرات سے بھی خراجِ تحسین پائیں گے۔
کتاب گٹ آپ کے اعتبار سے بھی بہت خوب ہو۔ کتابتِ طباعت دیدہ زیب اور
سائز نہایت ہر دونوں۔ بس اگر کچھ ناموزونیت ہو تو شاعر کی تصویر کے ساتھ گرد پوش کے ڈیزائن
میں، یا یہ تصویر نہ ہوتی یا وہ ڈیزائن نہ ہوتا۔

نذرِ محبوبہ ہونا
شان

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہی قیمتِ فی شیشی ۳ اونس چھپے
بچوں کی صحت اور ان کی پرورش "صحت طلب فرمائیں۔"

نوبہا

دواخانہِ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) باہنچی۔ دھنوک تالاب (۲) مراد آباد۔ جو کھپائیں
ایجنسیاں (۳) ناگپور۔ مومن پیدہ پولیس لائن (۴) لکھنؤ۔ امین آباد

حضرت مولانا محمد عبد الرحیم شریف - سالہ چنڈہ نور و سیدہ - پتہ: لاٹوٹاؤن، لاہور - پاکستان۔

الفرقان کا حلقہ ناظرین جناب حکیم عبد الرحیم شریف صاحب سے نادافت نہیں ہے۔ المنبر سے پہلے کئی سال تک وہ المنبر نکالتے رہے۔ اور یہ اُن کی خصوصیت ہے کہ وہ صحافت کے میدان میں یکا یک آئے۔ اور آتے ہی کچھ ویر نہ لگی کہ ایک مقام کے مالک ہو گئے۔ ”المنبر“ المنبر کا نقش ثانی ہے۔ غالباً سات آٹھ مہینے کا عرصہ اس کو نکلتے ہوئے ہو گیا ہے۔ اس عرصے میں جتنے نمبر بھی اس کے آئے سب قابل مطالعہ اور لائق استفادہ نظر آئے۔ بین الاسلامی اتحاد اس کا خاص نصابین ہے۔ جس کا راستہ مدیر المنبر کے نزدیک یہ ہے کہ عالم اسلامی میں پھیلے ہوئے احیاء اسلام کی جڑیں کرنے والے کارکن ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے کاموں سے تعارف حاصل کریں اور ممکن حد تک اپنے مشترک مقصد میں تعاون کی راہیں نکالیں۔ المنبر کے بیشتر شمارے اس راہ کو ہموار کرنے کی کوشش لیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ذیل میں ایک مستقل چیز مولانا عبد الرحیم شریف صاحب کے وہ اثر و بد ہیں جو انھوں نے سال گزشتہ اپنے سفر حجاز میں عالم اسلامی کی پچاسوں شخصیات سے لیے۔ یہ اثر و بد المنبر میں برابر شائع ہو رہے ہیں۔ عربی سے با مقصد اور مفید مضامین کے تراجم کا بھی المنبر نے التزام سا کر رکھا ہے۔ مولانا امین جن صاحب اصلاحی کا سفر نامہ حج بھی اب تک المنبر کا ایک مستقل عنوان سا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حالات حاضرہ پر دینی نقطہ نظر سے تبصرے اور دوسرے مفید علمی و دینی مضامین۔

اس وقت ہمارے سامنے المنبر کا خصوصی شمارہ ”عید الاضحیٰ منبر“ ہے۔ جو حج اور قربانی پر بڑے بیش بہا اور متنوع مضامین اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ترتیب مضامین کی سیٹنگ اور گٹ آپ کے اعتبار سے بھی اس کا درجہ معیاری ہے۔ اور اس خصوصیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ پورا منبر اپنے تمام تنوعات کے ساتھ حج اور قربانی کی حقیقی روح میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم اس نمبر پر ادارہ المنبر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے مختلف فوٹوؤں سے اس نمبر کی تزئین کا اہتمام کر کے ادارہ المنبر نے بڑا جرات مندانہ اقدام کیا ہے۔ خدا کرے با مقصد دینی جرائد کی کساد بازاری کے اس دور میں المنبر ترقی کی اس روش پر گامزن رہ سکے۔

ماہنامہ راہنمائے صحت | زیر ادارت حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب ڈاکٹر عبد الحمید خان صاحب
 صفحات ۴۸۔ سائز ۲۰×۲۰۔ سالانہ چندہ ۲/۱۲۔ پتہ: ۱۷۴ جناح کالونی، لاہلپور
 خدا معلوم کہ اُس نے حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب کو کتنی مختلف صلاحیتیں اور کتنی قوتِ عمل عطا رکھی ہے۔ ایک طرف مطب بھی کرتے ہیں، نہایت اعلیٰ پیمانے پر ایک دواخانہ بھی چلاتے ہیں جو (یونانی، ایلوپیتھک اور ہومیوپیٹھک) تین تین شعبوں پر مشتمل ہے۔ پھر المنبر جیسا معیار ہفت روزہ بھی نکالتے ہیں اور اس ماہنامہ کی ادارت اُس پر مستزاد ہے۔ یہ ماہنامہ بھی ہماری نظریں طبی ماہناموں میں ایک منفرد اور معیاری حیثیت رکھتا ہے اور یہ سب نتیجہ ہے حکیم صاحب اور ان کے رفقاء کے اہتمام اور سلیقہ مندی کا۔

راہنمائے صحت کی تیسری جلد کا دوسرا شمارہ ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے نہایت مفید مضامین پر مشتمل ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اطباء اور غیر اطباء ہی ان مضامین کو دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اپنے اپنے فرائض اور ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھا سکیں گے۔ طبیات سے نکل کر عام سائنسی معلومات کے دائرے کی بھی بعض چیزیں اس شمارہ میں ملتی ہیں۔ ہرچیز کی ضخامت اور افادیت کو دیکھتے ہوئے قیمت بہت کم ہے اور یہ چیز اس کی مقبولیت کی ضامن ہے۔

مولانا نعمانی کی ایک نئی اہم کتاب قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

یہ وہی کتاب ہے جس کی قسطیں ”قرآنی دعوت“ کے زیر عنوان پچھلے چند برسوں میں ”الفکرین“ میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ محمد رشید مکمل ہو کر اب کتابی شکل میں تیار ہو گئی ہے، اس وقت پریس میں طباعت کی آخری منزل میں جو، انشاء اللہ آخر جولائی تک بالکل تیار ہو جائے گی۔

کاغذ، کتابت، طباعت بہترین بلکہ مثالی۔ چار سو سے زیادہ صفحات۔ مجلد قیمت: چار روپیہ ۱۰۰

ملنے کا پتہ: کتب خانہ ”الفکرین“۔ لاہور

آپ کو

لفظِ سن لکھنؤ
الہنامہ

پسند ہے

اور اسکی اشاعت کو آپ ایک دینی ضرورت سمجھتے ہیں؟

اسکی اشاعت بڑھانے کی جدوجہد آپ کا فرض ہے

ہم آپ سے

اس فرض کی ادائیگی کی توقع رکھتے ہیں!

الہنامہ لفظِ سن لکھنؤ

دُنْیَائِی

سَرِ بُرَارِ حَافِیِ اِنْقِلَابِ

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے لفظ انقلاب کیا گیا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی ریف فرقان لکھنؤ کی تالیف

معارفِ المحدث

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جلد مجموعہ ہے جو درحاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت قارئین کو یہ کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحاح کرام کے قلوب پر پڑے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اول = جس میں ایمان اور آخرت سے متعلق ۱۴۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۱/۸ غیر جلد ۳/۱۶ ہے

جلد دوم = جس میں تزکیہ روح اور اصلاح اخلاق سے متعلق ۲۶۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جو غلبہ عقل و ذوق سے کہا جاسکتا

کہ قرآن مجید کے بعد تزکیہ نفس، اصلاح قلب اور تربیت اخلاق کا کوئی موزون دیوان حدیثوں بظہر لایا کے اصلاحی ادب میں خود میں قیمت جلد ۱/۸ غیر جلد ۳/۱۶ ہے

مصلیہ کاپر تہ سنجب از افسترن پکری روڈ

اسلام کا نظام عقائد و عمل؟

اسلام نبی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ — اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ — اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان مجمل سوالات کا مفصل جواب

— آپ کو —

مولانا محمد منظور نعمانی ریفرنقان کی تائید سے

— میں ملے گا —

جس میں ضروری تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج، و زکوٰۃ، حسنِ احوال و معاملات، دین کی خدمت و نصرت، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و تصوف کے عنوانات پر ایسی مختصر و روشنی ڈالی گئی ہے کہ شکوک و شبہات کی ساری گہریں نکل جاتی ہیں۔ غلط فہمیوں کا پردہ چاک ہو کر اصل حقیقت سامنے آجاتی ہے اور دل و دماغ عقل و وجدان اطمینان و سکون سے معمور ہوجاتے ہیں۔

جن عقائد میں غور و خوض بہت سوں کے لئے الحاد و تظلم کا موجب ہوجاتا ہے، ان کو ایسے سادہ انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ متوسط درجہ کے ذہن کا کافی بھی پڑھ کر پوری طرح مطمئن ہوجاتا ہے۔

یہ کتاب ان مسائل میں ملتِ صائین کے سنگ پر پورا اطمینان بخشتی ہے، بشرطیکہ اسلامی فکر بالکل فصاحت نہ ہو چکی ہو۔ مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذہنی اطمینان اور قلبی انشراح کے علاوہ یہ ملاقات ایمان اور توفیقِ عمل بھی پیدا کرتی ہے، جس کے بغیر دینی مباحث اور دین کی باتیں محض فلسفہ اور زراذہ بنی لغزش ہیں، جس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔

اپر جو نو پینوئے عنوانات درج کئے گئے ہیں انکے علاوہ ذیلی عنوانات کی کتاب اور دو سو کے قریب ہے۔

۳۳ کے قریب صفحات — بہترین نسخہ — کاغذ — عمدہ جلد اور خوشنما کرد پوش — قیمت تین روپے

— تمہارا مفت سن — کچھری وڈ لکھنؤ —

